

中華律藏

中華律藏 第十三卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（四）

國家圖書館出版社

沙彌律儀毗尼日用合參卷下

菩薩戒弟子雲棲寺沙門 林宏 輯集

雲居山真如寺晦山沙門 戒顯 訂閱

寓黃山慈光寺石樹沙門 濟岳 彙箋

軌作第十一

國云降悅禪師小參今時後生趨入衆來便乃端然拱手受人供養到處菜不擇一莖菜不撮一束十指不沾水百事不干懷雖則一期快樂爭奈三途累身梵網事以熟鐵纏身不受信心人衣寧以洋銅灌口不受信心人食若恁麼者直饒變大地作黃金池長河爲酥酪供養上座不爲分外若不恁麼去滴水寸絲便須披毛帶角牽犁拽杷償他始得 無作之法當於作處見無作非徒然無作若徒然無作便是落空亡底外道易曰天行健君子以自強不息故天地運行於四時風以動之雷以成之乃至雨露恩澤莫不各有所司而生物焉例而推之即三賢十聖亦皆爲而無爲作而無作我何人期敢無作而坐食於天地間哉

當惜衆僧物詳見下文當隨知事者教令不得違戾

國徵教令出自師長父母之口無不從命知事教令納子安得克服調養林事出浩繁故請知事以司其柄教令乃奉大衆之命令也得罪知事即得罪大衆然知事所司亦當柔和調順若逞驕橫之性橫挾勝于使彼難忍去之則有負所任不得無過

凡洗菜當三易水

國本律三易水者謂初次但去塵垢二次細垢未盡三次乃得清淨今叢林蔬菜不洗謂菜有味舉目皆噴糞之人執事略不爲能可笑燈錄趙州問菜頭今日喫熟菜喫生菜頭拈起菜呈之師曰知恩者少負恩者多

凡汲水先淨手

國至水邊另舀水先淨手即以洗手水棄之僻地見水偶 若見流水當顧衆生得善意欲洗除垢垢隨流水者源頭活水也然其性相不二動靜一源若無源之水不流即是死水流得其源則澄之不清獲之不濁而能旋香海藏須彌恩配三有澤及羣靈而

不自伐爲功故三賢十聖贊之不及凡夫肉眼執能窺其大用哉今此偈全在發明見字若見不徹云何爲彼當願云何爲彼惡耶若見者謂所見之水情狀不一故如人見之清涼可悅鏡鬼見之流變爲血魚龍見之謂宮殿沉溺者見之謂死窟究竟水尙強名何況有如上等見皆是眾生業惑所惑也若夫大解脫人見之不曰流水非流水直下爲彼顛倒衆生拔其見刺出其眼屑也意欲若非情欲之欲若情欲卽是惑垢當作願字看正願清淨無始情欲之惑垢也徵上文既有當願云何欲字又作願字看則上文是菩薩當願下文意欲是衆生當願其猶味味同時也若菩薩發願度衆生衆生不發願出離菩薩雖有願亦無如之何也已

附 勿令穢水入井

○天下井水味有多種詳水經註周易正義汲水以至井上然經出猶未離井口而鉤羸其絛而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻人行常德須善令終若有初無終則必致凶咎華水

吳越爲縣吏所居臨荆溪溪有清泉衆皆賴之潘爲築簾遮護不令穢入忽於泉側得一田螺置囊中每外歸則厨中飲食已辦大異之一日潘視乃一女子自螺出手自操刀湛急趨之不容歸殺女大窘實告潘曰我泉神也上帝以君敬護泉源且知君縣府命吾爲君操饌君食吾饌當得道矣言訖不見○李郭爲河山令縣有河山嚴殿半有一脉清泉次第淋注通處各有一岩解承之如鑪出狀第一日攜家出遊無何雪兒就解說申立爲靈靈所鑒視之其解已碎則安一斛於流下矣是知井泉不可開穢西陽雜俎臨井勿窺○古井不可唾唾與窺且不可而可越越汲井偏 若見汲井當願衆生具足辯才演一切法○華嚴疏汲取也辯才演法猶經汲水五燈趙州在井上打水次見兩泉通便抱柱懸却脚曰相救相救泉上胡梯一二三四五師少頃却去登謝曰道來謝相救○藍田真因開井被沙塞却泉眼師曰泉眼不通被沙塞道眼不通被甚麼塞僧無答師曰日被眼礙○天衣懷世漁母夢星隕於屋懷娘兒時坐船尾

中

得無輒放父等之不為意參翠峰覺問汝名甚麼
曰義懷曰何不名懷義曰此當時致得曰誰為汝立
名曰受戒十年矣曰汝行脚費許多草鞋曰和尚莫
誤人好曰我也沒量罪過汝也沒量罪過你作麼生
師無語覺打曰脫空讓語漢出去入軍次覺曰怎麼
也不得不怎麼也不得怎麼不怎麼聽不得師提議
覺又打出如是數四尋時翠峰為水頭因汲水折樹
忽悟作投機偈曰一二三四五六七萬仞峰頭獨足
立驪龍領下取明珠一言勘破維摩詰覺問指几稱
苦

觀水偈 佛觀一鉢水八萬四千蟲若不誦此呪如
食衆生肉 唵縛悉波囉摩尼莎訶

區水中生靈甚微人之塵障覆故不能觀察唯佛五
眼明淨能見微細以慈悲故說此偈呪大旨為水羅
量說也

凡用水須請祝有蟲無蟲以密羅遮過方用
區會正記用白紙束上用密絹恐小蟲直下取熟絹
為之此護生之法也

若嚴冬不得蓋蓬木須待日出

嚴冬水寒蓋蓬則傷生日出水得陽氣則不傷生
蓋水蓋蓋吾有蓋蓋製造有方嚴作底熟練為匡
其用蓋分深須請祝其還放兮切忌損傷宜知我佛
仁慈尚不遺於微物將使吾善飲用得幸免於餘殃
一化境中上下皆制半由旬內往返須將世多輕賤
執死不藏或聞而不製則嗔為外道或製而不用但
懸於草堂斯由內無慈愍外恣疎狂蓋來衆之津徑
害我教之紀綱汝當存護持守端力恢張豈止四生
有賴抑使三寶增光

凡燒香不得燃麻薪

因本律炊爨有五事一不得燒炊火二不得燃生薪
三不得倒燃濕薪四不得燃麻薪五不得以熱湯澆
火滅 凡麻薪中有蟲若燃之如毀其家殺其身故
制昔曾子不逆薪而爨知其不為暴也禮記荀勗在
帝庭通膳夫連飲易云此必勞薪所炊帝不信召膳
夫問之果以一故車胸供薪抱樸子孟夏所以祀
應神每月晦日上天言人罪狀大者審紀小者登算

紀三百日算一百日。井與門戶竈中習爲五祀又五財之一利濟廣博有神主之名曰觀狀如美女井鬼名理

凡作食不得帶爪甲垢

謂青齋傳書供必洗手漱口淨器不者所作新誦並無效驗從陳賽祭神祇不受況奉三寶若大小便不洗手皆不合作食諸清齋方釋其剪爪宜侵肌感應篇注嘉祿曰作食不潔條人人必嘆之神亦惡之穢食委棄均於暴殄浪費水漿委諸溝渠殊爲造業有老秋婆病死復蘇言至一處有兩船遺棄穢食一鬼答之曰汝平生所耗者豈容不食婆強叩嗽口便覺腹滿驚蘇言訖隨死

凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之 附不得熱湯潑地上

因惡水高揚熱湯潑地微細昆蟲何處迴避水火毒身如入鼎沸以此劇刑橫加無謂我福無增彼惡永記故云徐徐清涼如意

凡掃地不得逆風掃不得聚灰土安門扇後

謂逆風掃風塵浮面非但不善受人亦非自愛掃地聚灰門扇後其人有始無終後來結果亦可想見故須掃除盡淨置之僻處也根本部給孤長者每晨朝往迦多林禮佛已掃寺地一日長者他緣不遑入寺佛經行見地不淨即自執簍而掃時舍利子等悉皆執簍共掃園林佛及弟子徧掃除已地皆嚴淨入食堂中坐與諸菩薩說掃地得五種功德一自心清淨亦名自除心垢若人掃於寺地因地淨故心得清淨是名自心清淨二令他心淨亦名除他心垢若人掃於寺地因地淨故他人見無塵垢心得清淨是名令他心清淨三諸天歡喜亦名去懶慢若人掃於寺地即是去其懶慢塵垢諸天親見地淨無塵生歡喜心四植端正業亦名調伏其心若人淨掃寺地即是調伏自心植端正福業五命終之後當生天上亦名增長功德若人淨掃寺地因淨地故功德增長命終當生天上優婆塞戒經善男子天下之人雖現窮無其身者如其有身見他作福身應往助執役極掃亦得福變成實論掃一闍浮僧地不知掃一掌佛地五燈

世事在日有一比丘很鈍無多聞性佛令誦百第二
字日夕誦之百者則已忘落言落則已忘落每日別
實意念不休忽能言百落於此大悟得無礙辨才○
曹山寂問僧作甚麼曰掃地山曰佛前掃佛後掃曰
前後一時掃山曰與曹山過鞋鞋來○雁山繼漢寺
證首座目擊見道明白每朝以掃地爲佛事有僧問
這片地掃得乾淨也未證豎起有落示之又僧問眞
淨界中本無一塵掃作麼證亦豎起有落示之○拾得一
日掃地次寺主問汝名拾得因豎起拾得汝掃地畢
竟姓個甚麼拾得放下落又手而立寺主再問拾
得拈掃地竟去寺主問汝泰山捶胸云蒼天蒼天
拾得却問汝作甚麼山曰不見東家人死西家助哀
二人作舞哭笑而去○趙州掃地次僧問普知識爲
甚麼掃地師曰塵從外來曰既是清淨何要爲甚麼
有龐州曰又一點也○趙州行脚時問大慈般若以
何爲般若般若以何爲般若師便呵呵大笑而出大
慈來曰見州掃地次問般若以何爲般若放下掃落
呵呵大笑而去大慈便歸方丈○仰山掃地次過山

問塵非掃得空不自生如何是塵非掃得仰掃地一
下過曰如何是塵不自生仰指自身又指過曰塵
非掃得空不自生離此二途又作麼生仰又掃地一
下又指自身并指過○云嚴曇及禪師掃地次過吾
曰大毘盧生曇曰須知有不風塵者吾曰怎麼期有
第二月也曇豎起掃落曰是第幾月吾便行○大慈
問僧道不用修但莫染汚如何是不染的道曰某甲
不敢道師曰你爲甚麼不敢道曰怕染汚師應聲曰
行者將糞糞者將來僧忙然師便打出○稍僧家拈
起掃落不但掃除一室塵垢當使天上天下不可說
不可說世界塵垢祇消者把掃落一掃而盡目前脫
有不顧危亡底裏道天上天下者許多塵垢畢竟掃
置何處我便劈口與他一掃令他向掃落下去地
世說郭林宗常行宿逆旅輒躬自執掃及明去後人
至則曰必郭有這宿處也
洗內衣須拾去鹹風方洗
國五燈仰山慧寂智說請次就源曰正恁麼時作麼
生仰曰正恁時向甚麼處見○定由神英見百座洗

衣遂問作甚麼座提起衣示之師曰洗的是甚衣座曰爾中使錢師喚維那移下座掛搭著

夏月用水盆了須臾若仰即蟲生

爾如空盆雖仰虫無從而生謂虫生於水若水淨虫亦不生謂虫生於垢若垢非水虫亦不生然則虫畢竟從何而生當知虫之生也三因和合而生若一因不到則虫無緣而生然則虫之生滅其在盆之覆仰而已也

附 一切米穀蔬菜等不得輕棄須加愛惜

愛惜常住物如護眼中珠謂食物自有司庫出納器具有限收司執然或見散漫無緒即宜愛惜豈歸屏處勿至損壞暴殄也實訓混源爲案錄庫司壁記復題其後云滴水粒米盡屬衆僧喜悅人情理難支破當思披毛帶角歲月久長明因果人幸宜知悉遺塵歲久浸滅殆盡後一山和尚隨其席粉壁觀爲書之感應篇註天倉五穀在二十八宿乃危星主之人以食爲天故聖人務農重穀天子親耕勸農春夏祈穀於上帝登五穀可饒養者世人不知天地育養

之恩棄五穀厭冷絲麻使農夫織婦日勤而不得飽力竭而不得養寒又不卹其勞骨無愛情所以爲天地所厭神明所責也續神仙傳三川織有青衣童子謂人曰世人厭棄五穀地司已收五穀之神可相率祈穀父靈母當致禮也○陳修敏公繼父孟玉登爾見鐘底飯一塊在爾傍淨添食之夜夢神告曰爾好善當福報吾梓種神今將降生汝家後果生傳敏公仕至太子太保左都御史累贈如其官母一品夫人

入關第十二

國優鉢王經伽藍地漫大小行者五百世身處拔波地獄經二十小劫當遺肘手想此大小便處臭穢之地咸尼母經諸比丘住處房前開處小便汚地臭氣皆不可行佛同之曰從今不聽僧伽藍處小行當聚屏後處若瓦甓太補埋地中小行已以物蓋之勿令有臭氣若登廁不洗淨不得入大僧顯不得坐禪牀不得登佛殿虛空藏經若有毀重禁戒者治罰百日莫令人知塗園已沐浴禮三

十五佛解脫空藏菩薩向十二部經五體投地陳說過惡如是懺悔經三七日苦行力故罪報永除不障三種菩提樂寄語傳凡僧坊先須淨治廟庭若自無力教化爲之供十方僧還通凡惡無多所費期其要過鐘門警訓登廟之法律制委明盡欲潔身身界親近聖賢洗淨洗手各有軌度備未盡諸則反汚其手禮諸燒香合掌執提動輒得答可不慎歟五燈僧問趙州急切處請師道州云尿是小事須是老僧自去始得○趙州上東司召文遠還應諾州云東司上不可與你說佛法○有老宿垂語云十市街頭起一間茅廬祇是不許人屙僧舉似南堂靜靜曰是你先屙了更教甚麼人屙宿問之焚香遙望大禮拜謝○真將尙書兩南堂咨決心要登使其好處提撕莫適如廁聞穢氣急以手掩鼻遂有省急呈偈曰從來妄觀愛風流絕笑時人向外求萬則千差無覓處得來原在鼻尖頭堂答曰一法續通萬法周羅積妙用更何求青蛇出匣魔君伏碧眼胡僧笑點頭○錢弋郎中訪真

淨文讀久知廁師令侍者引從西邊去錢遠云既是東司爲甚向西去真曰多少人向東邊計○大慧侍湛堂次堂視師指爪曰想東司頭得子不是汝洗的師承訓即代黃龍忠作頭後普說云某自聞老和尚說終身不養爪甲雖長一截湛和尚便於手指上出現○湛堂舉自新回海源福深公省韻方丈尋命分座聞有悟侍者見所經無餘有省呈解深喝出因表志經於慈雲堂廟後出沒無時衆憚之師故於半夜登廁悟即提掣水至未幾供嚮子湛潑淨已召接淨桶去侍續接湛執其手問曰汝是悟侍者耶曰諾湛曰汝當時在知客寮見掉火柴頭有個悟處的麼參禪學道祇要知個本命元辰下落汝刻地作此去就汝在藏殿移首塵鞋豈不是汝當時悟得的又在知客寮移枕子豈不是汝當時悟得的汝每夜在此移木度時豈不是汝當時悟得的因甚麼不知下落却在這裡惱亂大眾湛猛推之果然有聲由是絕跡若大小便即當行莫待內通倉卒於竹竿上掛直

種以手巾或麻縲繫之一作記認。恐墮地

圖直續詳註著衣偈下

若脫換鞋脚不可淨鞋入廁

圖著鞋當分淨穢謂淨鞋入佛殿屬鞋入廁若觸鞋

入廁則污穢佛地淨鞋入廁則暴殄天物

至當三彈指使內人知不得迫促內人使出已

上復當三彈指

圖前後彈指俱三用處甄別謂前三彈使內人知後

三彈恐傷在穢之鬼故先拜之也不唾痰陰德具載

藏經譬喻經有沙門不彈指來大小便深閤中屬鬼

大悲欲殺沙門沙門持戒厲鬼隨逐伺覓其短不能

得便故知大小便時必先彈指利登有在

登廁偈 大小便時當願衆生棄食噴痰除罪法

庵琅吻陀耶莎阿

圖夫人飲食滋味入於腸胃輕清上升重濁下墜可

見人之一身全淨穢世界也淨世界即戒定慧之福

業也穢世界即貪瞋癡之罪法也悟此淨穢本源則

可以悟大千世界不在心外從此指淨心盡不知香

身之爲法界法界之爲我身我身法界非一非二

不得低頭視下

圖諸清淨眠故

不得持草蓋地

圖愚夫不知廁上蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地蓋地

不得努氣作聲

圖除糞穢粗行努力則喪氣殊不雅下文詳言之

不得隔壁共人說話不得唾壁

圖文殊經大小便時身口狀如木石不得有聲持

清淨身口故相經廁上共人語最下賤相固爾方大

小便時目上瞬齒咬定永無牙痛象關臭氣正氣內

固若唾壁共人語穢氣乘虛而入胃家受病醫者相

經皆暗合文殊經旨。覽者幸留意焉。則吳傳南陽宋
經。日夜行逢鬼。問云鬼悉何所思。答曰。惟不喜人唾
道人不得作。禮宜側身避之。

不得沿路行繫衣帶

■襪底固不可久停然衣褲必須嚴整然後徐步若行囊衣帶倉皇之狀失威儀故

便畢當濯手未澡不得持物

○**浴** 湯熱水洗淨生蟲風等病當用冷水淨物宜淨
手持穢手觸物即成穢雜事舍利弗洗淨法搗軍
持可受三升向便處次於一邊置土末七聚以為一
行各如半挑復於此邊更行七聚又於一畔別安一
聚持一薄片并土三塊入廁室中便利畢先以薄拭
穢次土塊洗大小便處次洗兩手兩足次以土洗瓶
畢然後著衣服次至房中取淨瓶水三漱口方任情
作義有婆羅門見舍利子行是事渴心歸向出家西
城釋子洗淨之法九十六種外道所不知事傳東土
行者亦寡強効者不能如法是欲潔而反穢俱上古

用。等今用草紙殊爲省便。叢林有薰焙大慈華嚴等
懺。而此洗淨之法不可不知也。

淨手偈 事訖就水當願衆生出世法中速疾而往

薩賀塞德喇帝莎阿

因此當願者非同世間之願及世間之法也。當爲衆生發出世之願。說出世之法也。速疾往者。皆五濁惡世所見所聞。無非煩惱聚染。亦如穢廁。不可久停。故當速離濁惡之行。而行清淨之法也。經律入廁洗淨。若不默持諸呪。經用七恒河水洗之。不得清淨。何以故。種子不淨。深蒙雜錄。僧智超誦華嚴經三十年。忽見童子云。從五盃來告超曰。師誦經固善。但登廁洗淨。觸汚手。背。律制洗手。用灰泥七度。今但二三。緣此觸存。禮佛誦經。悉皆得罪。言訖不見。超乃悔過。識者曰。此文殊化現。有警於超也。

若小解亦要收起衣服又不可著褊衫小解

國說原僧伽支此云覆膊亦名褊衫亦名隨衣竺道
祖云魏時諸僧於內自恣宮人見僧偏袒不雅故當
覆膊小解不言長衣專舉衣袖者謂衣袖常動佛法

更宜細行。小解雖微。事有至道。其義出自禮記。記云。手容恭。君子起居。常自恭。不敢放手。掉臂。惟至廁。尿。屎。之時。不得不暫解也。

豐尊儀。以水盥掌。當願衆生。得清淨手。受持佛法。

庵主迦囉耶安阿。

圖手是總名。若無掌。不可名手。無指。亦不可名手。有掌。有指。方名曰手。兩手。太師之稱也。字魂陰。掌圖。法天指法。五行大指曰。擗指。第二曰。食指。中指曰。將指。第四曰。無名指。第五曰。小指。第六曰。枝指。水性至柔。離指法。染爲用。豐者。兩手拾登之象。湯銘曰。新又新。澡其體也。當斷偏呪之時。一洗而再洗。再洗至七洗。而佛法現前。究竟我手。佛手衆生之手。同於清淨。同於受持。是名清淨佛法之手。受佛法也。華嚴經。三藏梵僧。至京時。有三藏童子。頂禮三藏。請受菩薩戒。衆謂三藏梵僧曰。此童子。能誦華嚴。衆解其意。三藏梵僧驚歎曰。華嚴一乘。是諸秘藏。尙難逢遇。況遇其義。若人。而淨行一品。以得菩薩戒具。足四威傳記。有人。轉華嚴經。以洗手。水油。身命終生。天況能受。

持蓮意。此子。後必成大能。莊衆生。大小三藏。互相開揚。淨行之法。力行淨行之行。爲世作則。豈非華嚴果會中。再來耶。今人。能於淨行。諸偏過行。密用。即是親證。毗盧妙體。亦無要於大小三藏哉。

入浴第十三

經云。寒洗浴。衆僧。經有善城。國王。願請佛及菩薩。僧人。溫室。沐浴。佛。菩薩。佛。云。善城。沐浴之法。當用七物。除去七病。得七福報。一。燃火。二。淨衣。三。澡豆。四。酥。五。洋灰。六。楊枝。七。內衣。何謂除七病。一。四大安穩。二。除風。三。除濕。四。除寒。五。除熱。六。除垢。七。身輕明目。何謂七福。一。四大不和。而得調和。二。除風。所生清淨。三。除濕。身體常覺。四。除寒。體調。感光。五。除熱。清涼自在。六。除垢。宿命皆通。七。身輕見者。飲教。福田。經有比丘。名阿難。白佛。我念。宿命。生是閼風。國。爲庶民。時生。惡。治。治之不達。有日。當浴。軍。僧其水。洗。浴。可愈。我即到寺。設浴。供僧。如法。洗。浴。乃愈。從此。所生。端正。金色。晃昱。九十一劫。常得淨。而。轉。嚴。跋陀。婆羅。同伴。十六。開士。即從。座。起。我。

●

等先於藏音王佛開法出家於浴僧時隨例入浴忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習無忘乃至今時從佛出家令得無學彼佛名我跋陀婆羅妙顯宣明成佛子住佛國圓通如我所證觸因為上譬喻經佛以臘月八日神通降伏六師六師云佛以水洗我心垢不如沒水死佛仍廣設法度諸外道外道復化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身垢今臘月八日浴僧浴此賢慈經首陀會天下國浮提國佛及僧洗浴設甘美之食阿難白佛此天往昔作何功德相好奇特佛言昔毗盧尸佛時彼為貴家子恒備作自給聞佛洗僧之德乃勤施少錢設洗具設食諸佛僧由此生首陀會天此光相七佛以來千佛出世亦皆如是故號淨身一號具足殊林泥連河漢非有垢而見除毗藍園內實無塵而示剎故知洗浴是清昇之本淨潔為澄潔之原可謂聖香範於前修振芳猷於後業五燈有一院主名無垢淨光造浴室有人問既是無垢淨光為甚麼却造

浴室僧無語後南山顯代曰三秋明月夜不是勝園因○石梯和尚因侍者語浴師曰既不洗塵亦不洗體汝作麼生者曰和尚先主某甲將皂角末師呵呵大笑○福州古靈神贊本州大中寺受業後行脚遇百丈開悟同省授業師問曰汝離吾在外得何事藥曰並無事業遂就執役一日因澡身師命去垢雲乃指背曰好所佛堂而佛不聖師回首視之靈曰佛雖不聖且能放光○兩嶽西園靈藏一日自燒浴次僧問何不使沙彌師無掌三下○雪竇顯開僧甚處來曰浴來師曰三身中那一身浴曰或皺皺或皺皺後師曰飽飽林又一日問僧你浴也未曰某此生不浴師曰你不浴箇甚麼曰今日被和尚勘破師曰賊不打費兒家○空室道人智通龍圖范响女幼聰慧長歸蘇頌之孫佛未幾厭世相還家求親喪父繼之遂清修看法界觀有省政五間居金陵曾設浴於保寧揭榜於門曰一物也無洗個甚麼處若有起自何來道取一句子立乃可大家入浴古靈紙解指背開

士何曾明心欲證離垢地時須是通身汗出盡道水能洗垢濁知水亦是塵直饒水垢剷除到此亦須洗却後爲尼掛鉢姑蘇西竺示寂筆迹司馬桓溫末年頗奉佛法飯饌僧尼有一比丘尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼才行不恒溫甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分齊切溫怔駭而還及至尼出浴室身形如常溫以實問尼答云若遂凌君上刑當如之時溫方謀問罪聞之悵然故以戒懷終守臣節尼後辭去不知所往◎唐京師律疏寺釋通遠以木打碗破碗破形銷大悟曉住律藏遊聽大乘一裙一被布請重縫爾後稍改專願變應其行多僻常欲入內將弟性靈武不嚴密行大怒打之幾死曰卿已打我身肉都毀血肉不淨須作洗待湯沸脫衣入鍋身不傷爛狀如浴池旁人怖之猶催加火合宅驚寒恣其寢寤自後見有病苦者令煮湯沸先入浴後使病人入浴即愈周武王豐饒銘與其溺於人也寧溺於湯溺於溺

●可遊也溺於人不可救也

西域記浴室制度用磚砌疊成形積如殿上尖下寬中高丈許下濶七八尺一半開門須扇掩灰泥表裏勿令漏漏於中置小龕內供石像或銅像彼面宜空庭開小竇勿令障障光明凡浴時用一磁盆或銅缶先置香湯或藥湯請佛像浴後即將此湯傾於浴池然後請大僧及衆僧次第而浴今叢林凡造浴室當效此庶不忘先佛遺式也可使將來一隊亦應漢子於中親證一回其去古佛不遠我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身

釋迦摩耶夫人胎月將滿思遊藍毗尼園到已卽舉右手攀無憂樹枝從右脇而生太子天帝以天妙衣裹手承接天人持金柄傘蓋諸天龍神散香花鼓樂十方大地六種震動有三十二種瑞事普曜經菩薩生時九龍在空降散細雨不冷不熱浴菩薩身我今灌沐句者言今而稽古所以遵佛灌頂之

浴式是功德業。若所以見佛教之法。儼然三世一時。光顯嚴好世間無比也。珠林五濁。謂衆生濁。見濁。煩惱濁。命濁。劫濁也。衆生濁者。謂衆生多諸變惡。不孝父母。不敬尊長。不畏惡業。果報不作。功德不修。善法故名衆生濁。見濁者。謂正法已滅。像法漸起。邪法轉生。邪見熾盛。不修善道。故名見濁。煩惱濁者。謂衆生多諸愛欲。慳貪。閑諍。詭曲。虛誑。攝受。邪法。惱亂心神。故名煩惱濁。命濁者。謂往古世時。人壽八萬四千歲。今時人壽。轉減百歲者。稀以惡業。增故。壽數短促。故名命濁。劫濁者。具云劫波華。言分別時節。謂減劫中人壽至三十歲時。饑饉災起。減至二十歲時。疾疫災起。減至十歲時。刀兵災起。世界衆生無不被害。故名劫濁也。此下二句。謂衆生之本源。與諸佛本源無二。無別。祇爲一念緣起。相應五濁境界。與諸佛境界少異。究竟諸佛衆生。悉是強名。卽今設浴。不當爲灌沐。諸佛之像。亦復能令衆生。緣除五濁之垢。同證如來清淨法身也。

浴身儀 洗浴身體。當願衆生身心無垢。內外光顯。

庵跋折囉。憍迦吒莎訶。

可以水洗者。以其有身垢也。心本無生。垢從何有。究竟覓心了。不可得。云何受。緣於無受。緣處。方好道。個內外光顯。

浴前。先洗淨須臾。行不得。以洗淨水入浴盆。因此緣。安後。附後。調入浴盆。預知故。置前也。先以湯洗面。從上至下。徐徐洗之。

面門。真人出入處。爲一身最尊。浴堂。當別置盆水。洗面。洗浴水。難沉下垢。故

不得。離以湯水。濕淨人。不得浴堂小遺。

人浴。爲潔其身。小遺浴堂。則求潔而反汚。既汚自身。復汚大衆。以致登殿禮佛。誦經。成不淨法。莫大之罪。其將誰歸。

不得共人語笑。人天寶鑑云。一沙彌入浴。戲笑。遂感沸湯。地獄之報。

浴堂。禁頭。不得以水互相澆。不得以水洗次。不得。頭。不得用水太量。不得止中浣衣。不得先師入。不得在上座前。先浴。入浴。戲笑。報感沸湯。今不自嚴。後

亦當爾冷熱絲已瘡疥先人勿謂裸形神在故爾沐浴非能去其身垢當使心垢淨盡彼沙彌入浴戲笑非惟身垢未除而心垢已知山猷所以感嘆爲千古靈戒萬峰浴宇銘山巖路遺致其榮華清淨燃火効其勞動一月六浴叢林罕聞沙彌戲笑沸湯澆淋洗心滌慮日新又新何以報德忽悟水因不得洗辭處

臨鉢處盆中先洗淨故

凡有瘡癰宜在後浴或有可畏疥尤宜迴避免刺人

■

圖十誦律佛在舍衛國有比丘賴阿求治藥師得城城告比丘汝可洗浴得遊比丘言佛未聽入浴室諸比丘白佛佛許僧後浴故說此五利一除垢身清淨二除寒冷三除煩熱四除身中風五得安穩

不得恣意久洗妨礙後人 脫衣著衣安祥自在

圖衣之於身能知寒暑要著便著要脫便脫直見大

用現前故得安祥自在

湯冷熱依例掣掣不得大噴

圖浴室設板若湯冷喝二下湯熱喝三下行者即會添減調和若大噴失威儀故禮座席請浴後履前席也衣布巾身及履進飲以盈氣今知浴設菓茶湯於浴室皆本溫室福田二經與禮大同

洗足偈 若洗足時當願衆生神力具足所行無礙圖前偈內外光潔支體百骸無不淨極今此偈爲尋常洗足說也或臨浴洗足默念是偈亦可也三十二相足爲第一相當知如來之道不出行解二門若但解無行難弗解也若但行無解難弗行也行解雙兼滿足大度則神力無不具足所行無有障礙是故行一波羅蜜具足無量波羅蜜無量波羅蜜不出此一波羅蜜故曰所行無礙五變臨濟問趙州如何是西來意州云適遇老僧洗脚濟作莊勢州云會即會噉

■

睡臥第十四

圖法句譬喻經一比丘飽食入室閉房靜眠佛告比丘汝宿命維衛佛時曾得出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終魂神生蟻虫中積

五萬歲壽。復爲蝶蚌之虫。樹中蠹虫。各五百歲。此四品虫。生時五百歲。乃覺。連綿羅網。不取出。要今始醒。得爲沙門。如何睡眠。不知厭足。睡眠時。佛在鹿野苑。爲大目連曰。云何而欲睡。真行想。莫分別。想知欲睡。常離若睡。不離者。如所聞法所。誦法。當廣爲他。乃至當行。當以冷水洗眼。及洗身。當以兩手。掩兩耳。當起出講堂。四方觀星宿。當。誦諸根。善是律。睡眠時。應先念佛。念法。念僧。念戒。念無常。於六念。乘隨一。一念。殊林摩倫。羅國有一男子。從優婆塞。多出家。睡眠。及多化。一鬼有七頭。手捉樹枝。身懸空中。比丘見。已即便驚覺。生大怖畏。歸白。及多云。見彼林有一鬼。七頭。當我前。手捉樹枝。身懸空中。甚可怖畏。及多云。此鬼不足畏。睡眠。最可畏。若汝爲此鬼所殺。必不入生死。若爲睡眠。所殺。則生死無窮。比丘即還坐。深畏此鬼。故不敢睡眠。精進思惟。得羅漢果。氣論處。夢謂經年。寤乃須臾。頃刻時。雖無量。攝在一刹那。因不一覺。睡眠。足又驚起。驚起如睡時。睡時非小。死老僧若不

睡。何以到如此。老僧若不睡。阿難相舉。似起中睡。睡中起。你我是我。我是你。黃梅。暗處。來。兩良久。云。向曉。孤坐。高凭。鑪石。苔雲。隨雲。共起。暗與日俱。迴。果熟。黃。壓。香。分。小白。開。目前。看。不足。樹枝。復。歸。來。五燈。滿山。睡。次。仰山。來。問。師。便。面。向。燈。仰曰。和尙。何。得。知。此。師。起。曰。我。適。來。得。一。夢。你。試。爲。我。原。看。仰。取。一。盞。水。與。師。洗。面。少。頃。香。散。亦。來。問。臥。師。曰。我。適。來。得。一。夢。寂。子。爲。我。原。了。汝。更。與。我。原。看。點。一。碗。茶。來。師。曰。二。子。見。解。通。於。舊。子。○仰山。臥。次。僧。問。法。身。還。解。說。法。也。無。仰。曰。我。說。不。得。有。一。人。說。得。曰。說。得。的。人。在。甚。麼。處。仰。推。出。枕。子。滿山。問。曰。寂。子。用。劍。刃。上。事。○忠。國。師。因。丹。霞。來。訪。值。睡。次。乃。問。侍。者。就。源。云。國。師。在。否。者。曰。在。即。在。祇。於。不。見。客。處。云。太。深。遠。生。者。云。莫。道。上。座。佛。眼。是。瞋。不。見。雲。云。龍。生。龍。子。鳳。生。鳳。兒。師。睡。起。侍。者。舉。似。師。師。打。二十。棒。趁。出。丹。霞。問。云。不。謂。爲。南。陽。國。師。德。山。果。云。國。師。幸。自。高。眠。侍。者。擲。茶。碗。不。因。多。口。丹。霞。爭。見。國。師。睡。吼。敢。問。大。衆。國。師。既

在為甚麼不見客若裏見得破非惟知就深落
節亦見自己已有出身之路雖然如是莫將開學解
理沒祖師心◎台州修彥居士睡坐磐石終日如
愚每日喚主人公復醒乃曰惺惺者他後莫受騙
◎洪覺範為隆慶開傳贊曰浩蕩為子言開為人
氣剛而語慈嘗聞客見其坐而假寐夢語潏潏頓
略之皆占老機緣初以適然已而每每運攝於
般若薰聞不一而沉佇自起現行開之去留隨履
之驗非聞薰不一者也◎因悟和靈源睡歌情
惺惺無巴鼻兀兀陶陶絕忌諱任信流光動地
還不論多夏惟睡睡個中滋味佛不知空明蚌蛤
與螺蚌放身不管臥水底與發長披布袋兒鼻息
如雷誰顧得尋常少見有醒時夜醒時更有以要
明睡睡中宗旨從來一覺到天明佛來不解攝身
起縱使舒光備大千終難換我無憂底被頭親身
彈打失睡睡根豈真窮詰有人契會便同多睡著
須知更綿密◎關照本說天衣衣奉天親從彌勒
內宮而下無著問人間四百年彼天為一晝夜彌

下篇

勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審
幾甚麼法天親曰祇說這箇法如何是這箇法師
久而閉悟而彰寢鼻息斯聞者厭之白於衣衣
曰此子我家精進種也汝輩他日當依賴之無多
談一日室中問師即心即佛時如何師曰殺人放
火有甚麼難名道藉

此偈

此偈當與睡眠始臥偈合看詳見第五篇

以時寢息當願眾生身得安穩心無動念

◎當觀自心如月輪圓滿清淨於月輪中觀梵雲正
字光明朗耀淨律通制出家弟子初夜精勤佛道勿
貪睡眠懶惰放逸故醒覺時當誦此偈 時寢息者
日出而作日入而息故曰以時若罕于當蓋而寢非
時也釋子大事未明所作未辦雖求心未歇非時也
亦有身安而心未安亦曰非時若大事已明所作已
辦雖求已歇身心俱安故曰安穩乃相應以時也今
世人但知晝以日為息而不知夜以月為德也月為
德者如華嚴婆娑演說主夜神為一切眾生臨於

昏夜若無主夜神衛護則爲野干魑魅擾亂不得安
 眠。思以得夜神衛護之恩能令衆生安隱不動之
 地。安息無夢之鄉。華嚴以得菩薩藏一切衆生。即暗
 法光明。解故普男子。我於夜暗人靜時。鬼神盜賊諸
 惡業生。所遊行時。密雲頂。惡風暴雨日月星辰。諸
 皆昏散不見色時。即以種種方便而救濟之一切衆
 生。於夜暗中。遭恐怖。現作日月夜諸星宿種種光
 明。而度脫之。華嚴婆伽初位以寶璫表者。寶璫底
 此云主營。營生即經云。超入菩薩諸地行一切佛法。
 所從主也。二菩薩淨光乃婆羅門之師。以表覺體。
 示登地之行與覺體一也。睡處爲障道之緣。先昏
 沉乃無記之殿。後熟然睡。蓋將來風吹石擊。喚之不
 醒。覺而當惡。睡之不去幻。散無情而生情。無畏而生
 畏。皆由背覺合塵。迷真逐妄故也。若乃主人無夢大
 聖。絕情詞見。晝夜之理如一。同暗之色不二。如摩
 迦。熟睡。寢諸。諸。聽之。皆古老機緣。則原本。鼻息。斷
 胸。天衣。之爲精。起。道。助。乃至。睡。醒。醒。寂。無。出。無。入
 無去。無來。是名。那伽。大定。

臥須右脇名吉祥。睡不得仰臥。覆臥及左脇臥。
 圖右脇臥者。釋迦佛之遺式也。故曰吉祥。吉祥者。
 右手曲肱而枕也。不仰臥者。不尸。覆也。覆臥者。雙臥
 也。實業經。仰臥是修羅臥。覆臥是餓鬼臥。左脇臥是
 貪慾人臥。右脇臥是出家人臥也。黃庭經。上有黃庭
 下有幽元。前有幽闕。後有命門。背仰臥。覆臥。則命門
 與丹田之氣不伸。故有亂夢顛倒之境。蓋經。天不
 滿西北。故右耳。目不如左耳。目聰明。地不滿東南。故
 左手足不如右手足。強健。故曲肱而枕者。處左以實
 右也。
 不得脫衣臥。
 圖志於道者。睡眠時。少經行時。多或勞倦至極。覺臥
 少時。古人圖木爲枕。所以自警。常令醒。寂若脫衣臥
 則放恣。恣睡。志氣昏。豈差如小死。與道遠矣。唐張志
 和。學仙一生臥不脫衣。其嫂爲製衣。通身密密縫。其
 志也。余參天衣。密老人。時行後架。屢會十餘。難方
 到。適。寒。時。夜。起。怕。冷。遂。不。脫。衣。臥。至今三十餘年。
 皆以爲常。而舟居者。衣臥。殊覺快便。

不得臥牀上笑語高聲

○日作夜息所以體察天地陰陽之理乾動而坤靜也若陰陽失位理必乖違是以臨臥宜寂然無聲若靜夜笑語高聲則為鬼神所呵論語語不妄者自也

不得臨牀及法堂前擺溺器過

○周禮天官曰太尉掌王燕服凡養器鄭司農云養溺器也名虎子亦名伏虎此言便利權要不淨之器不可在尊嚴前擺過況佛前敬養慢哉

國爐第十五

○古尊宿開堂說法煅煉弟子謂之開爐或以禪堂作地爐為禪衆禦寒也五燈趙州示衆云老僧三十年在方丈火爐頭有個無實主話直至如今無人舉著○臨濟與河陽木塔長老同在僧堂地爐邊坐因設普化每日在街市聚眾舉顯知他是凡是聖言未了普化入來師便問汝是凡是聖化云汝且道我是凡是聖濟便喝化云河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小厮兒却具一隻眼師曰賊化

○右集云

云賊賊便出去○明招諫與僧擁爐僧問目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到那句是主那句是賓露指大曰與我同此中拈出一堂眉毛得麼僧曰非但學人盡大地人喪身失命露曰汝因甚把臂投衙徑山泉曰這僧有眼無地明招有尾無頭若人道得頭尾圓全句句雲門與你拄杖○法昌在分寧之北千峯萬壑古屋數間師力耕火種殊安樂之稱子至不壞其枯淡多棄去開爐日以一力過數座云法昌今日開爐行脚僧無一個惟有十八高賢誠口圓爐打坐不是規矩雖免見諸人話墮直饒口似秤錘未免燒籠看破不知道絕功勳安用修因證果喝一喝云但能一念同心即脫二乘纜鎖○右新楚國慈明與承首座同到汾陽承未盡其妙從師二十年終不脫漢一夕開爐深夜師以火鋤酸炭曰承首座承首座承首曰野狐精師指承曰許郎當漢又甚麼去也承乃豁然○丹霞天然過靈林寺遇大寒取木佛燒火向院主問曰何得燒我木佛師以杖子撥灰

曰我燒取舍利主曰木佛何有舍利師曰既無舍利更取兩尊燒主曰發墮落◎龍門清遠佛眼寒夜孤坐撥爐見火一豆許恍然自喜曰深深夜有火子平生事只如此遂起閉几上傳燈燭至破窓墮因緣忽大悟偈曰刀刀林鳥啼披衣終夜坐撥火悟平生窮神離破墮事般人自迷曲溪誰能和念之永不忘閉門少人遇因悟因語其來學青林撤三轉柴話駭之雪岩上堂火炙胸前煖風吹背後寒西來端的意親切不相干既是親切爲甚不相干德山見龍潭石屋上堂十月初一開爐諸方說寒道冷福源一味尋常不合安排施設深深埋兩個炭圓滿滿堆一爐黃葉莫嫌火種無多只要煖氣相接放下重慶密糊憲紙又誰管屋上漏和庭前深雪但得自家一團和氣外邊冷四拾語不須離由他軟好新神德木色住山人且無刀斧痕不得交頭接耳說話

○拾便向火是消僧本分柴頭橫三豎四火聚通紅爲納子投火機用慶快平生若足無意致阿師道遂

那邊喧嚷雜話過了一冬於已何益不得彈指賦火中 不得烘烘鞋襪

○開爐原爲大衆禦寒不爲一人烘烘正當添火通紅正好取個事若投之以垢膩烘之以鞋襪熏蒸穢氣觸忤火神衆之得罪大衆亦非所以自愛故制不得向火太久恐妨後人稍煖便宜歸位

○天寒滴水滴凍阿離化炭供衆地爐生發通紅一星燭出火風大家照顧神渴莫教燒個大洞得煖須讓後人坐久自然放縱工夫妙在經行話頭得力照用一任風角寒風吼似雷鐵壁银山吹不動

在房中住第十六

○寮舍全備乃成叢林惟道場行者居焉古人一榻相契或蒲團履或明窓下安排或衆公墨司執其事或住禪堂或東廊下閑住其間抽爨換爨悉聽方丈教之五燈仰山律師身蓋藤蓆坐忘夜以占一室謝絕交遊有過者虛已座以離之明起炷香叉手而立南公問之以爲太絕物非和光同塵義面滅之律曰道業未堪歲月如流大槩譬如

雲門趙州曰我惟粥飯二時是雜用心又曰登
有工夫閒處用細行俛低盤日現相倍者事暇間
世情事清談談悅人增我相乎雨賢之石屋結制
小參佛祖門風將委地說著令人心膽碎扶持全
在我兒孫不料兒孫先作孽紛紛定北向南南昧
却正因營雜事滿目風埃滿目塵業難茫茫本無
絳綬便掛搭在僧堂直待板鳴歸本位案頭來會
鼓是非收足蒲團便睡睡寢寢變性天昏石火
交煎心鼎沸暫時寂寂滯礙安一向冥冥無記
百丈清規不行外道經書動講議因果分明當
等閒頭昭然徹不懼或遷一榻一間房放過經
由身口意頭上瓦脚下磚身上衣口中味一一皆
從信心憶起人家施未成道業若為消心幾箇
知慚愧今日三明日四閉處尤陰盡虛業一朝老
病來相尋因羅羅催請死符至從前所作業不忘三
途七趣從茲散髮失却復得難辨甲羽毛披則
是看他古之學道流直忘人世姓名利義資情爐
業半似一團水一器為瘡形枯聯接氣石爛松枯

竟不知洗心更作累生計物外清閒一未高世上
黃金何足貴瓊空田地佛花開香風觸破羣生界
選佛場中及第圖圖覺側意恣遊戲茲因結制夜
小參不覺所言成此偈

更相問訊須知大小

因行踐若有得失言語即須乞款喜不經留結其跡
業應互相讚美不得背相毀說互相讚美

欲持燈火入預告房內知云火入欲滅火須問問房
人更用燈否

因燈入預告者恭敬供養心也燈是預問者取問房
人之便不敢自便也

滅燈火不得口吹念誦不得高聲

因息燈不口吹有二義一燈上有微細虫飛乘隙上

吾人不見若口吹則塵障中而死失慈悲故二燈乃

火神所司人之生也莫不仗此破暗開明成熱活命

若口吹穢氣不恭敬故

有人睡不得打物作響及高聲語笑

因彼方睡時當存愛敬凡有舉動心必沉靜笑語高

聲響物作。橫令彼不眠動。彼病雖瘳。無明還却。眞性。

不得無故入他房院。

○先天山老人嘗於寮舍門上大書冥來合三字。深有意焉。四威儀中。是爾俗巴鼻。正好向自家一片閒田地上。著力切莫東顧西屬。雖然。彼他緊在枯麻。暮暮朝朝。受他鞭撻。

看病第十七

○梵網若佛子。見一切疾病人。常應供養。如佛無異。八福田中。看病福田是第一。福田若父母師僧弟子。病諸根不具。百種病苦。惱惱供養。令差。而菩薩以瞋心恨心。不看。乃至僧坊城邑。曠野山林。道路中。見病不救濟者。犯輕垢罪。僧祇有此丘久病。佛因見之。躬與阿難爲其洗身。及衣。又爲說法。問云。汝看病否。答云。不看。佛言。汝既不看。誰當看。汝佛乃制戒。自今以後。令諸弟子。應看比丘若欲供養我。應供養病人。故說。看病有五德。一知病人可食不可食。謂供病人飲食。所須當看其可食。

者與之不可食。若則不與也。二不惡賤病人。大小便利唾吐。謂若看病人。所有大小便利唾吐臭穢。但盡心親近。爲其洗滌。無惡惡賤之心也。三有慈愍心。不爲衣食。謂或有病比丘死。佛令常視病者。受其衣物時。有略。皆瞻視者。亦取衣物。佛言。不應如是。故看病人。但當以慈愍心。不可爲衣食也。四能經理諸藥物等。謂病人若喜服藥。及別所需。當如實語之。應服與服。不應服則不應與也。五能爲病人說法。謂看病人之人。當爲說法。能令病者歡喜。亦令自己。善法有所增益也。菩薩勸安老病僧。又貴道常聞。藏教諸佛。意不許比丘坐受無功之食。生慚悔心。起我見。每至晨朝。佛及弟子持鉢乞食。不擇貴賤。心無高下。使得福者。一切均普。後所得常住者。本爲老病比丘。不能行乞者。脫非少壯之徒。可得而食。遠佛滅後。正法世中。亦復如是。像季以來。中國禪林。不廢乞食。但推諉者。爲之所得利養。棄爲招提。以安廣衆。遂日行乞之規。今聞數刹住持。不讓因果。不安老僧。背戾佛旨。

制。弱法門。苟不住院。老將安歸。更不思常住財物。本為隨置。當推何心。以合佛心。推何行。以合佛行。昔佛在日。或不赴請。留身精舍。偏運僧房。看視老病。一一致問。一一辨量。仍勸請諸比丘。速相恭敬。隨順方便。去其曠嫌。此則御統理大家之權機也。今之當代。費用常住。資給口饒。結托權貴。仍隔絕老病。衆僧之物。掩爲己有。佛心佛行。渾無一息。悲夫。古德云。老僧乃山門之標榜。今禪林百僧之中。無一老者。老而不納。益知釋者之無補。反不如天。死願今當代。各遵佛語。紹龍祖位。安撫老病。住持有無。隨宜供給。無使愚昧。專權滅殺。致招末世短促之報。切宜加察。實調高菴住持。空居閑衲。子病移延壽堂。咨嘆歎息。如出諸已。朝夕問候。以至躬自煎煮。不啻不與食。或遇天氣稍寒。捨其背曰。衣不單乎。或值時暑。察其色曰。莫太熱乎。不幸不救。不則彼之有無。常住盡遭津送。知事或佛師。師吒之曰。背百丈爲老病者。立常住。爾不病死也。四方識者。高其爲人。及退居。居通天台。衲子相從者。僅五

十輩。間有不能往者。涕泣而別。蓋其德感人如此。冥冥紀晉。康法朗學於中山。永暑中興。因此丘岡入天竺。過流沙千餘里。道邊敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿沒人。廟等下拜。見二僧各居一人。讀經一人。思利權振。盈房其讀經。日不書。視朗等。惻然爲之。浹灑。至六日。病者注病。知衆料理。不傳其夜。並謂病者必不移。且明晨往視。容色尤悅。屋中穢物。皆是花香。直悟得道。笑士試人。也。病者曰。隔房比丘。是我。和尙。久得道。慧可往禮。親期等先厭。讀經者。無惡心。聞已。敬禮。悔過。讀經者曰。諸君并至。同當入道。朗極學。棄淺。此世未得。願也。謂伴云。蓋此居植根深。當現世得。願因留之。明後還。中山爲大法師。道俗宗之。南嶽法輪寺。省行宣記。超然居士。趙令。科撰。常謂諸苦之中。病苦爲深。作福之中。省病爲最。是故古人。以有病爲善。知盡曉人。以有病爲福。田所以叢林爲老病者。設今叢林。衆衆凡有病。使隨省行。宣不惟修省。改行以退。病亦欲人散。夜靜孤燈。獨照之。際。究索大事。豈徒然哉。既命知堂。

以司藥師又戒常住以足供須此先佛之規制近世不然堂名延壽靜仁不經病者不自省各補弱乖方湯藥妄投反成沈痾至有階疾不參堂以香陳逸者大失建堂命名之意也知堂名存實廢或同路人常住急以日用殊不存無又復失優待待老病之意也由是病人呻吟痛楚日益增極遍在彼此非如來答縱有親故問病率皆鄉曲故舊心既不善事恐有差今法輪病所煩然一新蓋有本分人事事色色成辦無可論者惟有病人宜如何哉省別念罪世之有識者皆能遠此稍僧分上直健機緣當於頭痛額熱之時驚取掉動底於膝宛叫苦之際領略微困心密密究思是雖受病人既不見病從何來人病變亡復是何物直使見得分明正好爲他轉息五燒香深道行言曰我有大病非世所醫僧問曹山古人云我有一大病非世所醫是甚麼病山曰撲撲不得底病曰一切衆生還有此病也無山曰人人盡有曰和尚還有此病也無山曰正覺起處不得曰一切衆生爲甚麼不病山

曰一切衆生若病即非一切衆生日未審諸佛道病也無山曰有曰既有爲甚麼不病山曰諸佛性體上封佛心才上堂一法有形該動遍百川湯漱就朝宗昭澤不鼓雲天漢想像毗耶老病耆維摩病則上封病上封病則拄杖子病拄杖子病則盡顯萬像病盡顯萬像病則凡之與聖病諸人還知病本起處麼若也覺去情與無情同一體處處皆同真法界其或未然甜瓜微帶甜苦瓜連根苦◎道悟真臥病院主問和尚近日尊候如何師曰嘴飯頭不得氣力良久曰會麼曰不會師曰老鼠尾上帶研推◎雲嚴不安道吾謂曰舉此般調子向甚處相見嚴曰不生不滅處相見曰何不道非不生不滅處亦不求相見◎慧日禪師生創繫於罽毘師不納戒所衣以雜綵挂身常提小青竹篋西院院其堂院見笑曰入涅槃堂裏去師應諾輪竹杖而入時有僧五百染時疾師以杖次第點之隨點而起覺潤省病訪舊論懷實可傷經年獨臥涅槃堂門無過客窓無紙爐有寒灰肅有清病後

始知身是苦。隨時都爲別人忙。老僧自有安閑法。
人苦交煎總不妨。

看病偈 見疾病人當願衆生知身空寂。離羣淨法
觀。羣衆成病。知空則永無辜。菩薩見一切病人。
作自己想。不憐以草樹樹皮之藥。而治衆以柔軟。細
安慰其心。勝一服清涼散。當此願者。謂衆生各執情。
見以成癡疾。故其病不一。而藥亦不一。菩薩見病人。
來隨其病。源破其情。執因病發藥。斷其病。苦復其本。
元故當願下兩句。便是對病之藥。衆也。夫人之於病。
者。患有此身。殊不知此身本無緣以地水火風四大。
而成。若一大不到。不能成其身。若一大增減些子。則
諸根違和。故曰乖謬。然當云何是離羣淨之法。藥也。
你纔起一離念。便是乖謬。起處當知此身生而無生。
無生而生。生既無生。病從何起。起處不得是真空寂。
矣。

若有病人當慈心始終看之

隱徑山具德禪師能料諸方禪病。發起凡事必以
看病爲先。而病人所需藥物。毋論貴重。必給之以待。

病愈爲快。如是三十餘年。未嘗少倦。故四方衲子。感
恩從者如雲。青文殊菩薩。命善財童子採藥。善財
云。採甚麼藥。文殊曰。是藥。採將來時。善財拾一莖草。
度與文殊。殊曰。這一莖草。亦能生人。亦能殺人。法昌
曰。善財拾得一莖草。來已被文殊瞞過。如文殊道是
藥。採將來。善財道何處不是藥。豈文殊又揀道何處
是藥。耶。法昌且代善財問。有一種藥。生長無陰陽山
谷之地。形之不可求。味之不可得。雖使神農。再世亦
不能形而味之。且道這一種藥。是甚麼藥。作麼生採。
有能代文殊轉一語否。若能轉其人。當於形味之外。
一言之下。可以除衆之病。茲藥谷善財從子問道有
年。於矣。已多。遂要善財將藥。善財應曰。則有耶。祇
消明善財理佛法。自然現前。所以迦文名三界醫王。
何不依而行之。余故於子。未達變前。命名上藥。既達
變後。示變藥谷。此名此號。即善財拾一莖草。處即我
所謂無陰陽山谷之地也。於斯見得。可以見文殊命
善財採藥之意。可以見善財拾藥之意。可以見法昌
代善財之一問。可以見將來代文殊之一答。乃至不

妨以向上更向上。祇向未開口處未拈藥時。直見第一義諦也。向上事未能頓悟。且以向下事爲子道。破向下事者。六度齊修。亦可以漸及向上事。梵網云。八福田中。看病是第一福田。病且重者。或以藥施。或以方施。病且重者。或不受其謝。而勸之。瘡瘡或一以至百千萬計。或受其謝。不爲已用。爲假借功德。卽應波羅蜜也。病之苦者。穢不堪近。而弗懼。却穢以好心看之。卽忍辱波羅蜜也。夫病之起。莫不由於貪。嗜。癆。而成癆疾。當以尊重口戒之。勿貪。勿嗜。勿癆。凡藥石之忌者。戒之勿食。卽戒波羅蜜也。看人之病。作自己想。忙也。看閑也。看者之不修。直待人病愈而我心安。卽精進波羅蜜也。人之患病。不一。非多讀書不能盡人之性。然讀書多而議論不一。苟非確見。則以害而廢人。故曰。熟讀王叔和。不如臨症多望聞問切之外。當深體察。如向病人身中走過一遍。洞見臟腑。始知其受病之源。從何經絡。楞嚴云。知賊所在。然後發兵討除。知賊所在。則伐兵不亂。而除賊不難。知病所在。則用藥不謬。而除病亦易。知病之源。而不謬者。卽

智波羅蜜也。既知病之受處。而收功在用藥。夫病賊也。藥兵也。用藥如用兵。不得已而用之。勿使兵亂。而爲賊藥亂。爲病如砒鴆之毒。不可用也。而猶有可用。參茸之補。可用也。而猶有不可用。當辨其病之損益。何如所以拈一味藥。照用。隨時隨地。變化生之以救我之。以生。惟在掌握中。運之所謂醫。藥。一。道。而行。卽神波羅蜜也。此看病之六度齊修。則身等寶王。何難代文殊之一答。而何有於善財之一聲。

到尼寺第十八

沙彌尼亦云。沙彌尼亦云。勸女。○佛告諸弟子。汝懷莫妄度沙彌尼。女人恣態難保。悅在須臾。更生惡意。譬如水泡。一起一滅。無有常定。能見人眼。觀其大行。見其宿業。今以盡度。便得道者。他當度之。自非善哉。羅漢不可度尼。此丘到尼寺。除僧差。別居。設戒外。數數人者。非梵行也。遼觀大師十事。自動云。體不相沙門之表。心不運如來之觀。坐不背法界之經。性不染情。礙之。遠足不履尼寺之塵。腦不觸居士之觸。目不視非儀之。綵舌不味過

午之錯手不釋。因明之殊宿不離衣鉢之類。今人不顧佛祖明訓。不避世人嫌疑。數數入尼寺之門。爲佛法王法之所呵棄者。廉耻殆盡。

有異坐方坐。無異坐不得坐。

因異坐者。別坐也。四分篇。現坐屏。履坐俱制。此雖別坐。亦不可久坐。遠嫌疑也。○若說法。至日暮者。波逸

不得爲非時之說。

因非時者。謂非尼寺所說之言。猶服藥知藥忌也。故曰說法不及時。是法亦非法。四分入尼寺說法。不過五六語。過者犯法。華乃至深愛法者。亦不爲多。說況

若說不得說其好醜。

因大圓鏡裏。本無好醜。如芍藥花開。菩薩面現。圓樹長夜。又圓影入鏡中。而鏡終不道我是夜。又我是菩薩者。道則此鏡非妖。即怪當下撲破。你看菩薩夜。又好醜之相。在甚麼處。不得言議往來。及微借觀。制洗浣等。

因內則不通乞假。男女不通衣衾。故少年僧尼。書疏往來等事。雖戒律永清心境。兩寂旁觀者。能無異論。以至日久月深。或心志失守。而有玉蓮晚年之憾。故痛絕之。

不得手爲淨髮。

因男女觸體。而心不亂者。自古惟柳下惠一人。即阿難迦羅一。等當此。將世縱使。柳下惠生於今日。亦當效魯男子。無疑。今與尼淨髮。縱不亂心。形跡不雅。使彼同類淨髮。則嫌疑永息。

附 無二人不得單進。

不得彼此還禮。不得囑托尼僧入豪貴家化緣。及

東山經傳

因叢林興工。括括非不望檀越之施。必待緣熟。果然道緣高邁。行業真實。則不求施而施來不寡。緣而緣至。何必用如許心。旁人觀之。如風竊狗偷之狀。所緣未遂。疑謗漫生。縱使梵宇高。出須彌不足羨也。何如修已待緣。而成者也。經云。若以少物。贈遺。縱使七寶塔成。種種莊嚴。不如清淨持戒。即是供養。如來真寶。

法身

不得與尼僧結拜父母姊妹道友

毘八教法百歲老比丘尼見七歲小沙彌應禮拜今
有沙彌反拜尼僧大違佛制不知辭親割愛所為何
事若不學道即不孝論今禿人少年不知避耻爲求
惡利結拜乾娘非惟佛法之所不容而王法亦當痛
治嗚呼父母非親誰更親昧却真心拜婦人安得收
毛橫字宙郎風掃邊見天倫張梅村撰寒山詩嚴親
爲出家出家反結拜世上雖有緣僧中却無緣一頂
如來衣竟被他販賣出此敗家兒佛也無可奈

至人家第十九

圖正法念經後遇比丘現持戒相令彼禮越心信
敬已共諸朋侶數數往彼禮越家如是比丘隨已
所聞少知佛法共其同侶爲彼禮越說所知法如
是方便欲令禮越爲彼比丘所得利養而施與之
如是比丘形相沙門第一大賊冥祥記末僧規爲
京兆張瑜諸在家供養無病忽暴死二日乃蘇曰
被九人縛去俄至一城監官執筆觀轉又一人朱

衣玄冠來曰奉上無此人名監官曰殺鬼何以至
將人來乃鞭之頃有使者稱天帝喚道人即至帝
曰汝是沙門何不勤業而爲小兒橫捕耶但命未
盡今當還生宜勤精進勿墮遊白衣家殺鬼取人
亦多枉重如汝此也語畢還遣使送歸還至瑜家
五燈雲門到江州陳尚書家獲縑到便問縑書中
卽不問三乘十二分教自有座主作麼生是精僧
行脚事師曰嘗問幾人來曰卽今問上座師曰卽
今且置作麼生是教意曰黃卷赤牘師曰這個是
文字語言作麼生是教意曰口欲言而辭衷心欲
練而慮忘師曰口欲言而辭衷爲對有言心欲練
而慮忘爲對妄想作麼生是教意書無語師曰見
說向書看法華經是否曰是師曰經中道一切治
生產業皆與實相不相違背且道非非想天有幾
人退位書無語師曰向書且莫草草三經五論卽
僧拋却轉入叢林十年二十年尙不奈何向書又
爭得會書禮拜曰某甲罪過○大同濟訪龐居士
士曰憶在母胎有一則語舉似阿師切不得作道

理主持師曰。君是隔生也。士曰。向道不得作道理。師曰。驚人之句。爭得不怕。士曰。如斯見解。可謂驚人。師曰。不作道理。却成作道理。士曰。不但隔一生。兩生師曰。粥飯底僧。一任檢賣。士喝指三下。○丹盤訪龐居士。見女子盥洗。菜大師曰。居士在否。女子放下菜盥叉手而立。師又問。居士在否。女子捉籃便行。師遂回。須臾。士謂女子。舉前話。士曰。丹盤在麼。女曰。去也。士曰。赤土。塗牛奶。又一曰。訪龐居士。至門首。相見。師乃問。居士在否。士曰。懶不擇食。師曰。龐老在否。士曰。蒼天蒼天。使人老去。師曰。蒼天蒼天。便回。○嚴頭路因沙汰甘貧家。過夏補衣。次贊行過。師以鉢作制。勢贊遂整衣欲謝。妻問作甚麼。贊云。說不得。妻云。也要大家知。贊舉前話。妻云。此去三十年後。須知一回飲水。一回咽女子。聞云。誰知。盡大地性命。被盡上座制將去。

門 到人家。偈 到入門戶。當願衆生入於一切佛法之門。

圖大解脫道人。普見千門萬戶。無非一華藏立門一

華藏立門。容納千門萬戶。所以識得涅槃心。悟入差別智了。却差別智。討甚涅槃心。君不見。居門酒肆處。處處。遇佛。若華街頭。頭般若。雖然。須是全體作用。方得自在。無礙。若有一絲頭。不斷。便拘絆。教人入其家。舍。當願衆生。得入佛乘。三世平等。

圖。未入。則諸家。差別。入已。惟一無多。如入佛乘。無二三也。家舍。非無。謂人也。謂化度之緣已。熟。故曰。當願佛乘。若法華。十方佛土中。惟有一佛乘。是也。其餘諸乘。各執異見。高下不齊。惟佛一乘。無高無下。無今無古。無去無來。無齊不齊。故曰。三世平等。華嚴知諸世間。悉平等。莫非心。謂一切衆生。幻化無有實。所有果報。從茲起。有異坐。當坐。不宜雜坐。

圖世尊預知末世。鴻濟輕毀佛法。故制此篇。以警後學。不得與俗人雜坐。講說世諦。人間。應當知時。慎勿爲非時之說。

圖如來親授。教五時說法。不出個知時。歷代祖師。錯錯。錯。疎。亦不出個知時。故知知時。默者。其聲如雷。

不知時設者即波旬說今諸方以亂制惡爲說法
是則固是未免旁觀者嘲
不得多笑

國內則男子入內不笑不指

主人設食雖非法會亦勿失儀軌

國道人到處即法會主人信心即道場所施既信受
供宜誠恭有不知慚愧略無威儀且不能增長其信
心而反生其疑謗故制

無犯夜行

國道人青天白日正大光明而行猶道人闇點況犯

夜乎即今王令稍嚴不許夜行投明須到且道既不

許夜行如何得投明即到聞者寧不驚惕

不得空室內或屏處與女人共坐共語

國增一釋莫與女人通亦莫共言語有能遠離者則

離於人離毗尼事義集要迴留陀與與親友辯勝優

婆莫互相繫惹於乞食時至其家共坐說非法語

毗舍佉母聞聲聞見白佛結戒四分若比丘共女人

獨在屏風隱處可作淫處坐說非法語有住信優婆

夷於三法中一一說法若波羅夷若僧伽婆尸沙若
波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一
捨若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住區優婆

夷所設應如法治是比丘是名不定法燈錄道林隱

居太白山路絕登涉木石濟形絕無營慮奉勸住與

國未幾遙梁山鑿窟而住師不以女人染緣不面爲

說法不受食不令至室臨終所親有問疾者隔障酒

知遮止之不令面

不得盡疏往來等同前

附 不得左右邪視

國古云欲知其人視其眸子凡眸子不正其心不端

不得雜語

國難語則竊流俗之言如亂絲之絆荆棘絕無頭緒

若鴉鳥之野荒丘且多怪响未有不聽聽者也

若與女人語不得低聲密語 不得多語

國長阿含經阿難白佛言佛滅度後諸女人輩來受

誨者當知之何佛告阿難莫與相見阿難又白說相

見者當如之何佛言莫與共語阿難又白說與語當

知之何佛言當自檢心

不得許現感儀假莊相求彼恭敬

觀感儀資本分許現非真實相本無相無相豈能
得縱使粧得成難逃真偽識如猿學打坐外像內心
式微微境風生嬉戲餘果食嚼後高僧人澄定久深
默又如在紅爐精金無變化

不得誑說佛法亂答他問求彼恭敬

國五燈百丈上堂有一老人隨衆聽法一日衆退惟
老人不去師問汝是何人老人曰某非人也於過去
迦葉佛時曾住此山因學人問大修行人還落因果
也無某對云不落因果遂五百生墮野狐身今謂和
尚代一轉語實脫野狐身師曰汝問老人曰大修行
人還落因果也無師曰不昧因果老人於昔下大悟
作禮曰某已脫野狐身住在山後敢乞依亡僧例津
送師令維那白椎告衆食後送亡僧大衆築議一衆
皆安涅槃堂又無病人何故如此食後師領衆至山
後巖下以杖挑出一死野狐乃依法火葬師至晚上
堂舉前因緣黃檗便問古人錯抵對一轉語墮五百

●

生野狐身轉轉不錯合作個甚麼師曰近前來詢汝
離家近前打師一掌師笑曰將謂胡蝶亦更有弄假
胡時過山在會下作典座司馬頭陀舉野狐話問典
座作麼生座據門前三下司馬曰太龜生座曰佛法
不是這個道理◎玉欄林頌北斗裏藏身五祖戒羅
參庵訪遊晤林林頌意畢自視之戒曰果如是雲
門一值一錢公當失兩日送去林竟如所言戒晚年
亦損一日今妄意先德之言疑誤後生林可爲戒
不得還盒禮效白衣往還

國四分律造物與白衣家謂之汚他家謂與者喜不
與者怨遂生誹謗故制

不得替人家務

國天性至親忍心割愛爲求遠故當屏除一切世緣
猛力參學庶幾報恩有地有聲無知身雖出家與俗
無異乃至屬肩語笑今日到某老翁家設事明日到
某相公家舉緣自己本分事全不提一朝老病相
儀老翁相公多替你不得
不得離坐酒席

國梵網不得止酒舍雜坐。尤其不宜謂酒人之中多
屬托。雖不與之共飲。萬一爲彼輕薄汚辱。法門故制
不得結拜。白衣人作父母姊妹。尼僧結拜不得說僧中

過失

國與俗士談論。當以誠諦之語發其信心。若說僧過
如以利刀斷其信根。故今諸方公道久廢。佛法不行
凡有小事。動輒揭告。訴官長。借勢威嚇。欺凌法屬
削竊法門。痛說世上若存公道。在白衣說法。比丘聽

省親第二十

國五燈睦州陳尊宿。至孝。嘗織蒲鞋以養母。故諸
方有陳蒲鞋之稱。因巢寇入境。師額大草屨於城
門。巢寇去之。盡力不能。尋歎曰。此中有大聖人。遂
舍去。睦州織蒲鞋養母。不用施物而供者。不敢
置母於不義之地也。當時額草屨於城上。以禦巢
寇。而草屨足以當萬夫之勇。手雖謂萬夫之勇。
竟不能動一神。履誠孝之所感也。今之爲僧者。雖
不受父母養育之恩。而有其身。一日登枝自謂出
世。乃不顧高堂絕菽水之歡。室中受饑寒之苦。於

心安乎。較之睦州之孝。以爲何如。高僧傳周洛京
顯先寺道不唐之宗室父從軍至嶺山後不離重
時戰於野笑容七歲絕重續白母禮保壽繼能法
師十九還經義又罷遷洛京長安笑壽時開道
作亂荷母入山山安止巖穴時殺勇食每斗萬錢
不乞食僕母母問食未對曰向外齋耳恐傷母意
年二十母曰汝父從山亡後戰場骨曝霜露汝能
收歸葬不亦孝乎遂辭母往嶺山立草菴聚白骨
晝夜誦經曰古人情誠所感滴血認骨我今至孝
豈無靈驗倘浮骨中有動轉者即我父遺骸也一
心注想目未輟捨數日間果有枯體從骨聚中躍
出搖曳良久不即歸踴抱持責謝諸陰是夜其母
夢夫歸舍明晨骨至其孝感聲日高道行益廣
後唐莊宗明宗凡內建香壇應制談論都居元席
筆法道契爲沙彌時天下大亂母爲賊掠去離城
六十里尋適至已被傷未絕賊見曰此僧誠爲至
孝湯母至此便不違命乃背母還城。釋大同至
孝恨孟養父母至忌日必流涕不已養母純至非

惟顏色溫良而必使心覺道味及亡蒸嘗無間且求名備撰特戒甚嚴一鉢外無長物惟有書史五千餘卷○下定林至孝輕財好施家資母亡太守賜米五千石不受乃身自負土種植松栢廬於墓所泣血三年遂斷髮誓訓晦堂曰先師止嚴直見者敬畏猶子因事辭假多峻拒弗從惟聞省親親老氣色穆然見於顯面歲禮津遺其愛人恭孝如此○元允恭憶母時霜鬢花淚濕衣白頭無復倚樂床去年五月黃梅雨曾買麥粳黃米歸糠粃煮行已上虞人平生苦學內外典雖不研究尤工詩母老無託乞食以養嘗與母渡錢塘詩云母在藍輿子在途子行不上母先呼斷橋流水斜陽外波見寒林返哺鳥觀此知其爲人矣石屋遊鹿侍者問里許汝師年老中山寺朝暮無人可瞻視不歸酒船執巾瓶師資禮法合也未汝母幾又年紀高除汝一人更無二望斯秋風未見歸倚門日日長垂淚離師棄母入山來所圖畢竟成何事古言孝爲百行先在俗在僧誰不然侍師奉母名

敬田何須人來并參禪忽然思靜又嫌喧短策不妨間往還

省親偈 孝順父母當願衆生善事於佛護養一切國師以是至德者孝經註夫子語曾子曰先王有至德要道民用和睦上下無怨汝知之乎莊至德表孝佛也要道者禮樂也上至天子下至庶人皆當孝行無始終也大集經世間無佛善事父母事父母者即是事佛父母捨我爲先覺故今願令事者生長法身故護養一切者一切衆生皆我子故護之一切男女皆我父母故養之生生無不從之受生故平等敬之法身佛故 此頌乃世尊孝順父母之法式也此願若當願學世尊所行之孝道也然則孝道之法當云何下兩句正顯孝順之旨當知世尊之事父母同於事佛也何謂同於事佛謂佛出世莫不以孝順至道之法相傳故曰孝順父母同於佛也護養一切者言父母慈愛生我育我護我念我等恩昊天罔極爲人子者亦當念護養之恩報以孝順之道而無違於一切也

若諸俗省親先入中堂禮佛或家堂禮佛在間臥
大父母眷屬等一一問訊不得向父母說佛法嚴出
家離家淡薄艱辛苦屈等事宜爲設佛法令生信
解

國省親之旨當以進道之旨勸誘父母娛於道而忘
於憂也若說寂寥等事徒增父母憂慮非所以娛親
也禮曰爲人子能引親至於道孝之至也

不得與親族小兒等久坐久立難話談笑亦不得間
族中是非好惡

國此來專爲省親難宗黨至親母論老少皆爲懷越
當自恭謹若久坐等便生好惡故制

於天晚作宿當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖
卽還不得留連

國沙彌戒律未深道力未固不應俗舍住若然專爲
省親不能一語而別當寄宿近寺小僧存敬若無寺
設榻獨處清靜無擾安慰事畢別時勿作兒女之態
五體禮州自受南泉印可師曹州省按葉師親屬咸
欲來會師曰俗塵愛網無有了期已辭出家不願再

見諸篇戒律備歷諸方

乞食第二十一

國遺教三昧經佛在世時棄舍被服惟著絁麻死
人雜衣繫用自挽起比丘羅旬增修行分衛風
空遺佛知其窮行使衆僧分律五部服色亦五種
令其日隨一部中行送制儀則各舉所長名其服
色優無屈多迦部通達理味開道利登表發殊勝
荷亦袈裟薩和多部博通敏達導以法化聖者宅
袈裟薩維那精勵勇快最饒衆生應著木蘭袈裟
彌沙塞那神思人微究暢幽玄應著青袈裟摩訶
僧伽那勤學衆經教說義理應著黃袈裟自爾以
後便大得食何以故是羅旬隨前世無量之所教
也阿難問佛言羅旬隨前世無量云何得作沙門
佛言此羅旬隨宿世爲貧者子作人嫉妬見沙門
來分衛輒遊門戶言大人不在沙門後通餘家沒
事餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能
得爾適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我
亦欲作沙門故今窮困如此維摩經須菩提持鉢

入維摩會乞食維摩詰取鉢盛飯請言汝能於食
等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃
可取食乃至彼外道六師是汝之師彼師所應汝
亦隨應乃可取食入諸邪見不到彼岸住於人難
不得無難同於煩惱離淨法汝得無淨三昧一
切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者
應三惡道爲與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔
及諸魔等無有異於一切衆生而有慈心諸諸
佛毀於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可
取食疏記城中次第乞食五法一由內觀平等理
外不見有貧富相二心離貪慢慈無偏利三我威
德不懷惡業活潑淫女等家佛制小乘律不許入
如是等家恐彼損害生染心佛不懷者威德勝故
四思凡夫精進難必惜此愛彼故五破二乘分別
斷滅迦葉捨富從貧空生捨貴從富非大慈平等
故實對經乞食之法一日止限七家無多食故所
乞之食分作四分一分奉同梵行諸乞食時必有
守會行人及老病不便行履等得食隨時分奉令

其他滿安心修道一分與窮乞人謂乞食時遇有
窮苦乞食之人當起憫心作自體想亦與一分施
之令其飽滿勤他修善一分施諸鬼神謂乞得食
時即以淨器盛野待食哺時燃香爐呪加持普施
一切鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脫一分自
食謂乞得食時除前三分外留一分或多或少則
自食之食已安心行道庶不虛受信施也○成就
十法名乞食一爲攝受諸有情二爲次第三爲不
疲厭四爲知足五爲分布六爲不就哺七爲知量
八爲善品現前九爲善根圓滿十爲離我執盡法
師乞食四意一爲圖利眾生二爲折伏憍慢三爲
知身有苦四爲除去滯著隨節應施當在左脇出
時當外向以食來還當以內向珠林兩臂上依在
州淨德寺止宿繫大笠道傍坐其下讓諸人往來
不喚令施有施者亦不呪願以略辭故多載無所
獲人謂曰城西北人稱施多奚爲在此答曰一錢
兩錢足支身命復用多爲陵州刺史趙仲舒贈吏
惠甚無信教聞故往試騎馬過之伴匿賈餼當饋

經去還伸舒乃令人取錢富亦不願舒乃問曰爾
終日所得一錢實錢在也見人持去何不止之曰
非貧道物何為妄認舒下屬謝款服而去

乞食儀 入里乞食當願衆生入深法界心無障礙
入里者分衛化道不擇貧富貴賤隨分而乞也當
願者言乞食以度生爲本衆生無盡我願亦無盡故
曰深入言導人以乞食爲正命離此皆邪食所食既
邪安得無礙欲得無礙當知乞食如法自他俱利若
但得自利不利他人謂之障礙若但利他不利自己
亦謂之障礙自他俱利是名心無障礙如阿難分衛
乞食遇摩登伽女謂之障礙但向貧賤家乞食謂之
障礙但向富貴家乞食亦謂之障礙貧賤富貴都無
分別是名心無障礙

當與老成人俱若無人俱當知所可行處

國老成即五種閑寢高年戒德者是謂初學戒力未
深必依師友爲善伴故顯揚教誨比丘乞食五處
當避不可往也一唱令家謂歌嘯曲令但取歌娛能
風神宗故不可往二煙家謂止于煙家者不正色

欲因緣障道根本故不可往三沽酒家酒是起煩惱
緣能生故失故不可往四王宮貴戚嚴禁之所非可
干冒故不可往五旃荼羅軍官府家謂殺心甚大見
者無慈懷普懷本故不可往

到入門宜審舉措不得失威儀

國上古乞食以初日分新則時勝此時則求乞不難
若太早太遲非時乞食欲施即無不施又愧便成惱
他乞之不得無益又憚是體白也無措者廣設無盡
故略言下文八則以警之三千威儀亦在其中矣學
者毋誇遠而忽近慕廣而疎略也
家無男子不可入門

國意林椰子曰寡門不入宿障不取坐避嫌也故
君子見其家無男子不入其門世外高人尤宜珍重
舉奈耶律舍衛國一婆羅門子奉父母教供養過留
陀夷後於異時出行囉婦供養是時便有五百那賊
中有一賊面首端正婦遙見之便共私通通留陀夷
數往其家婦恐泄此事共賊殺之

若欲坐先當瞻視坐席有刀兵不宜坐有寶物不宜

坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐

圖上言無男子不可入門此言雖有男子亦當審其生處謂親屬者祥也刀兵凶器也此謂不審殺具以慈心故今見殺具而不忍坐者行慈心也下二種一恐起貪著之想二避嫌疑故

欲說經當知所應說時不應說時

圖此與至人家第二則同義如來五時說法重在時字孔子學而時習之亦重在時字若非時說者雖圖經費傳如金屑之費落眼成瞎故制

不得說與我食令爾得福

圖維摩經其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道五燈丹霞問僧甚處來僧云山下來龍云喫飯了也未僧云喫飯了復云將飯與汝喫的人還具眼麼僧無語長慶問保福將飯與人喫親恩有分爲甚麼不具眼福云施者受者二俱瞎漢長慶云盡其機未遠成瞎否福云這我瞎得麼

附 凡乞食不得哀求苦索

圖乞食佛祖行道之法式也自古相傳至專至貴若

乃哀求則與丐有何殊所以化導不行者爲有此輩耳

不得廣談因果望彼多施

圖行施不得邪命教化墮發覺人令其惠施佛制乞食雖悉儀表日限七家次第行道隨持三尺空諸懷抱隨分納些毋論多少端默容靜脫即顛倒而況廣談起諸貪情如彼江湖說書取討辱我法門得非非小乞士驅他母視輕渺

多得勿生貪著少得勿生憂惱

圖一粥一飯文錢粒米雖現世福田實由善緣種植故多得勿貪少得勿惱隨緣乞食卽爲正命去此二途卽是邪命

不得專向熟情施主家及熟情寺院處索食

圖饑寒香飯固佳哉珍重應知內自裁縱使相邀殊禮節丈夫斷不食嗟來

入眾落第二十二

圖最妙勝定經千年之後三百年中番番亂幾近奴走婢亡家失國多不存活入吾法中猶如惡賊

幼童其善常爾之時十二部經沉沒於地不復談
論經典設有頭陀者多不如法常遊聚落不在山
林十二頭陀經比丘爲無上道捨身命財修三堅
法不生厭惡若至精苦須入之時當念吾今爲法
出家若動行法者卽是救護行者本以居家多擾
出家行道而師徒同學還生結著復多擾亂是故
遠離園閣最近三里若得身遠離已亦當令心遠
離五欲五蓋行護事件俱不如法不應往事件俱
如法乃應往根本毗奈耶有一長者請佛及僧來
家設供比丘皆去惟佛獨留在寺令人取食不赴
其請故說此五種因緣一爲宴坐而居二爲斷天
說法三爲觀察病四爲升臥具五爲制其學處
無切緣不得入

國切緣者有親親師及爲法門極大事等此外皆非
切緣況案落淨色雜緣苟非道力堅固能不爲之便
惑正當是時略無主宰便爲漸染煩惱障緣利於刀
刃故制
不得遊行不得搖臂行

國遊行放屬離羣也無臂揮臂放縱之態也法苑五
蓋經心禪門已閉六塵在念亂想常顯狂象之無
鈎似戲猿之在樹未見快行有好步也故舉足當不
緩不急不輕不重安詳徐步如雲入深林逐麋鳥而
不驚舟行順水遊魚而無礙有志之士幸深思之
不得數致傍視人物行

國道人行處直往直來略無留連他端離心正道
而行若左顧右盼使旁人驚訝故制燈籠黃龍南坐
必跏趺行必直視至今令我懷想感德儼在
不得共沙彌小兒談笑行

國沙彌小兒不可褻狎若於途次再行再笑大失威
儀故制

不得與女人前後互隨行不得與尼僧前後互隨行
國女尼出行易動市肆口業若僧影重難不免嫌疑
當前護國

不得與醉人狂人前後互隨行 不得故視女人不
得眼肉傍看女人

國盡十方世界是隻清淨光明眼極爲色塵一點遮

却妄。對脫殊不知五色浮雲生於太虛空中而太虛未嘗有青黃赤白人之有身亦如太虛空中之一點識得一點不在一點遮却若這一點者不破諸君禪經經論經王多食衆生不淨觀若再看不破只好在不淨堆裏過日誰見女人便起貪心觀之及眼角偷看皆是俗人習氣故不必論若到子說到威儀自重於心地戒對不相應況故視手筆食杭城土橋進府院紹覺法師台宗之舊聲者一生絕見女人凡女衆求見則法堅拒却之執事方便或使女衆在座後聽覺聞女聲便罷講或逢尊宿親戚俱立下傍先意問訊或逢戲幻奇怪等俱不宜看惟端身正道而行

臨上僧故往觀聽詳制甚偶戲幻遠避不及當知戲幻非實如行云流水過而不留若一停足即犯若再修再犯

凡遇水坑水缺不得跳越有路當遵行無路索前跳越則得

國無著跳水見上卷第七論

非病緣及急事不得乘馬乃至戲心輕策馳驅國衆馬馳驅是豪華公子及勇士武弁者所爲法門無是如事故制

凡遇官府不論大小俱宜迴避

國官長往來品位高者固不可攀仰品位卑者亦不可褻狎褻狎則爲禍不若避之爲禍或迴避不及相見必當盡禮

附 遇國諍者亦遠避之不得往看

國諍者無非揮拳攘臂往往帶累旁觀故不可往看脫有稍子工夫正得力時於國諍迴避不及處怒怙臨濟真主句不妨慶快平生雖然好肉不必胸膈五燈寶笈第二世在光實善爲供養主壽問父母未生前還我本來面目師立至夜深下語不契翌日辭去壽曰汝何往師曰昨日蒙和尚設問某甲不契往南方參知識去壽曰南方禁夏不禁多我此間禁多不禁夏汝且作街坊過夏若是佛法開闢之中浩浩紅塵情說正法師不敢違一日街頭見兩人交爭揮一掌曰你待怎麼無面目師當下大悟走見寶壽未

及諸等便曰汝會也不用說師便禮拜 寶壽見彈
掌似悟悟個什麼試拈出看乃彈掌一下云切莫錯

不得則寺講張所見城中事矣之事

國有軍不以道自重終日聚落開散有日在城隍廟
前聽說因果有日在十字街頭看弄傀儡也道博古
通今一朝老病相催將何抵敵生死

市物第二十三

國起世經圖浮提人所有市物或以鐵寶或以穀
串或以衆寶羅陀尼人所有市易或以牛羊或摩
尼寶弗提提離人所有市易或有財帛或以五穀
或摩尼寶摩卑離人無復市易所欲自然◎欲界
諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神
其實不同世人知前所述像法決疑經未來世中
一切俗人輕賤三寶正以此丘比丘尼不如法故
身披法服經理俗緣或復市肆販賣自活或復涉
路商賈求利或作畫師經生像匠工巧之業或占
相男女會屋田園種種吉凶或飲酒醉歌舞作樂

圖菩薩博或貪財求利延時歲月廢忘經業或呪
術治病假託經書脩禪占事以邪活命或行醫藥
灸命和湯藥診脈處方男女交雜因私致染敗善
增惡招俗譏謗良由於此易神農氏日中作市使
天下之民衆天下貨交易而退各得其所◎日中
爲市地官司市以次序分地而經市以陳肆辦
物而平市以政令禁物雖而均市以商賈阜實而
行市老子美言可以市五燈幽州寶積行市碑見
一人買猪肉語屠家曰精的割一肋末屠家放下
刀又手曰長史那個不是精的師於此有省◎樓
子和尚不知何許人一日偶經街市於酒樓下整
襟帶大忽聽樓上唱云你若無心我便休忽大悟
人號樓子和尚◎白雲子詳禪師上堂諸人會麼
但向街市市尾屠兒魁劍地獄纏綿處會取若超
塵會得堪與人天爲師若向酒樓門下天地懸殊
更有一股祇向長連牀上作好人去汝道此兩般
人那個有長處無事珍重

無爭寶號

國好漢勿列行市。○物希者賣故物之貴賤市上自有定價若抑揚其價必爭之往往因小失大故釋子不自列市但憑市價而營辦之

無坐女肆

國家無男子女人貿易之所不可久坐若久坐縱使玉潔無瑕不能決市囂之口曉曉故曰防人之口甚於防川

若爲人所犯宜方便避之勿徒求直

國海山註言受人觸犯應修忍辱不必辯辨以伸己是爲人所犯者謂彼以非禮得罪於我我以度量容之以忍辱聽之彼再犯不已我方便避之謂但受屈而必不伸屈

已許甲物雖復更賤無捨彼取此此令主有恨

國海山註以天干甲乙等字編爲次第言甲物者乃第一家物也既許其價縱有賤者不宜移改

慎無保任致後負

國海山註見有與人借物者不得從中作保言任者乃自任代還也德者違背所期負者孤負沈沒凡易

保任必多後負故須預戒始得寒山詩世上一種人出住常多事終日傍街衢不離談酒肆爲他作保見替他設道理一朝有乖張過咎全歸你五燈京兆米和尙偈問自占上賢還達真正理也無師曰達曰祇如真正理作麼生達師曰當如霍光賣假銀城與皇子契書是其麼人做曰某甲直得杜口無言師曰平地教人作保

凡所施行不得自用二十四

國不自用者謂此身既歸命於師已不爲己有凡事皆聽師指揮不敢專主故尋常舉動皆言曰師以盡孝行如日用下十二則略言之耳然其間有可白不可白其在臨事對酌南山參佛法增益廣大實由師資相繼互相教誨遇財法兩濟日益月深行久德固皆賴矣比真教誨遇惡風搖搖俗懷侮慢道出非法並由師無牽勝之心責爾奉行之志二彼相捨妄流鄙境欲令道光焉可得乎家範凡諸事幼事無大小毋得專行必咨家長出入行來當先白師

剃出入白師有二義一安慰師意知所出入二請決師命可行不可行不至差悞若遲性自行高有一悞而後白師則悔之不及以是義故當先白師作新法衣當先白師舊新法衣當先白師

釋名衣依也所以庇寒暑也墨子古之未有衣服人作之冬則綈帛輕且暖夏則絺綌清且涼所以適身體和肌膚也若言法衣則關係法門非徒然作佛在世時惟三衣相傳其修相廣狹長短及顏色深淺皆有次第頭別故當白師

剃頭當先白師

釋最初剃髮詳載上篇此言尋常剃髮亦當白師以

剃髮儀 剃除鬚髮當願衆生遠離煩惱究竟寂滅

施悉殿都曼陀囉跋陀耶莎阿

釋成節爲師剃頭先備水巾髮盤如法調磨剃刀數座先授等髮托大體師一拜將剃刀於手腕上拭之當口平息先當頭頂不得遺髮當如法收髮不得以爪甲彈髮剃髮竟逆取師髮盤授師新水復調磨

剃刀拭乾如法收藏候師坐次當著衣爲師作禮佛制剃除鬚髮所以別僧俗之相也然僧俗既別而所行不同流俗故當願與一切遠離髮者同願同行遠離煩惱至究竟寂滅也言不啻剃除一髮一髮之煩惱當願無始以來六根六塵如山如嶽之煩惱直向智慧力下棄情斷除故曰寂滅微淨行品入法界品皆華嚴之文淨行用剃髮斷煩惱謂鬚髮乃煩惱之根本也入法界品長者居士皆不除鬚髮不以鬚髮爲累煩惱起滅不在鬚髮除與不除也調淨行品說若鬚髮相混處不同入法界品廣說若鬚髮不同剃髮一事週向法界衆生即四威儀中動靜之間無事不願衆生得成正覺是故每一端止皆云當願衆生等入法界品長者居士皆是正覺明淨同源聖凡不異是故淫怒痴全體是戒定慧別鬚髮耶故說處不同耳但看經中當願衆生即知其意非當願菩薩也五燈丹經天然禪師入長安摩訶庵於逆旅夢白光滿室占者曰解空之祥也適禪者曰仁者何往曰還官去禪曰還官何如還佛今江西馬大師出

世是選佛之場。可往。遂進江西見祖師。以手拓喉頭。祖師視良久。曰。南嶽石頭是汝師也。遂抵石頭。以前意投之。頭曰。著。祖師去。師雖謝入行。省房。隨次執爨。役凡三年。忽一日。石頭告衆曰。來日對佛殿前草。至來日。大眾重行。各備鐵鐮。剗草。師獨以盆盛水。沐頭於石頭前。跪頭見笑之。便剃髮。○有一僧山下卓庵多年。不剃頭。蓄一長柄杓。溪邊舀水。時有僧問。如何。是祖師。西來意。主曰。溪深杓柄長。師聞得。乃曰。也甚奇怪。一日。將剃刀。同侍者去。訪。緣相見。便舉前話。問是菴主。語否。主曰。是師曰。若道得。即不剃你頭。主便洗頭。胡跪師前。師即與剃却。

疾。兩履。當先白師。

祖師視疾病。已見上。藉此言。自己有病。亦當稟白師。命不服藥。得中醫至言也。謂藥不可亂投。須知病之發起。虛實之根。及藥之冷暖之性。然後發藥。非博覽醫書。見證廣大者。不能故。必先白於師。以醫家之善不善。而之。若不白。師亂投藥。石反增藥病。故作來僧事。當先白師。

來僧事。即常住事也。

欲有私具。紙筆之輩。當先白師。

禮記不私財。孝之至也。本律不捉金。亦孝之至也。所謂儒釋門庭。雖異立法。乃同。

若人以物惠施。當先白師。已然後受。已物惠施人。當先白師。師聽然後與。

人惠物。當知可受不可受。若可受而不可受。則害其施門。絕其善道。若不可受而受。或至難。應所關非小。至若已物惠施。有不可已者。自有師在。故當先白人。從已。假借當先白師。師聽然後與。已欲從人。借物當先白師。師聽得去。白師聽不聽。皆當作禮。不聽不得有恨意。

令行決斷。惟師指揮。縱有條陳。聽固欣然。不聽無憾。而事師之道至矣。

乃至大事。或遊方。或聘請。或入衆。或守山。或興事業。皆當白師。不得自用。

古人遊方。參請訪道。住山不可枚舉。略言如石頭之依青原。臨濟之參大愚。法常寄歸。衡之鄉大梅。

印可即心之旨莫不取法古人遵依師命盡調今之
後生者雖經染染便輕毀前習恣意妄行不依師教
不擇師學去古遠矣悲夫

參方第二十五

國阿含經譬如三蘆立於空地展轉相依而得堅
立若去其一二亦不立若去其二一亦不立林間
鉢黃龍南曰予昔同文悅遊湖南見諸子擔籠行
脚者悅驚異感願已而問曰自家關關中物不肯
放下反累及他人擔勞無乃太勞乎五燈僧新到
睦州方禮拜州囑曰閣黎因甚偷常住菓子喫曰
學人纔到爲甚麼道偷菓子州云咄物現在◎高
庵曰先師常行脚出關所至小院多有不如意
事因思法眼多地藏明教見神鼎便不覺有煩惱
意◎金陵清涼院文益常與悟空修山主行脚至
□州湖外鎮天兩忽作溪流漂漲雲雪阻地藏院
附爐次深曰上座何往師曰適還行脚曰行脚事
作麼生師曰不知曰不知最親切師豁然大悟遂
嗣其法後創法眼宗石樹拈曰既道不知又豁然

個甚麼須曰不知最親切親切却不知不知親切
處無知無不知◎長慶上堂撥著這伴交肩過一
生

遠行要假良朋

國嵩山警策遠行要假良朋數數清於耳目住止必
須擇伴時時聞於未聞故云生我者父母成我者朋
友昔曹叡傳與珍同遊烟若明珠之在側爾然照
人良朋者人品端方言行事事可法故曰夕相對
儼然如石師長友之導我前矣

古人心地未通不遠千里求師

國古人心地未通誠哉得求字便脚頭具眼若求
之不誠雖千里奚爲

附 年少戒遠未許遠行如行不得與不良之輩同
行

國少年血氣方剛戒遠全無定力所以未許遠行然
有不得不行之勢必擇良友爲伴不良者不修戒行
之輩也情恐所染其氣故當謝絕太正句王經嘗如
有諸名大腹引聚諸入深山大野忽逢獅子獅子見

諸乃曰我是獸王汝速避險大腹言令我避路事當不可要圖者且待披甲必不相逼獅子言汝何上族敢索我相爾時大腹往機坑中僵臥其身邇來爾前請爾曰我是衆獸中王情懷憂鬱等獸而爲食劣弱者爾索不食況汝不淨汚穢之身若與汝圖則染汚我身獅子復爲大腹說偈曰汝本不淨身今復加臭穢汝求圖者我即壓於汝王之所見猶如豬與獅子爾我如獅子先困於汝珠林華氏國王有白象能滅怨敵若人犯罪令象踏殺時象脫火焚移象近寺聞僧誦法句經偈云爲善生天爲惡入淵心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻觸舌舐而去王見斯已召諸大臣曰此象近寺聞法故爾移近屏肆則其殘害更增當知一切衆生志性無定善生尙爾是故智者宜應覺知見惡須棄春秋正義譬如蕭是香草蕭是臭草蕭蕭等分使之相和雜積十年尙猶有臭氣香氣盡而臭氣存言善不能止惡而惡能消善也

須爲尋師訪道決擇生死不宜觀山玩水惟圖遊歷

廣達詩示於人

國大事未明十二時中如欠人重債相似看山不是山看水不是水忽然打破關頭墮開雙眼山依舊是山水依舊是水究竟前頭看的不是未必不是後頭看的是未必是有聲遊州縣斷山水一生被境所轉向外馳求誇張行脚及至問他行脚事何曾夢見五陵長沙一日遊山歸至門首首座問和尚甚麼處來沙云始從芳草去又逐落花回座云大似春草沙云也勝秋露滴芙蓉○保國長慶遊山次福以手指云只這裡便是妙高峰頂慶云是則是可惜許雲寶善語今日共這漢遊山圖個甚麼復云百千年後不道無則是少後舉似鏡清消云若不是孫公便見懶懶遍野○仰山問僧近離什麼處僧云廬山山云曾遊五老峰麼僧云不曾到山云聞家不曾遊山公門云此語皆爲慈悲之故有落草之談○汾陽昭所止少留不喜觀覽或議其不韻嘆曰言何陋哉先德行脚正以盡心未通願願決擇非緣山水也

所到之處欺欺行李不得徑入殿堂一人看行李一

人先避問訊取常住進止方可安頓行李入內

投宿口訣未晚先投宿人林總暮鐘到門須辨主

問訊必從容隨地可敷草何天非轉蓬屋梁今夜月

衣鉢名相第二十六

世尊在王舍城帝釋石室前經行見稻田畦

畔分明胡阿難曰過去諸佛衣相如是從今依此

制作衣相增輝記田畦貯水生長嘉苗以養形命

法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養法

身之慧命也

善製袈衣當願衆生心無所染具大仙道

國華說著僧如者捨離三澁○袈裟實不正色者謂

不住於色住色即非正色亦云染色表色染於法要

無所染方曰染然二乘之染非眞染必心染大衆名

眞染眞染即大仙道也爲於正法除其結使方爲究

竟寂滅披此衣者名出家即解脫之服

五條衣

名義無田相者三衣俱通總佛法至此一百八十

年出家未滿制豈祇著緇衣在家優婆塞優婆夷戒

佛制不聽許披割截福田衣令著檀越衣禮敬僧尼

即緇衣也在家二衆佛令自己隨力供養三寶不聽

受他人四事既非衆生福田故不許著割截福田衣

縱是受出家菩薩戒令住番三衣鉢鉢鉢奉供佛前

遇有出家僧尼飲其衣具者及年滿欲受具者乏其

衣鉢隨乞施彼更造奉供自身聽著緇衣一頂禮拜

持誦不聽成邑棄落披著往來若入寺方著所以在

家離衣若恒披則犯制出家不聽離衣若離衣則犯

制百一羯磨求衣之徒緇條是服而又輒披五條者

深爲罪過律沙彌披五條衣律所未許今受沙彌戒

必令具三衣若力不能具即不與受戒是妄作制法

障人受戒罪惡之大孰過於此律中三衣有名有

體有色有量乃至造法等微細事惟願諸前律師者

詳閱開導後學不至斯法斷滅也

梵網安陀會此云中宿衣亦云下衣亦云雜作衣凡

寺中執勞服役路途出入往還當著此衣

善說解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

庵悉陀耶婆娑訶

○善哉贊美之辭去結曰解去縛曰脫此衣為解
結去縛無垢之服也世間美服多屬口惟吾神衣
雖顯顯麻布乃佛佛祖祖相傳出世證道之衣天上
人間無有勝於此衣也福田者大意借田說法如世
間之田生長苗稼以養世人形命而此福田之衣服
與沙門生長智慧滋培五分法身也頂之於首曰頂
戴之於身曰戴奉重之義也西域五條衣不離於體
若覆則捨若開則離不置不間故曰不捨

七條衣 梵語疊多羅僧此云上著衣亦云入衆衣
凡禮佛修懺經坐禪赴喜聽講布薩自恣當著此
衣

搭衣偈 善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世
世常得披 庵度波度波婆娑訶

○三句義同上第四句但易常相二字者以明披搭
有時不相混雜也時者謂禮佛等時也既披置有時
當恒近左右不使遠離故曰常得

二十五條衣 梵語僧伽黎此云合赤云重亦云雜

碎衣凡入王宮升座說法棄舊乞食當著此衣又此
衣九品下品九條十一條十三條中品十五條十七
條十九條上品二十一條二十三條二十五條
○石室福田衣式在無易之前而須合有易之理易
曰天數五地數五天數者一三五七九也地數者二
四六八十也二十五者天數之至也謂出世之人當
會心於無極之先故用奇不用偶有志之士幸再辨
之

搭衣偈 善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受廣
度諸羣迷 庵摩迦迦波波陀悉帝婆娑訶

○無相福田者實相無相也謂如來之意假世間之
田而作衣式實非田也而能滋培道種長養重苗思
前二偈頂戴者祇為自利而此頂戴專為利他故曰
廣度直下增荷佛祖之慈命也言羣迷者自四聖已
下皆是執情蔽障起諸煩惱於是菩薩隨其顛倒破
其迷雲揭其障霧使其直見如來慈日大光明也
善哉伽黎當願衆生人第一位得不動法

○疏前已辨義故此直云僧伽黎者義云和合新

者二重故者四重要以重成故云和合即是三衣中
第一衣故 此衣表傳法之信也故妄與不得妄受
不得會佛法者不得不會佛法者不得苦世尊以實
相無相之宗傳於迦葉即此衣也以修多羅藏傳於
阿難亦此衣也以摩訶律藏傳於優婆塞亦此衣也
雖三宗所付是一而法殊條貫傳至今曰未常漏亂
信使然也五燈五祖付法能大師曰昔達磨初至人
未至信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止
於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化祖辭南行至
大庾嶺僧慧明本將軍同數百人欲奪衣鉢明先趁
及阻置衣鉢於石曰此衣表信可力爭耶明暴衣鉢
不能動乃曰我為法來不為衣來祖曰汝既為法來
可屏息靜緣勿生一念我為汝說明良久祖曰不思
善不思惡正恁麼時那個是明上座本來面目明言
下大悟 頌大庾嶺頭提不起低為偷心未肯死直
饒轉冠不思量渾身臥在青田裏
梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三俱應法故體
用兼其二物色以藥烟熏治量則分上中下

國名佛本行集經北天竺有二商主一名帝利富婆
二名跋利迦奉世尊鉢盤詣世尊思惟住告諸佛
悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王
共持四金鉢奉上世尊不受以世家人不合當四天
王復以銀鉢琉璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢玻璃鉢琉璃鉢
奉上世尊不受時北方毗沙門天王告三王言我念
往昔青色諸天將四石器來奉我等可受用之時則
有一天子名毗盧遮那曰言仁等慎勿以此石器受
用但供養如塔當有如來號釋迦佛出世宜將此四
石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛佛念四
天王以信淨心奉我四鉢若我受於一人餘各有恨
我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手
安下合成一鉢外有四唇而說偈曰我昔功德諸果
滿以發哀憫清淨心是故今四大天王情淨牢固施
我鉢僧祇律佛在孫婆白土村時孫婆天神白佛言
過去諸佛皆受用此處瓦鉢佛聽諸比丘受瓦鉢因
往法豫瓦師所命作瓦鉢以藥烟燻作三色一如孔
雀咽二如迦陵伽鳥色三如鴿色因此比丘手隨破

有云比丘執手鉢墮破故聽用鐵鉢有云佛自作鉢
坏以爲法式普見瓦鉢二蕪堪用鐵鉢五蕪堪用等
法明州育王山懷遠大覺持律嚴基仁廟嘗賜之龍
腦鉢師對使焚之曰吾法以麤色衣以瓦鉢食此鉢
非法仁廟狂喜歎

梵語鉢母論論爲鐵鉢

圖十諸鉢中大鉢小鉢四分鉢鑊入小鉢小鉢入次
鉢次鉢入大鉢鑊鉢四鉢中之最小者也今稱鑊子
比丘多有不畜蓋此方蓋器既廣不畜無害然古佛
遺制不可不知往見老比丘乞食時常佩用之儼然
如見古佛

梵尼師壇此云坐具亦云隨足衣

圖律云尼師但娜即敷具或云隨坐衣佛言爲身爲
衣爲臥具故制畜之十誦新者重故者四重不應受
單者雖有突吉難四分佛在僧伽藍偏行諸房見故
坐具狹窄因教諸比丘當取故者經廣一機手貼新
者上用麤色故不則犯捨廣

臥具偈呪 臥具尼師壇長養心苗性展開登聖地

奉行如來命 唵檀波檀波婆娑訶

圖第一句華梵雙彰顯密互用卽此一句可見全體
之用下三句乃見全用之體究竟體不離用用不離
體也心苗者菩提種子發生之苗也展開者如布種
之法也展開之時如種子之得地聖地者千聖共遊
之地卽尼師壇之別名也言一切凡夫不登此地何
由得證聖位一切種子不布此地何由長養心苗如
耨法身之理也來者應身之用也法化冥一故曰如
來奉行者運佛之制而行無持無犯之法也無持無
犯之法卽是培植心苗之法也培植心苗之法卽是
奉行如來應命也六祖壇經祖師陳亞仙曰貧道乞
檀越一坐具地亞仙許之祖師具一展不知其幾許
星亞仙欣然喜施便成寶篋法席後人凡稱佛地爲
一坐具地五燈大覺參臨濟濟舉起拂子覺敷坐具
濟下拂子覺敷坐具參堂去僧衆曰此僧莫是和
尚親不禮拜又不喫鉢濟聞令喚覺主濟曰大衆道
汝不禮拜又不喫鉢莫是長老親故覺乃珍重下去
錫杖偈呪 手執錫杖當願衆生發大施會示如寶

道 唯那囉摩那栗吒鉢底那囉帝那鉢律時受吒
國梵語陀婆羅此云錫杖由振時錫杖作聲故十種
名聲杖錫杖經名智杖亦名德杖彰智行功德故乃
聖人之德懷賢士之明記也律中論持錫有多事謂
能作聲驚惡獸蟲等二結六頌是迦葉佛制四結
十二頌是釋迦佛制若名若義廣如錫杖經并持錫
杖法中與雜事具 執字當作舉字亦作運義若
執之終日略不展舒反為繫礙若放之經年竟勿順
拭塵垢積滯不堪拈出故錫之爲用出與入對便與
淨對行與住對皆能於十二時中以此四句應作一
句看得執字透徹便是活祖師行履無不具足當
體即是道場隨處示道實道也五燈庵谷持錫杖到
草微透禪牀三匝振錫一下卓然而立教云是谷
又到南泉亦透禪牀三匝振錫一下卓然而立泉云
不是不是谷云卓敬道是和尙爲甚麼道不是泉云
卓敬即是是汝不是此是風力所轉終成敗壞豈實
現此錯彼錯切忌拈却四海浪下百川潮落古策風
高十二時門有路空諸案非蕭索作者好求無病

點據法昌公斷章敬道是是個甚麼恰恰有頭無尾
南泉道不是不是個甚麼恰恰有尾無頭殊不知頭
尾總在魔谷手裏抵爲他用處不換換猶還實實
藥下者兩錯善則盡善猶未盡美法昌忍俊不發乃
於雪竇兩錯下更添一錯要使來者與道一隊祖師
相見須認帳幾幾振古今兼聲錫影沉沉風高十
二樓樓現一一樓樓觀世音五燈華林善覺持錫
杖夜出林麓聞七步一振錫一轉觀音聲號夾山問
遠聞和尙念觀音是否師曰然山曰請却觀時如何
師曰出頭即使汝錫不出頭焉甚麼山無對
淨瓶偏呪 手執淨瓶富饒衆生內外無垢悉令光
潔 唯那囉摩那栗吒鉢底那囉帝那鉢律時受吒
叱漫叱莎訶

國西域記釋律迦即澡瓶是香罽傳單持有二義者
淨用銅鐵者無用佛制比丘不淨洗漱不得禮拜
經故淨瓶漱口開瓶洗穢令則洗漱不行二瓶失制
雖復禮懺惡得無罪五燈司馬頭陀見百丈談渴山
之勝宜結集法侶爲大道場丈因語衆曰若能對衆

下得一器出格爲佳持即指淨瓶問曰不得喚作淨瓶汝喚作甚麼時華林答爲首座師爲與座林曰不可喚作木楔也丈乃問師師倒淨瓶便出去丈笑

曰第一座輪却山子也疎山示衆老僧咸通年已前會得法身過承咸通年已後會得法身向上事雲門問承問和尙咸通年已前會得法身過承咸通年已後會得法身向上事是否山云是門云如何是法身邊事山云枯樹門云如何是法身向上事山云非枯樹門云還許學人說道理也無山云許你說門云枯樹豈不是明法身邊事非枯樹豈不是明法身向上事山云是門云法身邊事一切否山云作麼生不該門指淨瓶云法身邊事還該這箇麼山云國要與向淨瓶邊會門便禮拜 盡十方世界是個淨瓶此淨瓶不異十方世界皆是作家師者緣見拈出便見法身非法身之作用雖然不若道此淨瓶即是法身也殊不知法身之量同於虚空祇這淨瓶能容得多少虚空多少法身直饒容得百億須彌百億香水海究竟容不盡虚空法身豈有人道香海等已能容盡何難容

盡虚空法身我也實他廣大且道容盡虚空法身外底是甚麼須法身非法身總是法中塵枯樹非枯樹雲教多少人直須還倒淨瓶子湧出曹溪源底句新

沙彌律儀毗尼日用合參卷下終

補刊沙彌律儀合參跋

華嚴梵行品云知一切法即心自性成就慧身不由他悟良以萬法唯心盡山河大地形形色色無非顯吾心也皆心之註脚也七千餘卷之大藏千七百則之公案無非明吾心也亦心之註脚也然則能悟心者梵網略經尙爲贅語何論乎沙彌律傳經諸錄尙屬陳言更何待以合參爲沙彌律之註脚也雖然而大祖悟後猶受戒於智光況在未悟況非六祖迨至華嚴五乘盡讀千光而於三業六根無明續習要皆無用又鍊磨遍涉又遍涉經數年或數十年身如朽木心似死灰方爲真修方能實悟此則不戒而戒不持而持其光明嚴淨有較勝於專持戒律百千萬倍

者也。假令空論唯心而不知戒律。漫言悟心而不淨
毗尼。上者墮落。達空狂禪。招禍下者。墮大妄語。僧法
皆奸。變醍醐為毒藥。失教信於人。天流弊無窮。佛法
之壞。悉由於此。誘法之多。亦悉由於此。非所謂師子
身中蟲。自食師子肉者耶。故我

世尊說法四十九年。最後遺教。勸詳切囑曰。最自
心源解。無為法。憶念吾戒。必得道果。不願吾戒。終不
得道。蓋心地戒品。是一切佛本源。一切菩薩本源。而
沙彌律儀。尤為一切比丘戒菩薩戒之根本。且為一
切參詣頭腦。無明之根本。雲棲稱為要略。至關至精。
石樹復為蕙夏條分。續析博采。旁搜發明。律儀日用
之妙義。即以發明成就。慧身不由他悟之一心。誠為
法門中至寶也。天培開十擬刊此書。以惠同學。而難
其費。走數百里。渴鄧尉賈徵通。公出舊板重修之用
力少而成功多。非小緣也。刻既竣。屬余一言余願原
序。及凡例已詳。且盡安用。贊詞第恐讀是書者。或誤
註中奇特。元妙之談。而反忽於正文。實損遺珠。所失
非細。爰以數十年來學律學戒親歷之甘苦。深知之

利弊。述其大略云

光緒六年歲次庚辰普門示現日

傳天台教四十世法嗣敬順和南應啟

沙彌十戒威儀錄要

古吳漢益沙門 智旭 依律重輯

出家受十戒者名爲沙彌。此類惡惡諸惡世染之情以慈濟眾生也。又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也。唐三藏云室利摩那路迦此翻勸策。男者翻傳云授十戒已名室羅末尼譯爲求寂沙彌二字古訛略也。今但約所翻三義釋之初惡者惡見惡惡修生緣慈藏教沙彌見惡惡修法緣慈通教沙彌次第三惡修三惡則教沙彌一心四惡三惡則修三惡四教沙彌次勸策若精勵策勵出分段生死藏通沙彌精勵策勵出變易生死別圖沙彌三求寂者求偏真涅槃藏通沙彌求大般涅槃別圖沙彌又盧舍那翻淨滿惡無不息故淨慈無不行放滿是沙彌戒即盧舍那真因也又涅槃以不放逸爲食動策即不放逸蓋是沙彌戒即大涅槃法食也又寂即本覺之理求即始覺之智始本合一名究竟覺是沙彌戒即究竟覺之通衢也又惡本性空慈本性具心性本無佛壞本

惟空義理即沙彌達理受戒名字沙彌國伏五住觀行沙彌六根清淨相似沙彌惑破理顯分證沙彌盧舍那名淨滿大般涅槃永離放逸始覺本覺冥合不二究竟沙彌如大通佛時十六王子即是沙彌實懷懷故沙彌威儀云沙彌五德一者發心離俗懷懷道故二者毀其形好應法嚴故三者永割親愛無適莫故四者委棄身形遵崇道故五者志求大乘爲度人故攝門警訓云此之五德出家大要五業齊奉不惟小乘終身行之不惟初受由此觀之沙彌戒法統括性修該徹因果豈可視作小乘法耶受此戒者大須著眼大須努力不應自輕而退屈不應檢此而別求也藏中十戒法并威儀失譯人名文多繁複錯謬大比丘三千威儀亦失譯名南山行護威儀多屬大比丘事近世沙彌成範杜撰違律不可依徒百丈清規元朝世諸住持穿鑿尤爲可恥獨雲棲大師律儀要略頗有斟酌建還時機而開通經乘懷懷之法尚未申明今不得已重爲輯錄仍分十戒威儀兩門至於授

戒之法事屬大僧意不重出

初十戒門

一不殺生

凡有命者不得故殺若自殺教他殺方便殺呪殺墮胎破卵與他毒藥令命斷者皆得殺罪若殺生身父母難獲聖人犯逆罪墮阿鼻獄若殺人犯重罪失沙彌戒不通懺悔若殺天龍鬼神犯中罪猶許懺悔滅犯戒罪而性罪不滅終須償報若殺畜生蟲蟻蚊蟲等犯下罪亦許懺悔滅犯戒罪而性罪仍須償報若殺人不死犯中方便可悔罪殺天神畜蟲等不死皆犯下方便可悔罪助他令殺皆得本罪人重天等中畜生等下也見殺歡喜得方便罪若見他殺有力應救設不能救應起慈心念佛持呪說令解免釋結永斷惡緣

二不偷盜

凡有主物不得盜心故取若自取教他取方便取呪取因香取迷惑取誑取抵償不還偷稅冒渡等令前人失物雖名為盜所取直五錢分八犯重罪失沙彌戒不通懺悔四錢以下犯中罪二錢一錢犯下罪猶

許懺悔滅犯戒罪而性罪不滅須加利償若不償者後生轉重終無可贖之理若盜而未得犯方便罪須販重懺悔免致墮落

三不姪欲

一切世間若男若女若人若鬼若畜生等並不得染心交還亦不得與他人姪但有干犯皆犯重罪失沙彌戒不通懺悔若欲姪未和合而即止犯中方便罪須販重懺悔若起姪心即應痛自呵責

四不妄語

若未證四果妄言已證未得四緣妄言已得未悟道妄言已悟及妄言天龍鬼神來鬼神來等虛而不實誑惑世人名大妄語犯重罪失沙彌戒不通懺悔若功夫稍稍得力不知法相謂證果等名增上慢本無欺誑之心故不失戒然須問師長光遠決擇是非殷勤懺悔給其有所得心精求真正出要方免沉墜耳若本欲妄語或說不了了前人未領戒中止不說重犯方便中可悔罪急須懺悔除叉口過有四一妄言二綺語三兩舌四惡口一妄言者見言不見言見

聞覺知等亦復如是。又實有而實無。而實有。欺誑他人。並名妄言。此是性罪。犯者。急須懺悔。若不更過。若不改者。現世爲人所賤。死墮三塗。二結。惡者。無義。無利。愛俗。浮辭。增長放逸。忘失正念。亦須懺悔。若不更過。若不改者。現世爲人所輕。死墮惡道。三兩舌者。向此說彼。向彼說此。構起是非。乖離親友。亦是性罪。急須懺悔。若不更過。若有犯者。現世爲人所惡。死墮地獄。四惡口者。罵詈呪詛。令他不堪。比亦性罪。急須懺悔。若有犯者。現世爲人所怒。死墮三塗。○律攝云。佛之弟子。言常說實。不應爲。隨自。毀譽。表他。不信。故設被誹謗。亦不應作。審。

五不飲酒

不論是何等酒。但令飲之。能醉人者。一滴不可入口。飲即犯戒。急須懺悔。若不改者。現世爲人所恥。死墮惡道。若病非酒。不能引藥。白師友等方服。

六不著香華鬘不香塗身

結華爲鬘。莊嚴身首。佩履香袋。脂粉飾容。並是士女妖冶之態。非出家人所宜。

七不歌舞倡伎不往觀聽

唱曲吟詩。名之爲歌。掉臂躑躅。足名之爲舞。吹簫彈琴。雙陸圍棋。都散賭錢。皆卜星相。投壺射覆。賭博試劍。等並名倡伎。非出家人所應爲。○供佛宜使人作樂。不宜自作。○讚佛宜梵唄。不宜用歌曲。音樂。○有真實見地方。可作倡拈。頌不得。習學詩書。須彼山人。消客。○學字。但令端楷。不得爲好。故妨廢出世正業。人不坐高廣大牀。

牀足但高一尺六寸。坐時脚不掛空。過此量者。卽名爲高。但可容身轉側。過此卽名爲廣。既高且廣。卽名爲大。非出家人所宜坐。臥也。況繡彩雕刺。紗網帳褥。等耶。隨衆臥長連牀。不犯說法。登師子座。不犯白衣舍中。無卑小牀。座。暫時坐臥。不犯。

九不非時食

從明相出。至日正午。名之爲時。從日稍側。乃至次日明相未出。名爲非時。非時而食。名爲破齋。咽咽結罪。若非時。藥含消藥。終身藥。並皆無犯。○非時藥者。果藥。蜜漿等。清無渣滓。含消藥者。蜜漿。餹。酥。油。亦無。

查淨終身藥者薑桂椒椒及一切丸藥一切湯藥一切散末其味酸澁苦辣不任爲食者有病因緣盡棄

十不捉持生像金銀寶物

生金銀寶物是不由人工作用所成像金銀寶物是由人工作用所成形像器具也皆畏食心有違高僧之教故捉持者悉皆犯罪除爲三寶誓捉取爲師長父母等事自不貪蓄非犯

已上十戒前四若犯名破根本亦名違罪非作法儀之所能治若欲還此丘戒及菩薩戒須是結壇取相識耳第九若犯名爲破殘餘五若犯名破威儀皆須殷重悔過方不障道觀之慎之

大沙門

敬大沙門第一 大沙門師

不得呼大比丘名字 一曰比丘 二曰比丘尼 不得盜聽大比丘

說戒 年八月滿比丘或平日說比丘戒或持戒者事 不得求大比丘長短 不得

轉行說大比丘過失 不得屏處扇大比丘 不得

輕易大比丘於前戲笑效其語言形相行步 不得

坐見大比丘過不起除誹謗時假時作乘事時刺髮

時剃時 行時逢大比丘當下道正住讓之 四分

律云沙彌應以生年爲次第若生年等者應以出家

年爲次第 方廣大莊嚴經云佛法如海容納百川

四流歸之皆同一味雖戒前後不在責難四大合故

假名爲身於中空寂本無吾我當思佛法勿生憍慢

比丘是僧寶故應敬重沙彌亦當敬重
生年應從百歲沙彌則應敬重比丘也

事師第二

當早起 欲入戶當先三彈指 具湯枝澡水 授

衣服 襪被拂拭牀席 掃地益澡水 師出來速

不得捨房中去 若有過和尙阿闍梨教誡之不得

違逆 視二師當如視佛 若使出不淨器不得

唾不得忿怒 喜當按摩師 師受食不應作禮師

坐禪不應作禮師經行不應作禮師雖未畢及未

洗淨著衣時皆不應作禮師眼忌不應作禮師閉

戶不應戶外作禮欲入戶作禮應三彈指師不應應

去 持師飲食當兩手高捧食畢飲器當徐徐授

師新舉當先作淨或火淨或刀淨或指爪淨若果不堪爲生種者不須作淨。授師非時漿須以水點淨。侍師不得對面立不得高處立不得太遠立當令師小語得聞聲不費專力。請問佛法當整衣禮拜合掌請慈恩惟深入。問家常事不須禮拜但立師側據實申白。師若身心倦教去應去不得心情不喜見於顏色。凡有犯戒等事不得覆藏速速詣師哀乞懺悔師許則盡情發露懺悔改過得清淨若犯四根本戒後師師語未了不得語。不得戲弄師座及臥師牀者師衣衾等。爲師馳遠書信不得私自拆看亦不得與人看到彼有問宜答則實對不宜答則善辭印之彼留不得使住當思速歸或路遠遇惡風雨瘴癘等隨時制宜。師對賓或立常處或於師側或於師後必使耳目相接候師所須。師疾病始終調治房室改修藥餌齋食等一一用心料理。凡侍師不命之坐不敢坐不問不敢對除自有事欲問。凡侍立不得倚壁靠桌宜隨身齊足側立。欲禮拜若師止之宜須師命勿拜。若土止一禮拜法

師有所便令宜及時作辦不得違慢。凡睡眠不得先師除有病白師乃先睡。人間師名當云上某下某同師號即云某甲。不得離師自住若師命終若師還行不得隨去應問當依止何人隨師語即依止住一切還如事師法或師不指示便命終還行須更擇明師依止而住若師返俗若師破戒若師被僧擯亦應更擇明師依止而住不得縱情自用。年滿二十歲出家事應求師方便進比丘戒成年不滿二十歲雖滿二十歲緣未湊不能進比丘戒曾發菩提心先求受菩薩戒作菩薩沙彌學大乘佛法年滿緣湊更進具戒即成菩薩比丘。根本雜事云若人依托師主於佛法中剷除癡癡而被法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩。
隨師出行第三
不得過惡人家。不得止住道邊共人語。不得左右顧視當平目直視隨師後。到檀越家當住一面師教坐乃坐。到他寺院師禮佛或自禮不得擅自喝勞。若山行常持坐具相隨若遠行不得相離太

遂若過渡。持杖徐渡。深若偶分行。約於某處會。不得後時。師受。結背立。出牛。野畢復。當侍立。敢

入衆第四

不得爭坐處。不得於座上遙相呼譟笑。衆中有失儀。當隱微揚善。不得伐勞顯己之功。睡不在人前起。不在人後。不得與大比丘同座。坐除大法會。不得與白衣同座。除大法會。凡洗面。不得多用水。嚼樹枝。吐水。須低頭引水下。不得噴水。潑人。不得高聲睡。不得於殿塔及淨室淨地淨水中。涕唾。當於僻處。與茶湯時。不得雙手捧人。不得向塔洗齒。及向二師大比丘等。不得多言多笑。若大笑。及呵欠。當以衣袖掩口。不得怠行。不得將佛燈私就已用。然燈當以單密覆。勿令飛蟲投入。供佛花。取園田者。不得先喚除耆者。方供新者。耆者不得棄地。踐踏宜著屏處。應爲大僧。檢掃校。澡水等。隨力能爲。卽當爲之。不得偷安。問呼卽念佛應之。不得云有云是。凡拾遺物。卽當白主事

僧。不得與年少人共相結友。不得妄蓄割截三衣。並同大比丘。僧應著縷條袈裟。縷條。無縫也。縷。本律云。求衣之徒。縷條是。縷。縷。披五條。深爲罪。蓋神州久。顯斯風。此成非法。不得多作衣服。若有餘。當捨。不得辦精緻。緣。掃玩。器。等。玩。點。江湖。徒。爲。諸。者。所笑。不得著色服。及類俗人衣。飾等。不得用絲。絀。絹。用。傷。慈。犯。制。不得。不。淨。手。搭。衣。不得。坐。視。大衆。勞。務。避。懶。偷。安。不得。私。取。常住。竹。木。花果。蔬。菜。一切。飲食。一切。器物。等。或。自用。或。作。人。情。不得。談。說。朝廷。公。府。政。事。得失。及。白。衣。家。好。惡。長。短。凡。自。稱。當。舉。二。字。法。名。不得。云。我。云。小。僧。云。某甲。不得。因。小。事。爭。執。若。大。事。難。忍。者。亦。須。心。平。氣。和。以。理。論。辯。不可。則。辭。而去。若。動。氣。出。題。卽。非。法。器。若。違。僧。制。聞。白。推。不得。抗拒。不服。

隨衆食第五

聞鐘推。卽當。披。衣服。臨。食。呪。願。當。恭。敬。凡。出生。安。左。掌。中。默。念。偈。云。汝。等。鬼。神。衆。我。今。施。汝。供。此。食。遍。十。方。一。切。鬼。神。共。凡。欲。食。先。作。五。觀。一。計。

功多少量彼來處二付已總行全缺應供三防心離
過食等爲宗四正事長樂爲瘵形枯五爲成道故方
受此食無阿食好惡不得以食私所與若摘與
胸來登食不得言不用若已飽當以手覆却之
不得搔頭使風屑落此座碗鉢中不得合食器
不得笑談雜話不得嚼食有聲不得嚼嚼羹等
作聲欲挑牙先以袖掩口食中或有蟲蟻宜閉
藏棄之莫令比座見生疑心當一坐食不得食訖
離座更坐食除有正務不得食訖以手指刮碗鉢
食凡食不得太速不得太遲行食未至不得生
煩惱或有所欲默然指授不得高聲大喚不得
胸鉢作聲不得食畢先起須俟結齋問起除有正
務似中有殺或去皮食之或聚一處出時持施貧
病見美味不得貪心恣口食不得偏食食苦
體弱不能持非時食戒事退作近住男勿掛虛名日
日招致齋罪

禮拜第六

朝禮圖木盤漱楷淨方行禮敬禮拜不得占殿中

央是住持位有人禮佛不得向彼頭前徑過凡
合掌不得十指參差不得中虛不得將指擗鼻須平
胸高低得所不得非時禮拜如欲非時禮須待人
靜時師禮佛不得與師並禮當隨後禮師拜人
不得與師同拜在師前不得與同類相禮手持
經像不得爲人作禮不應著衣禮他亦不得要
衣受禮

聽法第七

整理衣服平視直進坐必端嚴不得亂語
不得大咳嗽凡聽法須諦聞審思如實修習不得
專記名言以資談柄不得未會稱會入耳出口
少年戒力未固宜隨師苦行操履不得早赴講筵

習學經典第八

先學沙彌戒一一能行次學大乘經律不得觸著比
丘律藏以成盜法重難凡學經須先白師經完更
白別學某經不得口吹經上塵不得經案上包
藏茶末雜物不得以帗置經卷上不得以小乘
經律放大乘經律上不得以外書放內典上經

與損壞速宜修補 不得淨手執持經卷 對經卷如對佛不得戲笑 不得案上卷帙離散失次 不得以穢聚不淨器物放經案上 僧人經者須加愛重勿令損壞若借看不得所直下錢即犯根本重戒不可不慎 人閱經時不得近彼案前經行 不得高聲動衆 沙彌本業未成不得習學外書于史治世典章詩詞歌賦等 智力有餘爲降伏外人故習學外書不得隨書生見解 不得揀選赴道場經卷先習學

入寺院第九

入寺門不得行中央須緣左右邊行緣左先左足緣右先右足 不得無故登大殿遊行 不得無故登塔 入殿塔當自南而西而北而東右邊不得左轉 過塔或三匝七匝乃至十匝百匝須知徧數 不得以笠屐等倚殿壁 不得著木屐等入殿塔中 不得手捉木屐等入殿塔中

入堂隨衆第十

早上不得抖衣被作聲驚風使衆動念 下牀默

念偈云從朝實旦直至暮一切衆生自迴護若於足下喪身形願汝即時生淨土 不得高誦大聲 輕手揭簾須垂後手 不得拖鞋作聲 不得大咳嗽作聲 不得鄰單交頭接耳講說世事 或親友相看不得在堂中久話相邀林下水邊乃可傾心談論 上單下單俱當細行勿令鄰單動念 不得單上寫文字除衆看經教時 若看經須端身澄心默玩不得出聲 二板鳴即宜早進堂歸位 不得單上相與擲茶雜話 不得單上縫補衣被 不得眠臥共鄰單說話動衆

結作第十一

當惜衆僧物 當隨知事者教令不得違戾 凡洗菜盥三易水 凡汲水先淨手 凡用水須隨瓶有蟲無蟲若有蟲以密羅濾過方用若蟲多不得早濾水須待日出 凡燒香不得然腐薪 凡作食不得帶爪甲垢 凡棄惡水不得當道不得高手擲當離地四寸徐徐棄之 凡掃地不得迎風掃不得聚灰土安門前後 洗內衣先須捨去膿血 夏月

用水盥了須覆令乾若仰即蟲生 不得熱湯浸地
上

入浴第十二

先以湯洗面從上至下徐徐洗之 不得粗躁以湯
水澆他人 不得浴登小道 不得共人爾笑人天
寶經云一沙彌入浴戲笑遂感湯沸地獄之報 凡
有瘡癰宜在後浴或有可畏處尤宜迴避 不得恣
意久洗妨礙後人 脫衣著衣安詳自在 湯冷熱
依例掣掣不得大喚或共處無嫌
水和調投之

入廁第十三

欲大小便即行莫待內逼倉卒 竹竿上掛直覆棚
令齊整以手山或腰纏繫之一作記認二防遺地
須脫鞋履不得淨鞋入廁 至當彈指或警寢使
其中人非人知 不得迫促先在廁人使出 已上
復當彈指作聲令廁中非人知 不得低頭視下
不得持草遺地 不得努氣作聲 不得隔壁共人
語 不得唾壁 便畢當洗淨次洗手未洗手不得
持物 未洗淨洗手違人不得作禮宜側身避之

不得沿路行棄衣帶 小解時亦要收起衣褲 小
解畢即淨洗手未洗手不得持物不得作禮

臥臥第十四

臥須右脇名吉祥臥不得仰臥偃臥及左脇臥 不
得與大比丘同室過三宿或同室各有遮障過三宿
非犯 不得與大比丘同榻宿或有雜緣得至二宿
至第三宿應輪次起坐除看重病臥自有重病 不
得與同事沙彌共榻設無異榻不得共被設無異被
須各著襯身衣不得兩身相觸 凡掛鞋襪小衣等
不得過人頭面 不得懸像及法堂前掛漏器過
不得睡牀上笑語高聲 善見律云臨欲睡時應先
念佛念法念僧念戒念天天念無常於六念中隨一一
念

圍爐第十五

不得交頭接耳說話 不得彈指敲火中 不得烘
焙鞋襪 不得向火太久妨後人相燠便宜歸位

在房中住第十六

更相問訊須知大小 欲持燈火入預告房內知云

火入滅燈火須問房人更用燈否 不得口吹
燈火應徐却柱令熄 滅燈後不得高聲念誦 若
有病入當惡心給終看之 有人睡不得打物作響
及高聲語笑 不得無故入他房院

到尼寺第十七

無一人不得單進 有疑座方坐無異座不得坐
不得爲非時之說 若還不得說其好醜 不得書
疏往來及假借威制洗浣等 不得手爲淨髮 不
得令尼淨髮 不得屏處共坐 不得彼此送禮
不得囑託尼僧入家賣家化緣及求念經懺等 不
得與尼結拜父母師徒姊妹

至人家第十八

有異座當坐不得雜坐 不得左右顧視 不得雜
語 不得多笑 人間經當知時慎勿爲非時之說
若與女人說法不得低聲密語不得多語 不得
說佛法亂答他問自賣多聞求彼恭敬 不得詐
現威儀假託相求彼恭敬 主人設食雖非法會
亦勿失儀軌 不得雜坐酒席 不得空室內或屏

處與女人共坐共語 不得書疏往來及假借等
不得選食禮教白衣往還 不得結拜白衣人作父
母姊妹兄弟 不得替人家務 不得說僧中過
若爾俗省親當先入堂中禮佛或家堂聖像前端莊
問訊次父母眷屬等一一問訊 不得向父母脫脚
法服出家離家淡泊艱辛苦屈等事宜爲說佛法
令生信解 不得與親族小兒等久坐久立雜語
戲笑 不得問族中是非好惡 無犯夜行 若天
晚作宿當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖即還
不得留連

乞食第十九

當與老成人俱若無人俱當知所可行處 到入門
戶宜審擇不得失威儀 家無男子不可入門
若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜
坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐 欲說經當知所應
說時不應說時 不得說與我食令爾得福 不得
哀求苦索 不得廣談因果望彼多施 不得專向
熱情施主家及熱情施院處索食

入藥落第二十

有三實事及有等切緣方人無切緣不得入 不得隨行 不得搖臂行 不得傍視人游行宜端身 平日直視而行 不得共少年談笑行 不得與女人前後互行 不得與尼僧前後互行 不得與醉人狂人前後互行 不得故視女人不得眼角傍看 女人 或違事宿親識俱立下傍先意問訊 或逢戲幻奇怪等事俱不宜看 或遇官府不論大小俱宜迴避 或遇國諱者亦還避之不得住看 凡遇水坑水缺不得跳越有路當遵行無路當跳越則得 非病緣及急事不得乘驢馬等設有車緣暫乘不得戲心權策驢馬 不得回寺誇張所見奇事

市物第二十一

勿爭貨賤 勿坐女肆 若爲人所犯方便避之勿從來直 已許甲物雖復更賤勿論彼取此令主有恨 慎勿保任致重負

凡所施行不得自用第二十二

出入行來當先白師 作新法衣當先白師舊新法

衣當先白師 剃頭當先白師 疾病服藥當先白師 作乘僧事當先白師 欲有私具紙筆之類當先白師 若經起當先白師 若人以物惠已當先白師 師許受方受已欲以物惠人當先白師 師許方還 人從已借物當先白師 師許方與已欲借人物當先白師 師許方借 白師聽不聽當作聽不聽不得有恨意

參方第二十三

欲快擇心地須白師問可參處師或未知須博問先知求真實善知識乃可往參古人云具眼參方既求具眼又無先達指示徒自行胸裏得叢林獨散野氣於事何益慎之慎之 遊行要假良朋 不得嬉玩山水惟圖遊歷廣覽誇示於人 所到之處歇放行李不得徑入殿堂一人看行李一人先還問訊取常住進止方可安頓行李入內

受具進難第二十四

十三重難

一、廬內外道場受具或後還入外道中今更來求受具

- 二破他梵行謂他人受戒七衆或沙彌等初令其破戒本戒
 - 三賊心入道謂未受具戒盜比丘新戒及盜者比丘等
 - 四黃門不男五種
 - 五二根男一男二根女二根
 - 六畜生謂畜養等類爲人形未受具戒
 - 七非人謂諸天神鬼魔等類人形未受具戒
 - 八犯盜罪謂受五戒八戒十戒具戒之後盜人財物五錢罪經大妄語四一
 - 九獄父十試母
 - 十一秋阿羅漢
 - 十二破和合僧
 - 十三出佛身血
- 已上隨有一舉則未受戒者不得受已受戒者應減損
- 十六輕違
- 一不得度奴家主與主期得
 - 二不得度賊千歲之外改行從善則得
 - 三不得度負債人或債主期得或債主期得
 - 四不得授年未滿二十者具足戒持戒二
 - 五至九不得度癩白癩癰疽乾癩狂五種病人並
 - 十父母不聽不得度令出家家
 - 十一不得度官人食鹽期得王親亦得
 - 十二不得無衣鉢受具亦不得借衣鉢受具戒者

- 東方聖不
- 十三不自稱名
 - 十四不肯稱和尚名
 - 十五教乞戒而不乞
 - 十六著白衣衣外道衣莊嚴具等
 - 又年六十不得受具戒應爲沙彌
 - 爾和尚法第二十五
 - 無和尚不得受具二和尚乃至多和尚亦不得受具
 - 欲受具時若本授十戒和尚在不須更請若本師已不在前應更擇明師請之無祖胡跪合掌作如是語
 - 我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒知是三說
 - 比丘六物名相第二十六
 - 一安陀會此云中宿衣亦云雜作衣或五條一長一短或縷條或七條九條等已舊降作安陀會受持皆得各隨身量量三肘橫五肘爲度可減不可增不得如今時之雙三橫六下二衣並同
 - 二鬱多羅僧此云上著衣亦云入衆衣正羅七條兩長一短應割盡者結條亦得或九條等情舊降作

多羅僧亦得

三僧伽梨此云重衣亦云縷碎衣應九條二長一短
僧祇律許至十五條不得過四分律許至十九條不
得過根本律許至二十五條不得過應制裁者若
有制裁多羅僧則帖條僧伽梨亦得

四尼師壇此云坐具應兩層作長佛二機手半四尺
廣二機手四尺臥時敷臥具上滿身坐時敷地敷衣

五鉢多羅此云應量器或瓦或鐵爲之大不過三升
小不過升半乞食用之

六澆水囊以細熟密絹爲之不得無澆囊行二十里
此是護生要用濟物行慈之具斯不可缺

搭衣偈呪等律文不載似不必用律中最重一切時
中專修四念處觀不可不急講求

○附錄

大衆大集地藏十輪經有依行品云癡慢瞋大衆彼
無有智力尙迷二乘法況能解大衆譬如闍闍眼不
能見衆色如是闍闍眼不能解大衆無力飲池河能
能吞大海不盡二乘法何能學大衆先信二乘法方

爲信大衆無信謂大衆空言無所益內懷見斷見妄
自贊大衆不讚三乘罪惡亂我正法後人命終後定
墮無間獄善男子有諸衆生於聲聞乘獨覺乘法
未作勤勞正勤修學如是衆生其根未熟根下劣
精進微少若有爲說微妙甚深大衆正法說聽二人
俱獲大罪亦爲違逆一切諸佛所以者何如是衆生
實是愚癡自謂聰智陷斯滅盡墜惡狂想執無因論
於諸衆生斷滅想機無一切善作惡作妄說大衆
壞亂我法非法說法說法非法實非沙門說是沙門
實是沙門說非沙門實非毗奈耶說是毗奈耶實是
毗奈耶說非毗奈耶惡變顛倒僞慢嫉妬朋黨之心
於大衆法網續機護令廣流布於聲聞乘獨覺乘法
防毀障蔽不令流布不能如實依於三乘捨俗出家
受具足戒成志爲性亦不如實修集一切善法因緣
如是撥無一切因果斷滅論者雖在人中實是羅刹
於當來世無數大劫難得人身命終定生無間地獄
於諸苦趣輪轉往來受諸苦惱難可救濟如是過失
皆由未學二乘之法先入大衆問十輪經中佛讚

戒嚴必令先觀二乘法乃可開學大乘正法不爾則
 說聽二人俱獲大罪亦爲違逆一切諸佛緣又云衆
 多過失皆由未學二乘之法先入大乘今時多有出
 家男女未受沙彌具足等戒而徑受大乘菩薩戒者
 亦有出家雖久五戒尚未受者今皆聽聞無上妙法
 此幾云何特求請決然二乘法道三藏今在律中故
 約戒問 答諸佛說法對病不同隨機有異然究其
 要歸則一而已如十輪經專爲一類執大勝小者說
 具如所問矣若法王等經復爲一類執小勝大者則
 云定無三乘設有分別三乘機性是人舌根即當置
 地卽爲誹謗諸佛正說故白香山拈此兩義以爲難
 也然荷明法華宗旨兩義冷然爲鈍者須以小乘
 權接爲執小者須以一乘開顯權是實家之權權尙
 不知何能知實所謂無力飲河能吞海此十輪經
 之所謂也實是實家之實苟不悟實權亦何爲所謂
 不信此法是上慢人此法王經之所斥也今若發大
 樂心以爲其本然後隨力漸學權實佛法既不違法
 王經所斥亦不違十輪經所誦所以西域諸國具有

菩薩優婆塞優婆夷等七乘七乘無非大乘大乘不
 壞小緣如法華經十六王子菩薩沙彌卽是誠證彼
 雖受菩薩戒仍迴聲聞比丘之足何當執大勝小若
 必不許沙彌受菩薩戒尤不應許優婆塞等受菩薩
 戒則應菩薩但有比丘比丘尼二乘決定無七乘矣
 梵網所云一切有心者皆應受佛戒如何可通豈近
 住沙彌一一皆木石耶至于聽聞無上妙法結一乘
 緣一切不違乃獨難于出家未受五戒之人又豈出
 家未受五戒反更不如在家未受三歸者耶 摩訶
 止觀云今末代癡人聞菩薩果甘甜可口卽碎其核
 嘗之甚苦果種甘味一切皆失無智慧故割核太過
 亦復如是聞非調伏非不調伏亦不調伏亦不調
 不調伏以不礙故名無礙道以無礙故灼然證法公
 行非法無片微塵與諸貪欲無相異也此是唯靈太
 過鹹渴成病經云貪著無礙法是人去佛遠譬如天
 與地大經云言我修無相則非修無相是住不調非
 不住也乃至汗辱戒律毀壞三寶屬家傾動佛法皆
 由此來是名大魔何謂無礙

根本尼陀那云汝等若以信心投我出家請求涅槃
修淨行者所著衣服直一儋金錢所住房舍直金錢
五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝等
堪銷若破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧
伽婆地不容一足 善見律云一切作諸惡法無人
不知初作者護身神見次知他心天神知如此之人
天神俱見是故大呼喚展轉相承傳至梵天置無色
界餘者悉聞 僧祇律佛訶覆藏云犯戒僧不悔蓋
悔過何以悔蓋即說偈言覆蓋者則漏開者則不漏
是故諸覆者當閉令不漏 毗尼母經云寧吞鐵丸
而死不以無戒食人信施 佛藏經云破戒之人不
應於彈指頃住聖人相在袈裟中
地持經云三十二相無差別因皆是持戒何以故若
犯戒者不得下賤人身況大人相 善薩善戒經云
三十二相難復各各說其因緣真因緣者持戒精進
何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十
二相 聲聞禁戒一切善法悉是阿耨多羅三藐三
菩提因

沙彌十戒威儀錄要

沙彌尼律儀要略

華山隆昌寺司律學沙門 廣德 輯集

梵語沙彌尼此翻息慈女謂息惡行慈惠世染而
慈濟衆生也亦云勸策女亦云求寂女律儀者十
戒律總成儀也

戒門

沙彌尼離戒文中佛言十六以上應作沙彌尼素
無瑕穢良具無所毀辱父母見聽乃得爲道
素不貞良不應爲道石人醫病不應爲道以女人
恣態難保悅在須臾復生惡意譬如水池一起一
滅無有常定須善觀察乃可度尼又佛觀見人間
上至二十八天下至十八地獄皆苦無樂故結戒
以調養生由是值女剃髮出家先受十支禁戒名
法同沙彌尼次與二歲驗學六法爲式又摩那侯
廣滿學淨堪入亞僧數者在二部僧中乞受比丘
尼戒斯謂正制比來尼律失宗時風下邁而沙彌
尼本所受戒未諸情慢者多經二部大僧愚昧者

全失諸門細行欲光道化以擬尼徒難可冀也因
采十戒略明制止俾衆學知所向方好心出家者
切意遵行慎勿違犯然近爲式又摩那比丘尼戒
之階梯遠爲菩薩戒之根本因戒生定因定發慧
慧成成就聖道不負初念出家之志矣若樂廣覽
者自當詳閱律藏全典

以下十戒條章依律藏隨字隨本文錄出并無

增補

第一戒戒

沙彌尼初戒不得殺生慈愍眾生知父母念子加哀
蟻動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人勿殺
行喘息之類而不手爲亦不教人見殺不食聞殺不
食殺殺不食爲我殺不食口不殺爲當殺當殺殺
亦不得百死快殺快某肥某瘦某肉多好某肉少也
意亦不念當有所賊殺於某快手某害眼某害耳諸
衆生知已骨體如父如母如子如身等無差別特等
一心常志大乘是爲沙彌尼始學戒也

第二戒戒

沙彌尼戒不得盜竊一錢以上。草葉毛末不得取。主手與不得取。口不言取。心不念取。目不愛色。耳不愛聲。鼻不監香。舌不偷味。身不貪衣。心不貪欲。六情無著。常立穩。則曰不盜。是為沙彌尼戒也。

第三經戒

沙彌尼戒不得淫。妖何謂不淫。一清淨。潔身不淫。妖口不說。淫心不念。淫執已鮮。明如虛空。風無所倚。著身不行。淫目不淫。視耳不淫。聽鼻不淫。香口不淫。言心不存。欲觀身四大。本無所有。計地水火風。無我無人。無壽無命。何所淫。妖何所著。乎志空。無相。顯是為沙彌尼戒也。

第四妄語戒

沙彌尼戒不得兩舌。惡言。言語安詳。不見真言。見不聞真言。聞見惡不傳聞。惡不宜惡言。惡言常行四等。無有非言。言輒說道。不得論說俗事。不誦王者臣吏賊事。常聚誦法。菩薩正戒。志於大乘。不為小學行四等心。是為沙彌尼戒也。重疊別本作真善今依高麗古本改正

第五不飲酒戒

沙彌尼戒不得飲酒。不得嗜酒。不得嘗酒。酒有三十六失。失道。破家。危身。喪命。皆悉由之。奉東引西。持南著北。不能亂經。不敬三尊。輕易師友。不孝父母。心閉意塞。世世愚癡。不值大道。其心無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲。六蓋。得五神通。得度五道。是為沙彌尼戒也。

第六不著香花瓔珞戒

沙彌尼戒不得持香花。自嚴飾衣被。履屨不得五色。不得以朱寶。自瓔珞。不得著錦綺。綾羅。綺縠。不得綺視。當著。蠶服。青黑木蘭。及泥洹裏衣。低頭而行。欲除六衰。以戒為香。求諸深法。以為真實。三十二相。以為瓔珞。得瓔珞好。以為被履。願六神通。無礙六度。導人是為沙彌尼戒也。

第七不坐高廣大牀戒

沙彌尼戒不得坐金銀高牀。綺繡鋪飾。被褥寶網。無不得念之。不得教求。索好牀。湯座。五色。蓋。扇。上好。擔。擔。不得著。臂。頸。指。環。真。信。戒。懷。愧。施。博。隨。智。慧。一心。精專。常求三昧。以為牀。攝心。不動搖。棄惡。自然。以為坐。

具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

第八不歌舞音樂戒

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲亦不教人常自修身順行正法不爲邪行一心歸佛圖經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬乘宮念輕舉入不思議神通之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

第九不捉持金寶戒

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道爲寶以經爲上以善爲妙解空無相無願爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

第十不非時食戒

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得

十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

十一

佛制尼衆律嚴大僧由其正法保衛故許有重典其制自明若沙彌尼自不知應所施行不許近圖以大比丘尼事更難作故須令熟學知已乃許受具如不知而即爲授具戒者則謂佛法易行而僧易作是故沙彌尼應先崇訓

以下條則於大愛道經沙彌尼戒文及第二分比丘尼隨律威儀中節出又云據沙彌尼要略內凡沙彌尼可通用者亦采集之良以末法尼僧情多懈怠聞經則厭並恐文字生淺由得刪繁撮要仍分類聚以便讀學固有未備從義補入一二其樂廣覽者自當檢閱全書

教三寶第一

當教佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世惡業○常教法心存於道慈悲於經○常教信心平不驕至誠有信○不得因小事貽捨三寶○不得持佛像

至大小便處○不得著不淨瓶入佛殿及僧塔中○
始於出家受戒盡其終身壽命常宜時刻繫憶三寶
○朝暮禮佛發願願在在生處具丈夫相意出出家
即能親近三寶供養承事○於近住女並離越前應
當讚歎三寶功德生增人信○凡著一衣餐一食飲
一漿常不忘佛恩著新衣服時先當禮佛受飲食時
先當供佛恒存慚愧起知足念

敬大沙門第二大沙門即比丘比丘尼此總攝二部大僧

不得喚二部大僧字○不得盜聽二部大僧說戒○
不得轉行說二部大僧過○不得見二部大僧過不
起除諍經時剃髮時飯時作衆事時○不得故
作異語觸惱二部大僧○不得無禮觸惱二部大僧
○不得於二部大僧中挑唆彼此○不得故惱二部
大僧假問經律○不得誑言二部大僧○不得於二
部大僧前行○不得輕侮二部大僧故意於前戲笑
傲其語言形相行步○不得伺屏處見二部大僧過
指背○行時若逢二部大僧當下道低首旁立恭讓
去已然後方行

事師第三

視和尚阿闍黎如視佛○當敬於師常附近之如法
律行○當如師教常應和順○常當早起勿後師次
自警其心勿令師呼○早起時當先清淨著法衣禮
佛法却禮師○欲入戶先當三彈指○禮師時去六
尺問訊却行出戶○師坐禪不應作禮師經行不應
作禮師受食師梳齒師澡浴師眠息等不應作禮○
欲禮拜若師止之宜順命勿拜○師閉戶不應戶外
作禮欲入戶作禮應彈指三遍師不應應去○若使
出不淨聲不得睡不得瞋恚○當誠信於師盡心給
侍○慈孝於師心存左右不去食息○若行園中見
怪異之事當告師師問其變異○徒師受經當盡心
至實身心口意無差特如毛髮○師設使行所至當
疾去疾還設有人問沙彌尼汝師在不當默然直去
不得共相應知○設有過惡尋當向師首過言已無
狀○一切當信向於師若人說師過即當呵止○持
師飲食當當兩手捧食畢飲器當徐徐○侍師不得
對面立不得高處立不得太遠立當令師小語得聞

不費專力○若請問佛法當整衣禮拜合掌諦聽思惟深入○若問家常事不須禮拜但端立師側深實中白○師若身心倦時去應去不得心不喜見於顏色○不得戲坐師座及臥師牀着師衣帽等○病疾病始終料理房室被褥藥餌飲食等一一用心調治○持衣授履洗染烘曬等具於律中並不煩錄○凡侍師不命之座不敢坐不問不敢對除自有事欲問○凡侍立不得倚壁靠桌宜端身齊足側立○師有所使令宜及時作辦不得違慢○凡睡眠不得先師除有病緣白師允睡○人問師名當云上某下某○不得躑足又履安然於師前坐臥如命坐師起即應速起○守護師物如已身命不得私自與人○不得惡視師○不得離師自住若師命終若師有緣遠行不得隨去應白本師應依止何人當如師命即依止住一切退同事師法無異若師不指示便命終須更尋長遠依止而住若師破戒破見被僧如法如律治擯亦應別覓明師依止而住不得縱情自用○不得依止比丘僧住○不得與沙彌同住○不得

隨師住遊境花園○不得隨師住神廟墳墓師若住營作處如律凍勒○夏安居時當隨師近大比丘界住不得於無比丘住處夏安居○師或有所施當恭敬頂禮乃受若已有者當云有不可妄受

隨師出行第四

不得過歷人家○不得止住道邊共人語○不得左右顧視當低首平目隨師後○到檀越家當住一面師教坐乃坐○到他寺師禮佛或自禮不得擅自鳴磬○師受齋當立出生齋畢復當侍立收磬○若緣往來與三人共行○當與大尼共行○若與優婆塞共行應著法衣行著衣當齊整○不得反抄衣行○不得衣襟亂行○不得跳行○不得手叉腰行○不得搖身行○不得掉臂行○不得戲笑行○隨師後行不得隨師形影○道傍遇有花菓不得擅摘○隨師還還往還不得惡聲言苦現疲勞相○若道逢男子不得視瞻當觀空作不淨想○若路見俗奇之事不得失聲而笑

入衆第五

不得爭坐處○不得於座上遙相呼語笑○案中有
失儀當隱忍擲棄不得伐勞顯已之功○不得與大
比丘大比丘尼共坐○不得相形笑○不得高聲鼻
涕唾吐○不得佛塔四邊大小便使臭氣入○不
得向佛塔大小便○不得向佛塔舒脚坐○喫茶湯
時不得雙手作禮○不得多言多笑及呵欠當以衣
袖掩口○供佛花取開闔者不得先嗅除萎者方供
新者裝者不得棄地踐踏宜若屏處○應爲大比丘
尼給湯洗水等隨力能爲即當作之不得偷安當
求勝福○若聞呼時即念佛應之不得云有云是○
凡拾遺物當白主事比丘尼○凡上佛殿當肅容儀
不得放意自便○不得惡口相調不得教人作不善
語○不得坐視大衆勞務避懶偷安○不得私取招
揭竹木花果蔬菜一切飲食及一切器物等○凡自
稱當舉二字法名不得云我某甲○不得因小事
爭執若大事難忍者亦須心平氣和以理論辯不可
則辭而去若動氣出言即非沙彌尼○入大僧堂先
禮聖僧後次行十方禮○若見式叉摩那及沙彌亦

隨來食第六

聞鐘推扉即當整衣服○臨食呪願當指教○出
生飯不遺七粒麩不過一寸飯頭不過指甲許多則
爲食少則爲慳其餘蔬菜豆糜不出○凡出生時默
念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切
鬼神共○凡飲食作五觀想一計功多少量彼來處
二付已能行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正
事夏臘爲瘵形枯五爲成道故方受此食○無呵食
好惡○不得以食私所與若摘與指○來從食不得
言不用若已飽當以手讓却之○不得爪頭使風屑
落那鉢中○不得含食語○不得笑談雜話○不得
嚼食有聲○如挑牙以袖掩口○食中或有蟲蟻宜
密掩藏之莫令鄰卑兒生疑心○當一坐食不得食
訖離座更坐食○不得食訖以手指刮那鉢食○凡
食不得太速不得太遲○行食未至不得生煩惱○
或有所需默然指授不得高聲大喚○不得那鉢作
聲○不得食畢先起○若遠僧制問白椎不得抗拒

不服○飯中有穀去皮食之○不得見美味生貪心
恣口食○不得偏食○受食時左手持鉢右手扶
緣○食未畢不得先起須俟結齋同衆而起○午後
不得妄憶其食當止食念隨法修事死食○不
得自畜宿食○不得爲他人畜宿食○不得教餘沙
彌尼非時食

禮拜第七

禮拜不得占殿中央是住持位○有人禮佛不得向
彼人頭前徑過○凡合掌不得十指參差不得中虛
不得將指拂鼻中須平胸高低得所○不得非時禮
拜如欲非時禮須待人靜時○師禮佛不得與師並
肩當隨後還拜○師拜人不得與師同拜○在師前
不得與同類相禮○在師前不得受人禮○已手持
經像不得爲人作禮○凡禮拜須精誠作觀教列七
種不可不知○粥飯後雖未清淨方行禮敬○不厭
著褻衣禮他人亦不得著褻衣受禮越禮當恒著緩
條袈裟○諸俗省親不得作禮俗親眷屬唯至誠合
掌問訊

習學經典第八

宜先學沙彌尼十戒諸威儀後學修多羅不得違越
○凡學經先須白師經完更白師學某經○不得汗
手持經卷○不得口吹經上塵○不得集上根簪卷
帙○不得經案上包藏茶末雜物○對經典如對佛
○不得偈人經看不還及不加愛重以致損壞○不
得笑經語○凡讀經律時先禮經律三拜方雙手請
卷於案將開卷先必合掌誦開經偈捲帙已仍請供
佛像前作禮三拜乃却○讀經律案應淨潔焚爐香
○不得沙彌尼律儀放大乘經上○不得以帽簪經
律卷上○不得二人戲笑讀經律○讀經不得棄案
曲身躡足累膝○不得高聲動衆○不得臥讀出聲

聽法第九

當整理衣服○平視直進○坐必端嚴○不得亂語
○不得喧嘩○凡聽法須聞而思思而修不得專記
名實以資談柄○不得未會稱會入耳出口○至說
法處先禮座三拜方坐聽竟起身仍禮三拜旁立候
說者下座方回本所○不得來去無禮坐久生厭

入寺院第十

凡入寺門不得行中央須緣左右邊行緣左先左足緣右先右足○不得無故登大殿遊行○不得無故登塔○入殿塔當右還不得左轉○不得殿塔中靜睡○過塔或三匝七匝乃至十百須知偈數○不得以笠杖等倚殿壁○不得著木屐及不淨履入殿塔中○不得於佛殿中形相佛像○不得殿塔中舒脚坐○不得上塔向窗牖觀望

入禪堂隨衆第十一

不得高聲大語○輕手揭簾須垂後手○不得拖鞋作聲○不得大咳嗽作聲○凡洗面不得多使水○漱口吐水須低頭引水下不得噴水潑人○不得二衣荷爾○不得多作衣服若有餘當捨○不得著頸帶束婦女衣帶等○不得以白帶束腰○不得不得手搭衣○不得將佛燈私就己用○然燈當以單密覆勿令飛蟲投入○不得閑走○不得與人結拜親友○不得於僻處裸形自弄身體○不得照鏡摩挲面目畫眉○上單下單俱當細行勿令鄰單動念○

不得單上縫補衣被

執作第十二

當惜衆僧物○當隨知事者教令不得違戾○凡洗菜當三易水○凡汲水先淨手○凡用水須諦視有蟲無蟲若有蟲以密羅濾過方用若蟲多不得單濾水須待日出○凡燒灑不得然麻薪○凡作食不得帶爪甲垢○凡棄惡水不得當道不得高手擲灑當離地四五寸徐徐棄之○凡掃地不得迎風掃不得棄灰土安門扉後○洗內衣先須拾去蟻蟲○夏月用水盥了須覆令乾若仰卽蟲生○不得熱湯澆地上

入浴第十三

不得與優婆塞共洗○不得與婢使共洗○不得與小兒共洗○先以湯洗面從上至下徐徐洗之○不得躡踵以湯水灑他人○不得浴堂小違○不得自視形體醜處○不得共人語笑○凡有瘡癰宜在後浴或有可畏者尤宜迴避○不得恣意久洗妨礙後人○脫衣著衣安詳自在○湯冷熱依例雖解不得

大喚

入園第十四

欲大小便即行莫待內逼倉卒○竹竿上挂直覆欄
令齊整以手巾或腰條繫之一作記認二防遺地○
須脫換鞋履不得淨履入園○不得與人共廁○不
得上男子廁上○至當彈指或咳嗽使內人知○不
得追促內人使出○已上復當彈指作聲令廁中非
人知○不得低頭視下○不得持草置地○不得剪
無作聲○不得隔壁共人語○不得唾地○便畢當
先洗淨次洗手末洗手不得持物○未洗淨洗手違
人不得作禮宜側身避之○不得沿路行繫衣帶

眠臥第十五

凡處睡不在人前起不在人後○不得與大比丘尼
同室宿○不得與同事沙彌尼及式叉摩那共榻設
無異榻不得共被設無異被須各著親身衣○不得
入佛塔中止宿除爲守護○當頭輪佛○當臥臥不
得伸脚不得仰向頻伸○不得裸袒自露○不得手
近不淨處○凡挂鞋襪小衣等不得過人頭面○不

得共舉單說話動衆○善見律云臨欲睡時應先念
佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一念佛

園爐第十六

不得交頭接耳說話○不得彈指滅火中○不得烘
焙鞋襪○不得向火太久妨後人稍煖便宜歸位

在房中住第十七

更相同訊須知大小○四分律云沙彌以生年爲次
第若生年等者以出家年月爲次第諸和爲高向其
沙彌尼亦爾○欲持燈火入預告房內知云火入欲
滅燈火預問房人更用燈否○不得口吹燈火應
徐徐炷令熄○滅燈後不得高聲念誦○若有病人
當慈心始終看之○有人睡不得打物作響及高聲
語笑○不得無故入他房院○不得咳嗽室中淨地
及四壁○不得與伴戲論說世間不急之事

止擅離家第十八

有異座當坐不宜雜坐○不得左右顧視○不得與
婢共私語○人問經當知時慎勿爲非時之說○若
與男子說法不得低聲密語不得多語○不得誑說

佛法氣符他國自更多聞求彼悉教○不得詐現威儀假稱禪相○主人設食雖非法會亦勿失儀軌○不得至下坐食○不得離坐酒席○不得空室內或屏處與男子共坐共語○不得書牋往來及假借等○不得送食禮敬白衣往還○不得結拜白衣人作父母姊妹兄弟○不得管人家務○不得說僧中過○若諸俗省親當先入堂中禮佛或家堂聖像前端莊問訊次父母眷屬等一一問訊○不得向父母說師法嚴出家離家淡泊艱辛苦用等事宜為說佛法令生信增福○不得與親族小兒等久坐久立雜話嬉笑○不得與優婆塞相看形體大笑○不得獨至會後○無犯夜行○若天晚作客當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖即還不得留連

乞食第十九

當與老成人俱若無人俱當知所行處○到入門尸宜審察指不得失威儀○家無女人不可入門○若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜坐○欲說經當知所應說時不應說時○不得說與

我食令爾得福○不得哀求苦索○不得廣談因果望彼多施○不得專向熱情施主家及熱情庵院處索食

入聚落第二十

有三寶事及看病等切緣方入無切緣不得入即入亦覺如法者伴○不得離行○不得搖臂行○不得旁視人物行宜端身平目直視而行○不得共小年談笑行○不得與男人前後互行○不得與男僧前後互行○不得與醉人狂人前後互行○或逢尊宿親屬俱立下旁先意問訊○或逢戲幻奇怪等事俱不宜看○或遇官府不論大小俱宜迴避○或遇閑靜者亦速避之不得住看○凡遇水坑水缺不得越有路當避行無路當踰越則得○不得回寺誇

廣所見奇事

市物第二十一

勿爭貴賤○若為人所犯方便避之勿從求直○已許甲物雖復更賤勿捨彼取此令主有恨○慎勿保任致怨

凡所施行不得自用第二十二

出入行來當先白師○作新法衣當先白師著新法衣當先白師○剃頭當先白師○疾病服藥當先白師○作業僧事當先白師○欲有私具紙筆之類當先白師○若翻經起當先白師○若人以物惠已當先白師師許受方受已欲以物惠人當先白師師聽方受○人從已借物當先白師師聽方與已欲借人物當先白師師聽方借○白師聽不聽皆當作禮不聽不得有恨意○不得立門望視及以指揮口中

沙彌尼律儀要略終

戒律

每至臘月十五日清晨知事白堂廣今日通戒和向令侍者會諸記書諸僧知事逐僧入房諸僧出房當日者在比丘堂前畢戒畢赴三下藥諸比丘依次判定輪差二比丘一人執香一人執香入房諸僧迎禮畢諸僧漸進諸比丘逐二

拜謝諸僧是當處事畢不必謝樂若是比丘便當謝衆如香燭或本僧後同進謝諸僧畢
禪宗正法非戒無防堅持潔白保心王識相行溫良儀表堂堂利濟戒生香

香安室香燭室

香燭室在引諸僧進房諸僧比丘入和向方丈禮拜

此丘戒相室應如何則當

諸僧引諸僧進房諸僧比丘入和向方丈禮拜

音釋

女力切音德德代切音諸諸舍切音德德食切音德德度切音諸諸舍切音德德行妓切音德德中切音諸諸舍切音德德事之也德德切音諸諸舍切音德德捐所安切音德德拂去塵埃也德德切音諸諸舍切音德德香何切音德德口波也德德切音諸諸舍切音德德德摘摩子取也德德切音諸諸舍切音德德也德德見切音德德假德德切音諸諸舍切音德德也德德到食也德德切音諸諸舍切音德德療利藥治也德德切音諸諸舍切音德德也德德

三戒

乘無極二五之真精而成人當思全其爲人而後無
愧於天人各得乎天之全上智而下不能不盡乎人
欲於是本性日滿而天真日失愈思有以救之如鏡
去滓而光依舊水無風而波自平非增其新惟不減
其故耳復性歸真之法聖教曰克明曰日新而至善
之區則以佛門本來面目之謂也失其本來便換了
面目守此面目則還其本來不加不損不即不離得
進上乘即同至誠方其自明而說時必有修持之力
嚴之以三戒範之以五常人事備而天心復一日克
已天下歸仁易曰不遠復先祇悔其斯之謂歟士希
賢賢希聖聖希天人爲萬物靈皆可爲堯舜惟品不
立而去聖遠流入邪侈加以新喪良非得已道在卑
爲之所俾人人知嫉邪崇正反本還原同遊熙皞之
天此樂何極佛敎比邱爲尊儒重居士爲士者處士
也士知處子惟重始成豈有不依名教而得蓋兩居
士者乎佛制離三毒即離門三戒之去色爾得也受
五戒即五常之守仁義禮智信也戒色不貪戒酒不

真戒得不癡去惡而從善矣仁不殺害義不盜取禮
不邪淫智不醉飲信不妄語無欲而見則矣更進之
以發善提心持善離戒輕重威儀一一清淨人咸復
其性而不流於過欲斯爲得之夫在家居士欲受五
戒先三歸依謂反妄歸真遠惡依善受三歸依者梵
語稱優婆塞譯曰近事男謂親近三寶廣修衆善也
繼之以五戒名曰學處以近事男所應學也亦名學
處以踐此而得大智慧也更稱徑路以一切律儀皆
得轉入也復號學本以一切所學此爲根本也守是
戒者方成優婆塞之名吾杭有大慈鎮源洪大師者
發殷重慈護大悲心將陳子熙願所增律要廣集校
訂而刊行之能令在家珍重得所遵循五衆出家齊
遵梵網道共證乎三乘法同登乎五分本然之善得
於是乎在在無不敬承願茲編諸獻觀現居士身者
當不以其言爲囑語也道光四年仲冬長至日
詔徵孝廉方正前陝西六品軍功受菩薩優婆塞戒
仁和弟子芝塘沈超肅丁生謹首

在家律要者。蓋蓋滿益大師之所集也。大師以慈愍故。既集釋子切要之律。貽惠後學。復念在家二乘。遵循有志。而尋討維艱。乃更集在家律要。并各重注。俾奉持者。依文解義。依義攝心。其法施之惠。亦溥矣。夫律文浩繁。律義深微。即吾釋子。敬奉毗尼。留心清淨。尚難得一善本。隨究行持。況於在家。以初發心之人。爲衆所未習之事乎。是此書誠爲不可少者。惜年久板朽。傳本絕少。故今之近事。不惟止作持犯之義。少有精解。即問伊何爲。歸戒何爲。開遮亦茫無以應。眞益陳君有慨於此。欲因原集增益。竊梓以商於予。予既德惠之。越數月。君以廣集命于校。訂見其無遺不收。無法不備。而倫次之間。具有道理。始於四分。歸戒之從來。並於梵網。重經之歸宿。其中受三歸五戒略示儀則。厭離功德。經引入勝義。護身經十善業道。經戒消災。經俱以護助獎勵。明其利益。五戒相經。委明五戒故談之相。八關齋戒。道中敬時加持之典。以上諸戒根本。律儀似通。次入大乘善勝妙戒。若心地觀經。無我義經。先以菩提心戒爲其戒體。受戒品威儀。

經繼以種種戒相。示其科條。至於梵網之後。并附儀儀。則以求法衆生。障深難淺。難持易犯。有此一法。使缺者復全。失者復得。庶幾不甘墮棄之人。得其自新之路。亦不可少也。是集也。一一佛祖金科玉律。陳君固未嘗指一詞。即予亦何容贅一語。唯其搜羅之際。行布之大。將陳君微意。揭示於此。今而後。受在家戒者。人奉一經。以時究心。即吾釋子。亦宜案置。以備問難。洵可謂七衆同資。三根普被矣。因樂爲梓行。并增其題曰廣集時。

道光四年甲申仲冬朔陀誕日。眞寂慈高。德潤源洪。

序

在家律要廣集目錄

序

卷第一 九經

四分律藏節錄 附優婆塞受三歸五戒法彙釋

三歸五戒慈心厭離功德經 增補

灌頂三歸五戒帶佩護身呪經

唵薩婆法天子受三歸依婆多惡道經

十善業道經 佛說戒消災經

佛說優婆塞五戒相經

佛說優婆塞注

卷第二

大衆本生心地觀經觀心品發菩提心成佛品

外道問聖大衆法無我義經

優婆塞戒經受戒品

菩薩優婆塞五戒威儀經

卷第三

佛說梵網經心地品菩薩戒疏注節要

梵網經懺悔行法

在家律要廣集

目錄

在家律要廣集卷第一

明 藕益沙門 智旭 集

清 藕益沙門 智旭 增訂

四分律藏 出處 律部 第三十二卷 陳增

爾時世尊遊波羅奈國時波羅奈國有族姓子名耶

輸伽父母止有此一子惡念瞋視不去目前父母與

設三時殷春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時

童子於五欲中極自娛樂已疲倦眠睡眠睡覺已即

觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼藉更相誇

枕頭髮鬢亂却臥臥睡睡醒語見已恐怖身毛爲

豎即生厭離意不欲與會此爲苦故有何可食即給

所居殿更幽中殿到彼觀其殿舍并妓人如前無異

倍生恐怖身毛爲豎即生厭離不欲與會此爲苦故

有何可食即捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐

怖身毛爲豎生厭離心不欲與會亦復如上即退出

殿詣尸佉城門時尸佉門神遙見童子來見已便生

念此童子來必欲見如來更無餘道我當開門使去

即與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已

於河岸上解金殿渡婆羅河詣仙人鹿苑所爾時世尊在處處經行遙見童子來即敷座而坐結佛常法隨光徧照耶輸伽童子遙見如來顯現端正生喜悅心前至世尊所到已白言我今苦厄無所歸趣願救濟我佛告童子來此處無為此處無厄此處安隱欲求永寂無為者欲盡無愛滅盡涅槃也爾時耶輸伽童子禮世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自身得果現前白佛言我欲於如來所淨修梵行佛言足耶來於我法中快自娛樂修梵行盡苦樂時耶輸伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女盡皆呼喚已求覓耶輸伽不見往至中殿求之亦不見復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其母所白言大家今者耶輸伽不知所在時母即速疾至其父所告言知不今不知兒為何所在時父在彼中殿前沐浴梳頭遽疾檢髮即敕左右人言於波羅奈國斯諸巷道自出戶住城門至婆羅河所見子

金殿在河側便作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人鹿苑中爾時如來遙見耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所白言大沙門煩見我子耶輸伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶輸伽父禮佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出要為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自審得果證已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒是為最初優婆塞三自歸此處已有不殺生飲酒之耶輸伽父為首爾時世尊與耶輸伽父說法時耶輸伽身漸盡意解得無礙智解脫爾時世間有七種漢弟子有六時已度阿若憍陳如等佛為七爾時世尊即攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時耶輸伽瞻視世尊訓時世尊告耶輸伽父言云河族姓子學智學道結履垢

盡得法眼淨作如是觀已有細心得解脫云何長者
汝已捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輸伽
族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是
觀已有細心得解脫終不復習欲如不在俗時也今
耶輸伽族姓子其義大利學智學道無細心得解脫
塵垢盡得法眼淨作如是觀已有細心得解脫唯願世尊
今受我請及耶輸伽并侍此邱實時世尊默然受請
然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自
今已去聽受別請請有二種有僧大請有別請時耶
輸伽父知如來默然受請即從座起禮佛足而去諸
耶輸伽母及其本二言汝今知不耶輸伽身在大沙
門所修梵行我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來
汝今知時可供辦所須耶須爾母及其本二即辦具
種種所須飲食已往白時到爾時世尊到時著衣時
鉢耶輸伽侍從通已二人往其父舍到已就座而生
時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食食訖
鉢更取一小座於如來前坐爾時世尊漸次與說微
妙法勸令發歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨

見法得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛法
僧團為優婆塞我自今已去盡形壽不殺生乃至不
飲酒是謂最初受三自歸優婆塞耶輸伽母及其本
二為首時世尊與耶輸伽母及其本二說法已即從
座起而去

四分律藏卷之

附優婆塞受三歸五戒法

古吳北邱 智旭 彙釋

初受三歸法

本自受加戒
不歸師教授

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三我某甲盡
形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三

應多論云以三寶為所歸欲令教誨不得便渡

故也歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五

分所成歸依法者歸於自他盡處斷斷欲無欲滅

諸涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂長祐福田

開學無學功德也從今以正教歸依僧故有歸云

天龍等處等此則反歸正之義門向未受行戒法

名為但三歸便盡然既歸三寶必須斷惡修善

此等理法。按此乃翻前邪隨而歸正故名翻
 邪三歸律無受法諸論具出今准取之又龍畜鬼
 神不能受五戒者。惟得受三歸依及八關戒齋一
 日耳。然此三歸即是一切戒之本。源五戒八戒
 十戒皆於此三歸竟之時。便得無作戒。體此邱菩
 薩律儀亦緣三寶而發。無作故雖初門實通與義
 該羅四教。故括六即須略明之言。四教者謂藏通
 別圓。此之四教各論三歸初藏教者。藏前經論
 教三。佛在世時。樹王得道。為佛說四歸法。為法
 寶度五比丘等。為僧寶。佛滅度後。範金合土。紙素
 丹青。為佛寶。黃卷赤牘。為法寶。剃髮染衣。為僧寶。
 由金土等像。表示一切智五分功德。由黃卷赤牘。
 詮顯滅諸淫愛。由剃染緇流。修證證聞功德。能表
 能證。能修者。名為住持三寶。所表所證所證者。名
 為勝義三寶。事不即理。故須雙歸事理二種三寶。
 皆令欲護不被邪外所侵凌也。二道教者。了邪非
 三寶即通一切形像。同於真空。一切經卷文字。無
 非解脫一切煩惱。即學無學。幻化無生。無二性。故

歸事即是歸理。理事不二。所以不得侵凌也。三別
 教者。謂藏通別三歸。蓮華含藏。四滿報身。
 名佛寶。十二部經。詮三歸理。名法寶。三寶十觀。自
 利利他。為僧寶。此三寶則能翻破見思塵沙。無
 明三惑。不被界內界外八魔八倒所侵凌也。四圓
 教者。謂藏通別三歸。現前一念能覺之心。
 名佛寶。現前一念所覺之境。名法寶。心境本無
 二名。僧寶。究竟悟此一念三寶者。名為佛。種種證
 此一念三寶者。名為法。乘佛所說之法。研此一念
 三寶者。名為僧。全理成事。全事即理。舉一即三。言
 三即一。歸此一體事理三寶。則能圓翻三惑。因攝
 界內界外魔倒。而作佛事。不被侵凌也。略明四教
 竟。言六即者。四教皆得義。論六即前三是權。姑置
 不論。今但約圓謂一切眾生。悉棄苦三體。是不可
 思議三德。祕藏。苦即法身。五陰色心。本如來藏。妙
 真如性。如冰即水。故惡即般若。見思無明。本無內
 外中間。諸相如勞。即目放業。即解脫。有漏縛著。本
 無能縛及所縛者。如掌即手。故法身是法寶。般若

是佛寶解脫是僧寶寶動含靈無不具足惡業苦
三則是無不具足三寶德相但由迷隔日用不知
雖復不知終不能越此理之外故為還歸三歸一
乘生具足三寶德性在道 若聞名生解知此果地
不覺亦不知歸理即三歸 三德全證衆生三障理體實無生滅垢淨增減則
為名字三歸 發心名字三歸 以此圖解而修四觀
圖伏五住則為觀行三歸 念三歸 由此圖
觀而淨六根則為相似三歸 淨六根 由此
圖觀而發無漏三因開顯則為分證三歸 無漏
分證 由此圖觀而回三德稱本理性無欠無餘則
為究竟三歸也 圖解者提覺法自性始本不二
理在人其難知步而誤千 三歸既有四教六即
當知五戒八戒等無不例然可准思之 問但三
歸法與來受戒名 可止歸一二否又此法為復全
取六道為復止許人倫於人倫中亦有不應受者
否若受後有犯云何懺悔答佛初成道為龍王及
二商人說法教令盡未來比邱僧即唱三歸今若
止歸一二不名歸也三歸之法惟地獄劇苦不能

乘受設或知歸便應離苦其餘五道絕無過難若
更歸依邪魔外道名失三歸後隨返邪亦所難許
非如受具復入外道為重難也 問受但三歸得
無作戒否倘或殺盜淫妄為破戒否答受五戒八
戒十戒者設三歸時即云盡壽為優婆塞一日一
夜為淨行優婆塞隨如來出家等故發無作也今
受但三歸者本不受戒自無所發既未盡壽亦無
破戒之罪然有世間性罪也
次受五戒法 律中受五戒者皆是向佛自發淨信
是大乘一途蓋公論引用之今似不宜列入蓋重
難難惟出家戒須同以信實為要故加慎重若五戒
便先發願則出家受具何必又問耶教則有犯
五戒及自破淨戒破他淨戒七事可耳至於一分乃
至五分自可量力受持若夫臨時問事貴在隨順
無一毫不用預無成言倘持者本誠文誠了不
解言也○一戒為一分二戒為少分三戒為半分四
戒為多分五戒為滿分應隨所受者之不離隨戒
已若謂一戒是名無分
我某甲爾依佛歸依法歸依僧盡形壽為一分優婆
塞知來至真等正覺是我世尊三
我某甲爾依佛歸依法歸依僧盡形壽為一
我某甲爾依佛歸依法歸依僧盡形壽為一
分優婆塞知來至真等正覺是我世尊三

若善女人即稱優婆塞

如諸佛盡壽不殺生我某甲亦盡壽不殺生
如諸佛盡壽不偷盜我某甲亦盡壽不偷盜
如諸佛盡壽不淫欲我某甲亦盡壽不淫欲
如諸佛盡壽不妄語我某甲亦盡壽不妄語
如諸佛盡壽不飲酒我某甲亦盡壽不飲酒

隨受戒戒則諸戒亦不應退也

以此受戒功德迴向無上菩提四恩總報三有齊實
普與衆生同生淨土

薩婆多論云優婆塞者秦言離惡修善亦名親近
又云受三歸竟已得五戒所以說五戒名者欲使
前人識五戒名字故又云若破重戒更無勝過後
還捨戒後更受者更不得戒也未破則可捨已破
更受則不可更受所以名為重戒也永棄他處
外名爲違背則不得持戒或則無戒或一切不
得然則受戒者不可不深 優婆塞戒經云夫受戒
者悉於一切可殺不可殺中得一切可殺不可殺
皆無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊 若
有說言離五戒已度生死者無有是處 是言提

道初根本地名之爲戒如是戒者亦名初地亦名
導地亦名平地亦名等地亦名慈地亦名慧地亦
名佛地亦名一切功德根本亦名福田以是因緣
智者應當受持不毀 大般涅槃經云戒是一切
善法梯鄔亦是一切善法根本如地悉是一切樹
木所生之本是諸善根之最導首如彼商主導諸
商人戒是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢戒
能承斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥
戒是生死險道寶璽戒是摧結惡賊鐵仗戒是滅
結毒蛇良呪戒是度惡業行橋梁

問薩婆多論云若破重戒更無勝過然設在家已
受五戒或受一日一夜入闍維處煩惱現前犯不
可悔罪後求出家誠心懺悔還許剃度并受具否
答薩婆多論自是通途軌式凡受戒者皆應專精
護持設有毀犯便從墮落豈能更有勝進至於懺
悔則無罪不滅乃諸佛格外深慈必須依經如法
行道極其誠懇方通一機不可視作尋常也

此三歸五戒約受者自說而略錄之若在師前

受金陵華山杭州昭慶皆有授居士二衆三歸正籍及五戒正統流通已久茲不錄又據正統若在長老比丘所授依統全用若是比丘未任方丈或二三同修或自獨處或比丘尼式又尼沙彌沙彌尼偶有善信發心求受三歸或求受五戒者只須從開導與之受歸受戒及發願而已餘儀不必全用或依此略錄亦可既三歸五戒當發慈心愍念衆生及厭世無樂故通之以

以四戒

三歸五戒慈心厭離功德經出龍藏書字號陳增

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園憐憫阿那邠那長者說過去久遠有梵志名毗羅摩便財多寶若布施時用人萬四千金鉢盛滿碎銀入萬四千鉢鉢盛滿碎金復以八萬四千金鉢盛滿復以八萬四千牛皆以金銀覆角復以八萬四千玉女莊嚴具足復以八萬四千臥具衆經自覆復以八萬四千衣裳

復以八萬四千象馬皆以金銀鞍轡復以八萬四千房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之復以一房舍施招提僧如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者功德圓滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指須臾念衆生福也如上布施及受三歸五戒慈念衆生福復不如起一切世間不可樂想福所以然者起一切世間不可樂想福能令行者滅生死苦終成佛道故其福最勝也爾時長者聞佛所說歡喜奉行

三歸五戒慈心厭離功德經終

按南齊書即以經成時王名爲陀摩羅所翻也

灌頂三歸五戒傳護身呪經出龍藏書字號陳增

東晉西域三藏出戶黎密多羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘菩薩萬人天龍八部悉來在會咸然一

心叉手聽法於是異道有魔頭梵志來到佛所禮首
作禮胡跪合掌白佛言久聞聖名聲遠振今欲捨
置異學受三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝
能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其功無
量不可稱計梵志言請受教即淨身口意復作是念
唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺佛言是為
如來至真等正覺三世諸佛說是戒法佛言梵志諸
聽諸受心持念之又言梵志盡形壽歸命諸佛無上
尊盡形壽歸命法離欲尊盡形壽歸命僧衆中尊佛
言梵志以三自歸竟為真正弟子不為邪惡所干
壞也佛告梵志汝能一心受三自歸已我當為汝及
十萬人赦天帝釋所遣諸鬼神以護男子女人等輩
受三歸者梵志因問佛言何等是也願欲聞之開化
十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當為汝略說
三十六神

四天上這神名彌栗頭不羅婆此言主疾病
四天上這神名彌栗頭婆阿婆此言主頭痛
四天上這神名彌栗頭婆婆婆此言主寒熱

四天上這神名彌栗頭抗陀羅此言主腹滿
四天上這神名彌栗頭陀利舍此言主癰腫
四天上這神名彌栗頭阿婆阿此言主癰狂
四天上這神名彌栗頭伽婆帝此言主愚癡
四天上這神名彌栗頭悉毘哆此言主顛志
四天上這神名彌栗頭菩提薩此言主淫慾
四天上這神名彌栗頭提波羅此言主邪鬼
四天上這神名彌栗頭阿婆帝此言主傷亡
四天上這神名彌栗頭不若羅此言主塚墓
四天上這神名彌栗頭惹團伽此言主四方
四天上這神名彌栗頭伽婆婆此言主怨家
四天上這神名彌栗頭羅伽婆此言主偷盜
四天上這神名彌栗頭修乾陀此言主債主
四天上這神名彌栗頭檀那波此言主劫賊
四天上這神名彌栗頭支多那此言主疫毒
四天上這神名彌栗頭羅婆那此言主五瘟
四天上這神名彌栗頭鉢婆婆此言主蠻尸
四天上這神名彌栗頭三摩婆此言主注連

四天上蓮神名彌栗頭尼諸跋此神主注復
 四天上蓮神名彌栗頭波利陀此神主相引
 四天上蓮神名彌栗頭波利那此神主惡黨
 四天上蓮神名彌栗頭度伽地此神主惡黨
 四天上蓮神名彌栗頭毗婆伽此神主恐怖
 四天上蓮神名彌栗頭支陀那此神主厄難
 四天上蓮神名彌栗頭伽林摩此神主產乳
 四天上蓮神名彌栗頭阿留伽此神主顯官
 四天上蓮神名彌栗頭國利陀此神主口舌
 四天上蓮神名彌栗頭阿伽跋此神主憂惱
 四天上蓮神名彌栗頭阿訶婆此神主不安
 四天上蓮神名彌栗頭跋和遜此神主百怪
 四天上蓮神名彌栗頭波利那此神主嫉妬
 四天上蓮神名彌栗頭固陀那此神主呪咀
 四天上蓮神名彌栗頭意跋羅此神主厭離
 佛諸梵志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億
 恒沙鬼神以為眷屬陰相替代以護男子女人等輩
 受三歸者當奉神王名字帶在身上行來出入無所

畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯唯天中天梵
 志又自佛言世尊以賜三自歸法天帝釋善神三十
 大大王護助我身已蒙世尊真慈教度今更頂禮請
 受法戒佛言善哉梵志汝當淨身口意觀伺至心敬
 受法戒佛言十方三世如來至尊等正覺皆由三歸
 五戒得之佛言梵志盡形壽不殺生不飲他殺是戒
 能持不若能持者有五神王隨逐護汝身不令邪神
 惡鬼之所得便梵志盡形壽不盜他人財寶不飲他
 行數是戒能持不若能持者有五善神王隨逐護汝
 身梵志盡形壽不邪淫是戒能持不若能持者有五
 神王隨逐護汝身衆魔皆不得便梵志盡形壽不妄
 言綺語兩舌鬬亂是戒能持不若能持者有五神王
 隨逐護汝身梵志盡形壽不飲穀酒甘蔗酒葡萄酒
 能放逸酒如是酒皆不得飲是戒能持不若能持者
 有五善神王隨逐護汝身佛諸梵志是為三歸五戒法
 也汝善持之勿有毀犯既已梵志因白佛言世尊世
 尊設若持五戒者有二十五善神眷衛護人身在
 人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊

爲我殿之佛言梵志我今略演勅天帝釋使四天王
逮諸善神普護汝身如是章句善神名字二十五王
其要如左

神名婆伽摩拿他尼主護某身辟邪除惡 神名輪
名利輪陀尼主護某身六情悉令完具 神名毗婆
連那波主護某腹內五藏平調 神名阿陀龍摩坻
主護某腹悉令通暢 神名婆羅祖尼和婆主護
某指無所毀傷 神名坻摩阿毗婆主護某出入
行來安寧 神名阿修輪婆羅陀主護其所嗽飲食
香甘 神名婆羅摩豆雄雄主護其夢安覺歡悅
神名波羅門地轉多主護其不爲蠱毒所中 神名
那摩吁多耶舍主護其不爲瘴毒惡所害 神名佛
獸仙陀婆多主護其口舌不行 神名轉國耶
般多婆主護其不爲濕瘧惡鬼所持 神名涅坻離
獸摩耶主護其不爲惡官所得 神名阿邏多賴都
耶主護其舍宅四方逐凶殃 神名波羅那佛曇主
護其平定舍宅人神 神名阿提梵耆瑠耶主護其
不爲塚居鬼所燒 神名因登羅因羅主護其門

戶辟除邪惡 神名阿伽嵐施婆多主護其不爲外
鬼神所害 神名佛曇羅摩多主護其不爲炎火
所燒 神名多賴又三樹陀主護其不爲偷盜所侵
神名阿摩羅斯兜囉主護其若入山林不爲虎狼
所害 神名那羅門國兜囉主護其不爲傷亡所燒
神名薩轉尼乾那波主護其除諸鳥鳴狐鳴 神
名茶轉國毗舍羅主護其除大風變怪 神名伽摩
毗那羅尼住主護其不爲凶注所害

佛告梵志若男子女人帶佩此二十五護頂章句
善神名者若入軍陣關諍之時刀不傷身箭射不入
鬼神雖利終不燒近若到疊道家亦不能害若行來
出入有小魔鬼亦不得近帶佩此神王名者晝夜無
惡夢惡官盜賊水火災怖怨家陰謀口舌禍亂自然
歡喜兩作和祥俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤
群惡外道符呪厭勝之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸
精魅溪谷精魅門中鬼神尸中鬼神并惡鬼神諸池
鬼神則國中鬼一切鬼神皆不得留住其甲身中若
男子女人帶此三關五戒善神名字者若入山林溪

谷廣路抄誠自然不現。師子虎狼。蛇鼠。悉自銷藏。不害人也。佛告梵志。昔迦羅奈大國有婆羅門子。名曰執持。富貴大姓。不奉三寶。事九十五種之道。以求福祿。久久之後。聞其國中有賢善長者。盡奉佛法。聖僧化導。皆得富貴。長壽安隱。又能度脫生老病死。受法無窮。今世後世。不入三惡道中。執持長者作是念。已不如捨置餘道。奉敬三寶。即便詣佛。以頭面著地。爲佛作禮。長跪白佛言。世尊。我本愚癡。無所識知。久聞三寶。不能奉事。我於今日。始得信解佛法。大慈普濟天下。我今欲捨置餘道。歸命於佛。惟願天尊哀愍我。等得受法戒。爲清信士。佛言。汝善思量之也。然人能止惡爲善者。何憂不得安隱富貴。壽命延長。解脫衆難者乎。執持白佛言。今我以所事非真。故歸命於佛耳。當哀愍我。故去濁穢之行。受佛清淨法。言佛語。執持汝善能爾者。可聽教。三寶執持長者即便胡跪合掌。佛於是與受三歸。已歸三寶。竟當有三十六善神。王國還護汝身。佛告執持言。善男子。汝能還惡求善。知離世之希有。我當更授汝五戒之法。佛言。第

一不殺。第二不盜。第三不邪淫。第四不兩舌。惡口。妄言。綺語。第五不飲酒。長者執持已受三歸及五戒。竟佛語長者。汝能持是諸戒。遊行之處。可無所畏。戒。神二十五。爾神有三十六。常隨護汝。外諸惡鬼。無敢當者。長者從受歸佛。戒。竟佛爲說法。歡喜信解。離佛而去。於是以後。長者執持到他國中。見人殺生。盜人財物。見好色女。貪愛戀之。見人好惡。便論道之。見飲酒者。便欲追之心。意如是。無一時定。便自念言。悔從佛受三歸五戒。重誓之法。作如是念。我當還佛三歸五戒之法。即詣佛所。而白佛言。前受三歸五戒。法多所禁。制不得復從本意所作。今自思維。欲罷不能。事佛可爾。以不何以故。佛法尊重。非凡類所事。當可還法戒。不乎。佛默然不語。言猶未絕。口中便有自然鬼神。持鐵椎拍長者頭者。復有鬼神。解脫其衣。或復有鬼神。以鐵鉤脫其口中。鬼取其舌者。有婦女鬼。以刀探割其陰者。又有鬼神。烓鋼沃其口中者。前後左右有諸鬼神。競來分裂。取其血肉而噉食之。長者執持恐怖戰掉。無所歸投。面如土色。又有自然之火焚燒。

其身求生不得求死不得諸鬼神敬念持長者不令
得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今當復云何
長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從佛求哀
佛便以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊以威神
力救度長者各各住立一面長者於是小得靈息便
起叩頭前白佛言我身中有是五賊舉我入三惡道
中坐欲作罪違負所受願佛哀我佛言汝自心口所
爲當答阿難長者白佛我從今日改往修來奉受三
歸及五戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸幡
蓋供事三寶從今以去不期復犯破戒法佛言如
汝今所言者是爲大善汝今眼所見身所更自作自
得非天授與佛語長者汝今受是三歸五戒莫復如
前受歸戒法也破是歸戒名爲再犯若三犯者爲五
官所得便轉王小臣都錄監司五官使者之所得便
收轉錄命皆依本罪是故我說是言令清信士女勸
受歸戒雖有王十大鬼神之王隨逐護助戒有二十
五神營護左右門戶之上辟除凶惡六天之上天帝
所遣歸戒之神凡有僣僣恒沙之數諸鬼神王番代

擁護不令衰耗諸天勸喜皆皆神鬼當共護之如是
持戒若完具者十方現在無量諸佛菩薩羅漢皆共
稱歎是清信士女臨命終時佛皆分身而往迎之不
使持戒男子女人墮惡道中若戒業者當發作願德
布施持戒忍辱清淨一心智慧然燈燒香散雜色華
樂讚揚讚歎讚歎恭敬禮拜持戒亦得通度
若不能如上修行如是功德復持戒不完向諸邪道
求覓福祐三歸五戒僥倖恒沙諸鬼神王各去離之
惡鬼數來燒近之也因衰致病耗亂其家起諸病痛
遂致喪亡財物不聚所向不偶死復還墮地獄之中
雖戒具足不持六齋猶事樹無果婦人不重禮教不
滋治生無利折耗失本更無衣贖不持齋戒無利如
是佛言長者人犯所受破是歸戒凡爲天上二百七
十神王之所得便更非外魔所得便也此諸鬼神視
人善惡若持禁戒不毀犯者開人心意示人善惡人
若不善便爲作害疏記善惡奏上天王大王執持隨
罪輕重盡其壽命如法善治不令有怨使破戒者甘
心受之佛告梵志長者執持舍彼異道於我法中受

持戒戒心不安定而復破犯遂爲鬼神之所得便受諸痛苦今日悔責求哀懺謝改更修善作諸福德滅諸惡業今皆得道合家大小宗族之中見長者執持那羅經應悉從我受三歸五戒堅持不犯皆得法眼我今於此會中廣說長者對命因緣明應果圖亦於後世廣宣流布使得聞知佛語梵志若有清信士清信女若爲邪神惡鬼所得便者若橫爲縣官所羅查賊刺毒過大疾病厄難之日當洗浴身體男子著單衣白裙女當素衣澡漱口齒七日七夜長齋素食數好高座懸旛蓋香汁灑地燒香檀香一日七轉讀誦此灌頂大章句經如是妙典至真秘藏消滅一切無量災變梵志白佛言天中天曰爲我放及十方衆生說三歸五戒鬼神名竟若男子女人欲受歸戒者當云何授與佛言若人欲受先禮十方佛長跪叉手作如是言我弟子某甲盡形壽受三歸五戒諸佛菩薩真人聖衆哀念我等梵志又問受歸戒法有差別不佛言無差別也若人受者先當列三歸五戒之法然後以神王名字著歸戒下以好素用香持此神王

名字帶持而行行當燒香禮數十方佛當取月八日七日持齋若欲行來常著身上著著頂上若著臂前若著腰相連無不除卻若男子女人著此三歸五戒善鬼神王名字之時若入神祠是誦邪神悉皆驚起爲其人作禮何以故此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故佛語梵志此歸戒鬼神名字至尊至重諸佛護念汝好宣行之

佛說如是阿難從座而起前白佛言演說此法當何名之佛告阿難是經名爲灌頂章句歸戒帶佩佛說是經竟因衆人具天龍八部一切鬼神皆大歡喜作禮奉行

佛說灌頂三歸五戒帶佩護身呪經終

此灌頂部有十二經茲第一也第二七萬二千神王護比邱呪經第三十二萬神王護比邱尼呪經第四百結神王護身呪經第五宮宅神王守護左右呪經第六家墓因緣四方神呪經第七伏魔封印大神呪經第八摩尼羅夏大神呪經第九召五方龍王攝役毒神呪經第十梵天

神策提第十一隨願往生十方淨土經第十二
拔除過罪生死得度經即藥師經也 以上共
四種明三歸五戒願受竟此下夫五經明三歸
五戒大進之漸受也

曉曉法天子受三歸依願免惡道經

出唐經
周字歸 陳增

宋西天中印度三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與
大苾芻衆俱是時有一天子名曉曉法天子將諸
惟餘七日而乃先現五衰之相身無威德垢穢旋生
頭上華蔓威容萎華諸身分中臭氣而出兩腋之下
悉皆汗流時曉曉法由是之故不樂本座宛轉於
地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉
苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與馬惡獸喜羅林等
如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉敗星耶多羅迦
華永不採摘難寶柔輦之地永不履踐苦哉苦哉天
衆妓女嬌態殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天
子見斯事已往帝釋所白言天主彼曉曉法五衰

現前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言苦哉
苦哉曼那吉你洗浴之池苦哉苦哉寶車及馬惡獸
喜羅林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉敗星
耶多羅迦華永不採摘難寶柔輦之地永不履踐苦
哉苦哉天衆妓女嬌態殊妙常所侍衛今相捨離天
主我見是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心
悲愍故往曉曉法所而告之言天子云何而汝賢者
宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者時曉曉法
法忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白帝釋
言天主我今壽命惟餘七日命終之後墮墮淨提王
舍大城以宿業故而受諸身天主既受彼身於多年
中食噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主聞
是語已心甚悲愍告曉曉法天子言賢者汝可滅
心斷命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法應欲
歸依僧衆中尊時彼曉曉法天子以死怖故畏
傍生故白帝釋言憐尸迦我今歸依佛兩足尊歸依
法應欲尊歸依僧衆中尊時彼天子受三歸已心不
間斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上時帝

釋天主觀彼天子生於何處爲生南閻浮提王舍大城受諸身耶爲不受諸身蓋彼天取觀之不見又觀傍生鬼界亦復不見又觀娑訶世界人間亦復不見乃至四大王衆天及忉利天盡彼觀察都不能見爾時帝釋天主既不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹林詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊彼嚙嚙法天子五衰現前命在七日宛轉在地悲憂啼泣說諸苦事傷動見者我時到彼見此事已而問之云何賢者悲啼懊惱憔悴若此時嚙嚙法而告我言我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提生王舍城而受諸身於多年中以諸糞穢而爲食噉我聞此說心極悲慙乃告之言今汝賢者欲脫斯苦當歸命三寶作如是言爾依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嚙嚙法以死怖故畏傍生故而白我言我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嚙嚙法受三歸竟而後命終世尊我今不知彼嚙嚙法託生何處爾時世尊以正徧知告帝釋言僧尸迦今嚙嚙法天子已生觀史多天受五

欲樂爾時帝釋天主聞佛語已歡喜踴躍心喜快然諸根圓滿即於佛前說伽陀曰

若歸依於佛彼不墮惡道棄捨人身已當獲得天身
若歸依於法彼不墮惡道棄捨人身已當獲得天身
若歸依於僧彼不墮惡道棄捨人身已當獲得天身
復說伽陀曰

誠心歸命佛彼人當所得若晝若夜中佛心常憶念
誠心歸命法彼人當所得若晝若夜中法力常加持
誠心歸命僧彼人當所得若晝若夜中僧威常覆護
爾時帝釋天主說伽陀已世尊印言如是如是

歸命佛法信定不墮惡道棄捨人身已當獲得天身
爾時世尊說伽陀曰

若佛陀二字得到於舌上同彼歸命等不虛過一生
若連歸二字得到於舌上同彼歸命等不虛過一生
若僧伽二字得到於舌上同彼歸命等不虛過一生
又說偈言

佛法僧名若不知彼人最下故不獲輪迴宛轉而久
處如迴尸華住虛空

佛說是經已諸葛婆摩天帝釋等一切大眾歡喜信受作禮而退

受戒義法天子受三歸依獲免惡道經

問受戒戒有兩漸二儀究竟以何為準定答佛世多利根機動便感故可頓受末世薄薄授受宜慎應從漸制所以律制諸授戒正範皆先預設引導之儀使其不失造次之節藉期勝緣助生正信次則敷座如制座上先供佛像次僧臘座就登以表三寶一座齊彰佛像是佛寶所說歸戒是法寶僧代佛說是僧寶令彼受者三業俱敬佛先僧後事儀當然五百問經云若僧先陞法座而後寄佛在上則不可故須如制也次則開導發心令其心意廣大斷惡修善自度度人名上品心得上品歸戒若只顧自脫生死全無度人誓願名中品心得中品歸戒若志意決劣只求不墮三途仍生人天或心散亂但得歸戒守持名下品心得下品歸戒然心與歸戒雖各有三皆以十善為依修十善亦有上中下之

別大謂三寶以作證明大當懺悔以洗罪愆然後可受三歸或三年一年極少四月方許受五戒深明開導持犯一一清淨方許進受善斷大戒此乃遵佛遺教不許躐等或有利根欲頓受者亦須次第別時如寅時授三歸四時已至午時授五戒餘亦例此增進

十善業道經

出明藏初字因

唐于闐三藏法師 窺基撰疏

如是我聞一時佛在娑竭羅宮與八千大比丘衆三萬二千菩薩摩訶薩俱爾時世尊告龍王言一切衆生心想異故造業亦異由是故有諸趣輪轉龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶如是一切衆不由心造善不善身業語業意業所致而心無色不可見取但是虛妄諸法集起畢竟無主無我所華各隨業所現不同而實於中無有作者故一切法皆不思議自性如幻智者知己應修善業以是所生善處界等皆悉端正見者無厭龍王汝觀佛身能百

千億福德所生諸相莊嚴光明顯耀諸大衆設無量億自在梵王悉不復現其有瞻仰如來身者豈不目眩汝又觀此諸大菩薩妙色嚴淨一切皆由心善善業福德而生又諸天龍八部衆等大威勢者亦因善業顯德所生今大海中所有衆生形色顯耀或大或小皆由自心種種想念作身惡意諸不善業是故隨業各自受報汝今常應如是修學亦令衆生了達因果修習善業汝當於此正見不動勿復墮在斷常見中於諸福田歡喜敬養是故汝等亦得人天尊敬供養龍王當知菩薩有一法能斷一切諸惡道苦何等爲一謂於晝夜常念思惟觀察善法令諸善法念念增長不容毫分不善間雜是即能令諸惡永斷善法圓滿常得親近諸佛菩薩及餘聖衆善善法者謂人天身聲聞菩提獨覺菩提無上菩提皆依此法以爲根本而得成就故名善法此法即是十善業道何等爲十謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見龍王若離殺生即得成就十離惱法何等爲十一於諸衆生普施無畏一常於衆生起

大慈心三永斷一切惡習氣四身常無病五壽命長遠六恒爲非人之所守護七常無惡夢寢覺快樂八滅除怨結衆怨自解九無惡道怖十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛隨心自在壽命復次龍王若離偷盜即得十種可保信法何等爲十一資財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人受念三人不欺負四十方讚美五不憂損害六善名流布七處衆無畏八財命色力安樂辦才具足無缺九常懷施惠十命終生天是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得證清淨大菩提智復次龍王若離邪行即得四種智所讚法何等爲四一諸根潤順二永離誼掉三覺所稱歎四妻莫能侵是爲四若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛丈夫隱密藏相復次龍王若離妄語即得八種天所讚法何等爲八一口常清淨優鉢鉢香二爲諸世間之所信伏三發言成證人天歡愛四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三乘清淨六言無誑失心常歡喜七發言尊重人天奉行人

智慧殊勝無能制伏是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時即得如來眞實諸復次龍王若離兩舌即得五種不可壞法何等爲五一得不壞身無能害故二得不壞眷屬無能破故三得不壞信願本業故四得不壞法行所修堅固故五得不壞善知識不誑惑故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得正眷屬諸魔外道不能沮壞復次龍王若離惡口即得成就八種淨業何等爲八一不乘度二不害利益三言必契理四言詞美妙五言可承領六言則信用七言無可離八言盡愛樂是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時具足如來梵音聲相復次龍王若離綺語即得成就三種決定何等爲三一決定爲智人所愛二定能以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄是爲三若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得如來諸所授記皆不唐捐復次龍王若離貪欲即得成就五種自在何等爲五一三業自在諸根具足故二財物自在一切怨賊不奪故三福德自在隨心所欲

物皆備故四王位自在珍奇妙物皆奉獻故五所獲之物過本所求百倍殊勝由於當時不慳嫉故是爲五若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時三昧特尊皆共歡喜復次龍王若離瞋恚即得八種喜悅心法何等爲人一無損惱心二無瞋恚心三無諍訟心四柔和質直心五得聖者慈心六常作利益安樂生心七身相端嚴衆共尊敬人以和忍故遠生梵世是爲八若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時得佛無礙心觀者無厭復次龍王若離邪見即得成就十功德法何等爲十一得眞善意樂眞善等侶二深信因果寧殞身命終不作惡三懷歸依佛非餘天等四直心正見永離一切吉凶疑網五常生人天不更惡道六無量福惡轉增勝七永離邪道行於聖道入不起身見捨諸惡業九住無礙見十不墮諸難是爲十若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者後成佛時速證一切佛法成就自在神通爾時世尊復告龍王言若有菩薩依此善業於修道時能離殺害而行施放富財寶無能侵奪長壽無夭不爲一切

得賊損害。雖不與取而行施。故常富財寶。無能侵奪。最勝無比。悉能備集諸佛法藏。雖非梵行而行施。故常富財寶。無能侵奪。其家貞順。母及妻子。無有能以欲心視者。雖虛誑語而行施。故常富財寶。無能侵奪。離棄毀謗。攝持正法。如其誓願。所作必果。離離閑靜而行施。故常富財寶。無能侵奪。眷屬和睦。同一志樂。恒無爭諍。離離惡語而行施。故常富財寶。無能侵奪。一切衆會。歡喜歸依。言言信受。無違拒者。離無謗語而行施。故常富財寶。無能侵奪。言不虛設。人皆敬愛。離善方便。斷諸疑惡。離貪求心。而行施。故常富財寶。無能侵奪。一切所有。悉以惠捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心。而行施。故常富財寶。無能侵奪。遠自成就。無礙心。智諸根。嚴好見。皆敬愛。離邪倒心。而行施。故常富財寶。無能侵奪。恒生正見。敬信之家。見佛聞法。供養衆僧。常不忘失。大菩提心。是爲大士。修齊薩道。時行十善業。以施莊嚴。所獲大利。如是龍王。要言之。行之十善道。以戒莊嚴。故能生一切佛法。義利滿足。大願忍辱莊嚴。故得佛聞音。具衆相好。精進莊嚴。故

能破魔怨。入佛法藏。定莊嚴。故能生念慧。慍懷安。離莊嚴。故能斷一切分別妄見。慈莊嚴。故於諸衆生。不起惱害。悲莊嚴。故惡諸衆生。常不厭捨。喜莊嚴。故見修善者。心無嫌嫉。捨莊嚴。故於順違境。無愛惡心。四攝莊嚴。故常勸攝化。一切衆生。念處莊嚴。故善能修習四念處。觀正勤莊嚴。故悉能斷除一切不善法。成一切善法。神足莊嚴。故恒令身心輕安快樂。五根莊嚴。故深信堅固。精勤匪懈。常無迷惑。寂然調順。斷諸煩惱。力莊嚴。故衆怨盡滅。無能害者。覺支莊嚴。故常善覺悟。一切諸法。正道莊嚴。故得正智。慧常現在。前止莊嚴。故悉能離除一切結使。觀莊嚴。故能如實知諸法自性。方便莊嚴。故速得成滿。爲無爲樂。龍王。當知此十善業。乃至能令十力無畏。十八不共。一切佛法。皆得圓滿。是故汝等。應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道。亦復如是。一切人天。依之而立。一切聲聞獨覺菩薩。隨行一切佛法。咸共依此十善大地而得成就。佛說此經已。衆皆稱讚。

龍王及諸大衆一切世間天人阿修羅等皆大歡喜
信受奉行

十善業道經終

佛說戒消災經出明應初字通

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國蘭時有一縣皆奉行佛五
戒十善一縣界無釀酒者中有大姓家子欲遠買販
應行父母語其子言汝勤持五戒奉行十善慎莫飲
酒犯佛重戒受戒而行到他國見故同學親友相得
歡喜歸出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國土奉佛五戒
無敢犯者飲酒後生爲人愚癡不值見佛且辭親行
父母相戒以酒蕪仍違教犯戒罪莫大也知穢區區
別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人
言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相歡
豈可違之若吾在卿家必順子親事不獲已乃聽飲
之辭臥三日醒悟心悔懼怖事訖還家具首於親父
母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無

得設之爲國作先便以所得物遂令出國無宜留此
子以犯戒爲親所逐乃到他國住客舍家主人所事
三鬼神能作人現對面飲食與人語言主人事之積
年疲勞居財空盡而家疾病死喪不絕思厭此鬼私
共論之鬼知人意而思苦之鬼自相共議此人財產
空訖正爲吾人耳未曾有益令相厭思宜求珍寶以
施與之令其心悅便行盜他方國主庫藏好寶積置
園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得飽
富此乃快乎主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀
可往取之方有大福令得汝願主人欣然入園見物
奇異負挾歸舍辭謝受恩明日欲設飲食願屈願下
施設饗饗皆辦鬼神來詣門見舍衛國人在主人舍
便奔走而去主人追呼請還今設饗供皆已辦具大
神既已下願委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重
復驚走主人還歸坐自思惟吾舍之中無有異人正
有此人耳即出言語供設所有極相娛樂飲食已訖
因問之曰卿有何功德能於世有此吾所事神長子而
走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尙

餘四戒。故爲天神所見。善護神不。敢當之。主人皆
吾難事。此神久應厭之。今欲奉持佛五戒。因從客受
三自。第五戒。十善。一心精進。不數懈怠。同佛所在。可
得見。不客曰。佛在舍衛國給孤獨園中。往立。可見。主
人一心到彼。經歷一亭中立。一女人。正是。噉人鬼
婦也。男子行跡。適逢時日。適逢從女人。寄一宿。女即
報言。慎勿留此。宜急前去。男子問曰。用何等故。將有
意乎。女人報曰。吾已語卿。用復問爲。男子自念。前舍
衛國人。完佛四戒。我神。尙爲長之。乃爾。我已受三自
歸五戒。十善。心不懈怠。何畏。噉人鬼。遂自留宿。噉人鬼
見。護戒神。徘徊其傍。去亭四十里。一宿不歸。明日男
子。進路。見鬼所。噉人骸骨。狼藉衣毛。爲起心怖。而悔
過。自思。惟我在本國家。居衣食。極快足。用空爲此人
所化。曾佛在舍衛國。未親奇妙。反見骸骨。縱橫惡意
更生。自念。不如還彼。女人。將歸本土。共居。如故。不亦
樂乎。即時。還至亭。所因從女人。復求留宿。女謂男
子。何復還耶。答曰。行計不成。故還。還耳。復寄一宿。女
言。卿死矣。吾夫是。噉人鬼。方來不久。卿急去。此男子

不信。遂止不去。心更迷惑。疑意復生。不復信佛三自
歸之。總五戒。十善之心。天神即去。無復護之。鬼得來
噉女人。恐鬼食此男子。哀懇藏之。囊中鬼。聞人氣。謂
婦言。爾得肉耶。吾欲噉之。婦言。我不行。何能得肉。婦
同鬼。無奈何。以不歸鬼。言。生汝所爲。而舍尊客。爾令
吾見。還囊中男子。踰益恐怖。不復續三自。歸意。婦言
何以不得肉乎。鬼言。正爲汝舍佛弟子。天神。逐我出
四十里外。露宿。覆怖於今。不安。故不得肉。婦聞。歡喜
因問其夫。佛戒云。何悉所奉持。鬼言。我大饑。極急。以
肉來。不得問此。此是無上正真之戒。非吾所敢說也。
婦言。爲說之。我當與卿。肉鬼。類貪殘。欲食。無止。婦迫
問之。因便爲說。三自。歸五戒。戒。一曰。慈仁。不殺。二曰。
清信。不盜。三曰。守貞。不淫。四曰。口無妄言。五曰。孝順。
不醉。鬼初說一戒。時。婦。噉受之。五戒。心執口。男子
於囊中。藏五戒。隨受之。天帝釋。知此二人。心自。歸佛。
卽遣善神五十人。擁護兩人。鬼。遂走去。到明日。婦問
男子。怖乎。答曰。大怖。蒙仁者。恩。心。悟。離怖。婦言。男子
昨何以還。還答曰。吾見新久死人。骸骨。縱橫。恐畏。故

屈還耳。婦言骨是吾所棄者也。吾本良家之女。爲鬼所掠。取吾作妻。悲窮無訴。今蒙仁恩。得聞佛戒。得離此鬼。婦言實者。今欲到何所。男子報言。吾欲到舍衛國。見佛。婦言善哉。吾輩本國及父母。隨賢者見佛。便俱前行。遂四百九十八人。因相問訊。隨賢者從何所來。欲到何所。答曰。吾等從佛所來。問言。卿等已得見佛。何爲復去。報言。佛曰。說經意中。問問故。尙不解。今還本國。兩賢者具說本末。以鬼畏戒。高行之人。意乃開解。俱還見佛。佛遙見之。則笑口中五色光出。阿難憂隨佛不妄笑。將有所說。佛語阿難。汝見是四百九十八人。還不對曰。見之。佛言。此四百九十八人。今得其本師來見佛者。皆當得道。五百人至佛所。前爲佛作禮。一心聽經。心開意解。皆作沙門。得阿羅漢道。佛言。犯酒戒者。則是客舍主人。與此女人。累世兄弟也。然此二人。是四百九十八人前世之師也。凡人求道。要當得其本師。及其善友。爾乃解耳。佛說經竟。諸比丘皆大歡喜。前爲佛作禮而去。

佛說戒消災經

原集消災經。漢有略釋一卷。今節錄其五重元義。以明大意也。此經以法爲名。無常無我。寂滅三印。爲體。依止真善師友。爲宗。消災證果。爲用。略陳爲教。相△法爲名者。戒是能消之善法。災是所消之惡法也。經雖止列五戒。蓋實無量。以沙彌比丘。菩薩等。皆以五戒爲根本。故定共道共。善惡生皆從五戒所舍具。故今大姓家。子止存四戒。神君畏走鬼。婦及男子。方棄五戒。鬼即遠去。況十戒乃至。攝生戒耶。災即二種。一者外災。主人所事三鬼神。及亭中。噉人鬼是也。二者內災。四百九十八人。聞佛說經。意中問問者。是也。若信歸戒之德。則一切皆消。故名戒消災也。△三印爲體者。無常無我。二印。印於生死寂滅。一印。印於涅槃。以諸法無常。故福禍斷定。以諸法無我。故善惡隨重轉。變以達此無常。無我。放心開意。解悟寂滅。運得阿羅漢也。△依止真善師友。爲宗者。如一。舉奉行戒。善即是佛。爲師也。以大姓家子。飲酒醉臥。即是違師友教。

故有逐出之災。謹守四戒。尚不忘師友德。故致三神之最主人。賴此客爲師友。秉歸戒而求見。佛四百九十八人。賴二人爲師友。再見佛而證道果。故云凡人求道。要當得其本師及其善友。故有明師良友。當盡心依止也。△消災證果爲用者。依持戒力。能消外災。依定共道。共力能消內災。內外災消。道果自成也。△略略爲教相者。且約當分。屬生滅四諦法門。鬼神等災。是苦諦。迷惑不信。是集諦。歸戒十善。是道諦。得阿羅漢。是滅諦。若約開顯。則同屬無上醍醐。若約秘密。及不定教。則置毒酪中。即能殺人。歸戒元義。竟原集更作四番解釋。經文第一就事解釋。第二約理解釋。第三約無量因緣解釋。第四約顯觀心釋。具載原集。茲不錄。

佛說優婆塞五戒相經

同上

宋元嘉年天竺三藏 求那跋摩 譯

明 古吳清登沙門 智旭 雙要

殺戒第一 按殺戒第一四字。唐文。殺戒。次。殺。謂在。殺而。謂本。乃。則。於。此。殺。即。人。則。不。及。殺。今。不。敢。殺。故。特。爲。注。明。或。謂。謂。時。或。謂。謂。是。

聞如是一時佛在迦維羅衛國。爾時淨飯王來詣佛。所頭面禮足。合掌恭敬。而白佛言。欲所請求。以自濟度。惟願世尊哀憐我志。佛言。可得之。願隨王所求。王白佛言。世尊。已爲此。邱比邱。尼沙彌。沙彌尼。制戒。輕重。唯願如來。亦爲我等。優婆塞。分別五戒。可悔不可悔者。令諸戒相。使無疑惑。

迦維羅衛中天竺國之名。卽世尊生處也。淨飯王卽世尊之父。以父王爲當機。而請五戒法。相正表此五戒法。乃是三世諸佛之父。依于五戒出生十方三世一切諸佛。詎可忽哉。

佛言。善哉。善哉。憐我本心。念久欲與優婆塞分別五戒。若有善男子。受持不犯者。以是因緣。當成佛道。若有犯而不悔者。在三塗。故。

上契佛意。下契羣機。故再就善哉也。憐。卽。聖。是。王。之。姓。西。國。以。稱。姓。爲。敬。故。受。持。不。犯。則。當。成。佛。犯。而。不。悔。則。墮。三。塗。五。戒。爲。法。界。十。法。界。皆。隨。

五戒皆屬不過也。問受持不犯當成佛道受而犯者亦當成佛否。犯而不悔常在三塗。犯而悔者亦墮三塗。否。答受而犯者亦當成佛。惟不受戒則永無成佛因緣。犯而悔者不墮三塗。但犯分上中下三種。差別悔亦有作法。取相無生三種不同。理須各就當戒。委明未可一言盡也。

爾時佛為淨飯王種種說已。王聞法竟。前禮佛足。還佛而去。佛以是因緣告諸比丘。我今欲為諸優婆塞說犯戒輕重可悔不可悔者。諸比丘白。唯然。願樂聽聞。

問此比丘律儀是大僧法。所以不許俗間。今五戒相是優婆塞所學。何故不向王說。乃待王去之後。以是因緣告比丘。耶答七衆戒法。如來皆於比丘僧中結者。正以比丘為七衆中尊。佛法藉僧寶而立。故云佛滅度後。諸尼應從大僧而學戒法。夫尼戒尚擬比丘。況五戒而不屬比丘耶。故今向比丘僧說此五戒。正欲令優婆塞轉從比丘學也。

佛告諸比丘。犯教有三種。奪人命一者。自作二者。教

人三者。遣使自作者。自身作奪他命。教人者。教誨他人。言捉是人。繫縛奪命。遣使者。謂他人言。汝殺某甲。不汝捉是人。繫縛奪命。是使誨語奪彼命。時優婆塞犯不可悔罪。

殺戒以五緣成不可悔。一是人。謂所殺者人。二人。想。謂在三殺心。四。與方便。五。前人命。斯今之自作。教人遣使皆是。以殺心而與方便。故奪彼命時。犯不可悔罪。也不可悔者。初受優婆塞戒之時。說三歸竟。即得無作戒體。今犯殺人之罪。則失無作戒體。不復成優婆塞。故不可作法懺悔也。既不可悔。則永棄佛海邊外。名為邊罪。不可更受五戒。亦不得受一日一夜八關齋戒。亦不得受沙彌戒。及比丘戒。亦不得受菩薩大戒。惟得依大乘法。修取相。微見好相。已方許受菩薩戒。亦許重受具戒。十戒八戒及五戒等。爾時破戒之罪。雖由取相。微減不墮三塗。然其世間性罪仍在。故至因緣會遇之時。仍須贖償。除入涅槃或生西方乃能脫之。不受報耳。可不戒乎。

復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者優婆塞用手打他若用足及餘身分作如是念令彼因死彼因死者是犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔用非內色者若人以木瓦石刀稍弓箭白鐵段鋸段鋸段鐵人作是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔用內非內色者若以手捉木瓦石刀稍弓箭白鐵段鋸段木段打他作如是念令彼因死彼因死者是罪不可悔若不即死後因是死亦犯不可悔若不即死後不因死是中罪可悔

此三種亦皆殺法所謂要方便也手足身分是凡情之所執受故名內色木瓦石等是凡情所不執受名非內色有處亦名外色用彼內色捉彼外色故為雙用內非內色也因此方便而死不論即死後死總是斷其殺心故從前人命斷之時結成不可悔罪後不因死則但有要殺方便之罪未遂彼

之殺心故戒體尚未曾失猶可殷勤悔除名為中可悔罪也

復有不以內色不以非內色亦不以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼耳鼻身上瘡中若著諸食中若被毒中車輿中作如是念令彼因死彼因死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔

此以毒藥為殺方便也既不用手足等又不用木石刀杖等故云不以內非內色而前人命斷是同一則不可悔罪亦同

復有作無煙火坑殺他核殺極殺作穿殺極殺脫陀羅殺墮胎殺按腹殺推著水中火中推著坑中殺若違令主就道中死乃至胎中初受二親身俱命根於中起方便殺極者木鐵等取

此更廣標種種殺方便也族屬及機皆是殺具脫陀羅即起屍呪術下文自釋餘並可知

無煙火坑殺者若優婆塞知是人從此道來於中先作無煙火坑以沙土覆上若口說以是人從此道來

召鬼呪縛人令起水灑著衣令縛人手捉刀若心念口說我爲某甲讀是呪若是人死者犯不可悔罪若前人入諸三昧諸天神所護若呪師所救解不成死者是罪中可悔是名半脫陀羅殺斷命者二十九日牛屎塗地以酒食著中然火已尋便著水中若心念口說讀呪術言如火水中滅若火滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中畫作所欲殺人像作像已尋還燒滅心念口說讀呪術言如此相滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅又復二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如此針出彼命隨出是名斷命若用種種呪死者犯不可悔罪若不死者是中罪可悔

三種呪術斷命並名厭禱殺皆脫陀羅之類也

又復取胎者與有胎女人吐下藥及灌一切處藥若針血脈乃至出眼淚藥作是念以是因緣令女人死死者犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔罪若不即死後不因死是中罪可悔若爲殺母故取胎若母死者犯不可悔罪若胎死者是罪可悔

得方便罪不於胎過若俱死者是罪不可悔若俱不得難以無胎心故死者是中罪可悔若爲殺胎故作墮胎法若胎死者犯不可悔若胎不死者是中罪可悔若母死者是中罪可悔仍於胎得俱死者是犯不可悔是名墮胎殺法按覆若使懷妊女人重作或增重物致使車前定若令上峻岸作是念令女人死死者犯不可悔若不即死後因是死是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若爲胎者如上說是名按覆殺也還令道中死者知是道中有惡獸饑餓遣令往至惡道中作如是念令彼惡道中死者犯不可悔餘者亦犯同如上說是名惡道中殺乃至母胎中初得二根身後命投加羅邏時以殺心起方便欲令死者犯不可悔罪餘犯同如上說

加羅邏或云歌羅邏或云羯羅藍此翻凝滑又翻難狀如凝酥乃胎中初七日位也

殺取殺有三惡一者惡戒人二者善戒人三者老病人惡戒人者殺牛羊養雞豬放鷹捕魚獵師國鬼射擊鹿等偷賊魁倫呪詛守獄若到是人所作如是言

汝等惡戒人何以久作罪不如早死是人因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若惡人作如是言我不用人語不因是死犯中可悔罪若讀數是人令死更心悔作是念何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣放親近善人得善善法能正思惟得離惡罪汝勿自殺若是人受其語不死者是中罪可悔善戒人若如來四衆是也若到諸善人所如是言汝持善戒有福德人若死便受天福何不自殺命是人因是自殺者犯不可悔罪若不自殺者中罪可悔若善戒人作是念我何以受他語自殺若不死者是罪可悔若教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還到語言汝善人隨壽命住福德甚多故受福益多莫自奪命若不因死者是中罪可悔若病者四大增減受諸苦惱往諸是人言汝云何久忍是苦何不自奪命因死者是罪不可悔若不因死者是中罪可悔若病人作是念我何緣受是人語自奪命若語病人已心生悔我不是何以語此病人自還到語言汝等病人或得良藥善看病人隨藥飲

食病可得癒莫自奪命若不因死者是中罪可悔此三種讀數殺皆廣標中所無然並如文可知餘上七種殺設犯與不犯同如火坑

七種指廣標中核檢穿攬及推著水中火中坑中

四

若人作人想殺是罪不可悔人作非人想殺人中生意殺皆犯不可悔非人想殺非人中生意殺是中

四可悔

按池部或但人想一句結重或人想人疑二句結重今三句皆結重也以理酌之祇應二句結重耳謂人想不可悔人疑亦不可悔餘四句結可悔謂人作非人想中可悔非人作人想中可悔非人非人疑中可悔非人非人想亦中可悔

又一人被殺手足置著城墻中又乘女人來入城中聞是啼哭聲便往就觀共相謂言若有能與是人藥藥飲使得時死則不久受善中有惡直女人便與藥藥即死諸女言汝犯戒不可悔即白佛佛言汝與藥藥時死者犯戒不可悔

此結集家引事明判罪法而文太略准餘律部若
作此議論時便犯小可悔罪若同心令彼覓事者
同犯不可悔罪若知而不違者亦犯中可悔罪
若居士方便欲殺母而殺非母是中罪可悔仍于
得方便罪不于非母違得罪若居士欲殺非母而自
以是誤殺本無殺心故也若居士欲殺非母而自
殺母是犯中罪可悔非違不于非母違得罪也若居
士方便欲殺人而殺非人是中罪可悔但于人違
得方便罪若
居士作方便欲殺非人而殺人者犯小可悔罪非人
便方若人懷蓄生胎墮此胎者犯小可悔罪若蓄生
懷人胎者墮此胎死者犯不可悔若居士作殺人方
便居士先死後若有死者是罪犯可悔當未死初懷
其死時成墮胎故後有死若居士欲殺父母心生
疑是父母非耶若定知是父母殺者是逆罪不可悔
此亦須六句分別父母父母想父母疑三句是逆
父母非父母想及非父母三句皆犯不可悔非逆
若居士生疑是人非人若心定知是人殺者犯不可
悔罪亦應六句分別二不可
悔罪若人捉賊欲將賊得
走去若以官力若聚落力追尋是賊若居士逆道來

追者問居士言汝見賊不是居士先於賊有惡心賊
恨諸君我見在是處以是因緣令賊失命者犯不可
悔若人將來多賊欲殺是賊得走去若以官力若聚
落力追尋是居士逆道來追者問居士言汝見賊不
是賊中或有一人是居士所賊者言我見在是處若
殺非所賊者是罪可悔仍于所賊者
得方便罪餘如上說若殺
所賊者
若殺非所
殺非所賊者是罪可悔仍于所賊者得方便罪餘如上說
若居士母想殺非母犯不可悔非逆罪六
分別二逆四非逆若戲笑打他若死者是罪可悔本
上已明今重出耳若戲笑打他若死者是罪可悔
戲心故也但犯若狂不自憶念殺者無罪見重而提
戲笑打他之罪若狂不自憶念殺者無罪見重而提
戲笑打他之罪若優婆塞用有蟲
水及草木中殺蟲皆犯罪若有蟲無蟲想用亦犯若
無蟲有蟲想用者亦犯
此亦應六句分別一有蟲有蟲想二有蟲有蟲疑
二句結根本小可悔罪三無蟲有蟲想四無蟲無
蟲疑二句結方便小可悔罪五有蟲無蟲想六無
蟲無蟲想二句無犯今言有蟲無蟲想亦犯者欲
人諸審觀察不可輕爾輕用水及草木故也
有居士起新舍在屋上住手中失栗栗木郎頭上即

死居士生疑是罪爲可悔不同佛言無罪

本無有殺心故

屋上果人力少不禁故棄置木師頭上殺木師居士

即生疑佛言無罪從今日作好用心勿令殺人又一

居士屋上作見屋中有賊怖畏跳下墮木師上即死

居士生疑佛言無罪從今日好用心勿令殺人又一

一居士日暮入險道值賊賊欲取之捨賊而走墮岸

下穢衣人上穢師即死居士生疑佛言無罪又一居士

土山上推石石下殺人生疑佛言無罪若欲推石時

當先囑石下令人知又一人病難瘡未熟居士爲破

而死即生疑佛言難瘡未熟若破者人死是中罪可

悔無殺心而有殺若破熱難瘡死者無罪難瘡就

又一小兒喜笑居士捉擊極令大笑故便死居士

生疑佛言戲笑故不犯殺罪從今不應復擊人令

笑不應便是又一人坐以衣自覆居士喚言起是人

言勿喚我起便死復喚言起起便即死居士生疑佛

言犯中罪可悔新喚無罪第二

盜戒第二

佛告諸比丘優婆塞以三種取他重物犯不可悔一

者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲
爲偷盜用身者用身分等取他物離本處者隨物在
處舉著餘處

盜戒以六緣成不可悔一他物二他物想三盜心

四雙方便取五直五錢西域一大銀重此力十六

律云五兩重每一兩重八十兩重則是一百兩六

兩重則用五兩重每一兩重八十兩重則是一百兩六

離本處今云取他重物即是他物他物想直五錢

之三緣用心即是盜心用身即是雙方便取離本

處即第六緣六緣具足失無作戒體也

復有三種取人重物犯不可悔一者自取二者教

他取三者遣使取自取者自手舉離本處教他取者

若優婆塞教人言盜他物是人隨意取離本處時遣

使者語使人言汝知彼重物處不答言知處遣往盜

取是人隨語取離本處時

此三種取皆辨所與方便不同同以六緣成重也

復有五種取他重物犯不可悔一者苦切取二者輕

慢取三者詐附他名字取四者強奪取五者受寄取

此五種取亦是方便不同同以六緣成重也

重物者若五錢若直五錢物犯不可悔

此正釋五錢以上皆名為重物也不論何物但使

本處價值八分銀子取贖處時即犯不可悔罪

若居士知他有五錢若似五錢以偷心選擇而未離

違犯可悔罪未具六事若選擇已取離本處直五錢

者犯不可悔已具六事便失成體

五寶即五金所謂金銀銅鐵錫也似者像也以金

銀等作諸器具名為似寶若未成器諸金銀等名

為生寶故云生像金銀寶物謂一者生金銀寶物

二者像金銀寶物也或云七寶准例可知

離本處者若雜物異名異處若皮衣一色名一

處異色名異處若衣皮牀一色名一處異色名異處

若毛席者不重毛名一處一色名一處異色名異處

是名諸處居士為他贖物以盜心移左肩著右肩右

手著左手如是身分名為異處車則輪軸衡轡船則

兩舷前後座則梁棟椽枋四隅及異皆名異處以盜

心移物著諸異處者皆犯不可悔

且如毛席自物放一重上他物放二重上取自物

放一色上他物放異色上今取他物離彼二重置

一重中離彼異色置一色中則令他人失物恐

故為離處而具六緣更犯不可悔也左肩右肩等

例皆如是若無盜心則雖左右數移豈有罪哉

衛轅前橫木所以駕馬轆轤前橫木所以駕牛軛

畜茲船之邊也負棟曰梁屋脊曰棟椽枋音傳角

皆屋椽也

盜水中物者人機材木隨水流下居士以盜心取者

犯不可悔若以盜心捉木令住後流至前際即名及

以盜心沈著水底亦名若舉離水時亦名皆犯不可

悔復次有主池中養鳥居士以盜心按著池水中者

犯可悔罪未離彼若舉離池水犯不可悔離彼若人

家養鳥飛入野池以盜心舉離水是為及沈著水底

亦名皆犯不可悔又有居士內外莊嚴之具在樓觀

上諸有主鳥銜此物去以盜心奪此鳥者犯不可悔

具六若見鳥銜寶而飛以盜心遙待之時犯中可悔

具六若以呪力令鳥隨意所欲至處犯不可悔具六

若至緣處犯中可悔亦名若有野鳥銜寶而去居士

以盜心奪野鳥取犯中可悔非有主物待野鳥時從盜心起罪犯小可悔又諸野鳥銜實而去諸有主鳥奪野鳥取居士以盜心奪有主鳥取犯不可悔以六條故從若待鳥時犯中可悔是方餘如上說又有主鳥銜實物去為野鳥所奪是無居士以盜心奪野鳥取犯中可悔亦從盜若待鳥時亦犯中可悔上應小可悔中應云中餘亦如上若居上滿博以盜心轉勝他得五錢者犯不可悔

博錢為戲名揭滿雙陸號名六博賭博家所用局子及圍棋子象棋子散子之類皆名為齒轉齒者偷棋換著乃至用藥散子等也准備按察戒經及梵經則諸博等事亦犯輕垢今但受五戒者客可不犯而轉齒勝他全是盜心故犯重也若有居士以盜心偷舍利犯中可悔不可計若以恭敬心而作是念佛亦我師清淨心取者為犯若居士以盜心取經卷犯不可悔計直輕重所盜經卷若虛可悔若誠五夫盜田者有二因緣奪他田地一者相與中可悔也二者作相即立顯示若居士為地故言于官府也

他得勝若作異相過分得地直五錢者犯不可悔有諸居士應輸估稅而不輸至五錢者犯不可悔復有居士主關稅處諸居士汝為我過此物與汝半稅為持過者建稅五錢犯不可悔居士若示人與道使令失稅物直五錢犯中可悔若稅處有賊及惡獸或饑饉欲示異道令免斯害不犯又有居士與賊共謀破諸村落得物共分直五錢者犯不可悔盜無足乘生者蚌蟲水蟲也于投羅蟲等未見人取事著器中居士從器中取者犯不可悔選擇如上盜二足三足衆生有人及鴉鵂鷂鷓鴣等是諸鳥在籠禁中若盜心取者犯不可悔餘如上說盜人有二種一者擄去二者共期若居士以盜心擄人若肩上人兩足離地犯不可悔若共期行過二雙步犯不可悔餘皆如上說盜四足者象馬牛羊也以繩繫著一處以盜心牽將過四雙步犯不可悔若在一處臥以盜心驅起過四雙步犯不可悔多足亦同若在牆壁離障內以盜心驅出過四雙步者犯不可悔餘如上說若在外放之居士以為心念若放牧人入林去時我當監

取發念之。懷犯中可悔。若發者自同。發後已取五錢。肉犯不可悔。復有七種。一非已想。二不同意。三不需用。四知有主。五不狂。六不心亂。七不病。懷心此七者。取重物犯不可悔。取輕物犯中可悔。又有七種。一非已想。二者同意。三無厚。四無心。五不狂。六不心亂。七不病。懷心此七者。取物無犯。有一居士種蓮華。又有一人來至園所。語居士言。與我蓮華。居士問言。汝有債耶。爲當直索。答言。我無債也。居士曰。若須蓮華。當持價來。我若但與汝者。何以供朝夕之需。耶。客言。汝定不與成耶。主曰。吾豈得與汝。客便以呪術令菜乾枯。還自生疑。將無犯不可悔耶。往決如來佛。言計直所犯可悔。不可悔。莖葉華實皆與。同有一人在祇洹園耕。耕脫衣著田。一面時有居士四望。無人便持衣去。時耕者遙見居士。言勿取我衣。居士不聞。謂無主。故持衣去。耕人即隨後捉之。問居士言。汝法應不與取耶。居士答言。我謂無主。故取之耳。豈法宜然。耕人言。此是我衣。居士言。曰。是汝衣者。便可持去。居

士生疑。我將無犯不可悔耶。即往佛所。請實此事。佛知故問。汝以何心取之。居士曰。自言。無主。佛言。無犯。自今以後。取物者。善加籌量。或自有物。雖無人守。而實有主者。耶。若發心欲偷。未取者。犯下可悔。取而不滿五錢者。犯中可悔。取而滿五錢者。犯不可悔。欲偷未取。下可悔。遠方便也。取而未離處中。可悔。近方便也。文祇略不滿五錢中。可悔。未失戒也。滿五錢不可悔。已失戒也。失戒須取相續。例如殺戒中。說所有世間性罪。俱足自停。較殺業稍輕耳。

淫戒第三

佛告諸比丘。優婆塞不應生欲想。欲覺。尚不應生心。何況起欲。惡癡結縛根本。不淨惡業。於欲境界。安立名。名爲欲想。於欲境界。起尋求名。爲欲覺。由欲不遂。而起於惡欲之與。惡同。依於疑。三毒。既具。則爲一切結縛根本。違清淨行。能招此世他世苦報。故名不淨惡業也。

是中犯邪淫有四處。男女黃門。二根女者。人女。非人女。畜生女。男者。人男。非人男。畜生男。黃門。二根亦同。

於上類若優婆塞與人女非人女畜生女三處行邪淫犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根二處行淫犯不可悔若發心欲行淫未和合者犯小可悔便方若二身和合止不淫犯中可悔便方

淫戒以三緣成不可悔一經心謂如願得食如稱得飲不同然鑽入身具屍繫頸等二是道謂下文所明三處三事遂謂入如胡麻許即失戒也

若優婆塞婢使已嫁有主於中行邪淫者犯不可悔餘輕犯如上說三處者口處大便小便處除是三處餘處行欲皆可悔若優婆塞婢使未配嫁於中非道行淫者犯可悔罪後生受報罪重

婢使未配嫁則未有他主若欲姦受便應如法以禮定名為妾為妻皆無不可若非道行淫壞其節操致使此女喪德失貞故雖不失戒體而後報罪重所謂損陰德者固冥所深惡也

若優婆塞有男子僕使人等共彼行淫二處犯不可悔其餘輕犯罪同上說若優婆塞共姦女行淫不與直者犯邪淫不可悔與直無犯若人死乃至畜生死

者身根未壞共彼行邪淫女者三處犯不可悔輕犯同上說若優婆塞自受八支八支謂一日一夜行淫者犯不可悔八支無復邪正一切皆犯若優婆塞雖都不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不復受五戒乃至出家身具足

佛弟子淨戒人謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷也乃至已受八支戒日亦不得犯犯者同名破他梵行問犯他淨行固名重難設有反被受戒人所誘者是遮難否或不知誤犯後乃悔恨誠心發露許受五戒及出家否答若知彼已受戒便不應妄從其誘然既被誘罪必稍減不知誤犯理亦應然但懺悔之方決非輕易應須請問威德重望深明律學者乃能減此罪耳佛告諸比丘若有二身生身戒身若養男子為吾生身起七寶塔至於梵天若人觀之其罪尚有可悔斷吾戒身其罪無量受罪如伊羅龍王

此結示淨戒不可虧犯也戒身即法身佛以戒定慧解脫解脫知見為法身故以此戒法師師相授

娶婦戒第四

恩者

我

阿非

•

伽陀不看飲已爲說法便去過向寺中爾時問酒勢
便發近寺門邊倒地僧伽梨衣等流水驚鉢鉢由囊
草履囊筒各在一處身在一處醉無所覺爾時佛與
阿羅漢云觀其醉之勢難成道時生 遊行到是處
佛見是比丘知而故問阿羅漢此是何人答言世尊此
是長老沙伽陀佛即語阿羅漢是處爲我敷坐狀辦水
集僧阿羅漢受教即敷坐狀辦水集僧已往白佛言世
尊我已敷牀辦水集僧佛自知時佛即洗足坐問羅
比丘曾見聞有龍名菴婆羅提陀兇暴惡害先無有
人到其住處象馬牛羊驢騾駝鹿無能到者乃至諸
鳥無敢過上秋穀熟時破滅諸穀善男子沙伽陀能
折伏令善今諸人及鳥獸得到泉土是時衆中有見
者言見世尊聞者言聞世尊佛語比丘於汝意云何
此善男子沙伽陀今能折伏蝦蟇不答言不能世尊
佛言羅人飲酒尚如是失何況俗凡人如是過罪若
過是罪者由飲酒故從今日若言我是佛弟子者不
得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲佛種種誨責飲
酒過失已告諸比丘優婆塞不得飲酒者有二種數

酒木酒可也木酒者或用根莖葉華果用種種子諸
藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名爲酒若
優婆塞嘗咽者亦名爲飲犯罪若飲殺酒咽犯罪
若飲醺酒隨咽咽犯若飲甜酒隨咽咽犯若飲醴
酒若隨咽咽犯若飲酒隨咽咽犯若飲酒隨咽
咽犯若飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者隨咽咽
犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲皆
不犯

醉謂味醲也但是飲之能醉不論味醲味甜皆悉
犯罪隨者作酒之藥滴糟者即今燒酒酒藏者藏
酒之滓滓音似酒者果菜等變熟之後亦能醉
人此酒戒但是遮罪爲防過故與前四根本戒同
制三緣成犯一是酒謂飲之醉人二酒想謂知是
酒或酒和合三入口咽咽結可悔罪也若食中不
知有酒或酒異物已失酒性不能醉人者並皆無
犯

佛說優婆塞五戒相經

問原集以歸戒業釋量此經後今何附前耶答

原集蘭略便附此今成集遺足當置在前蓋
三歸五戒佛初成道即有耶輪伽之父母最初
爲歸戒之優婆塞優婆夷時有此耶與優婆塞
與三衆尚無比耶尼沙彌沙彌尼之三衆至此
脫優婆塞五戒相經六衆弟子已全況淨飯王
之請如來之說極明五戒可悔不可悔者令議
戒相便無疑惑未嘗問答三歸之義故歸戒衆
釋宜在前也又問優婆塞戒經受戒品六齋
日加受八戒在菩薩戒六重二十八輕之內亦
卽梵網不教好時之戒今何故在此經後耶答
佛制持人關齋戒不拘白衣近事大乘小衆但
於齋日佛聖施日父母尊長生死日自生日作
諸念願功德日皆應持八關齋戒所謂齋者過
午不食而爲齋也入支閉惡以助成齋良由生
死正因無如姪欲生死增緣無如飲食但白衣
近事不能承捨眷屬所以終身五戒但除邪淫
若受人關齋戒唯制一日一夜若嚴禁過午之
食及姪欲之念大智度論云於六齋日定受人

戒條積福德者是日惡鬼逼人令人不吉是故
劫初聖人教人持齋修善作福以避凶災但一
日不食爲齋後佛出世語云汝當一日一夜如
諸佛持人戒不過中食以此功德非特遠離災
橫實能成就出世涅槃又提謂經中明人王日
受八戒所云八王者謂立春春分立立夏夏至立
秋秋分立冬冬至是人日天地諸神陰陽交代
所以受戒凡齋戒日不得鞭打衆生不得身口
作不威儀事見下威儀經說不得起貪欲瞋恚
煩惱等邪覺更須修六念以上四禁若有犯者
雖不破齋戒而齋戒不清淨具見齋經說此經
有科註一卷今節錄

佛說齋經 出明應緣字函印
中阿含持齋經

吳 優婆塞 支謙 譯經

明 漢益沙門 智旭 註

古杭優婆塞 陳熙廟 節要

按近事第七輕戒每月六齋日在家二衆俱應

受齋凡受齋法或至僧伽藍中或詣一師至自家中今即家中受也又優婆塞受齋就寺爲便優婆塞受齋就家爲便又西域不拘近事白衣凡修念誦功德皆持八關齋戒

聞如是一時佛在舍衛城東逝相家敗丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子嬪俱出詣首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸嬪俱受齋戒綵衣在家常服既無妨於八支故不特制顏色若已受菩薩近事戒者無縫三衣者於受齋日應得

受之

佛行齋有三種樂何等齊維耶長隨隨問何謂三齊佛言一爲牧羊齋二爲尼健齋三爲佛法齋

依愛同於牧牛依見同於尼健除愛見而修八支五念名爲佛法

牧牛齋者如牧牛人求水草飲飼其牛慈順思念何野有豐饒須天明當復往若族種男女已受齋戒意在居家利欲產業及念美食膏養身者是爲知彼牧牛人豈不得大福非大明

喻此日雖從佛法受齋而不持心八支不習學五念乃惡想次日五欲猶如牧牛者惡想明日水草也例而推之今生奉持佛戒喜願未來人天受樂皆如牧牛不得出世大福緣無出世大智光明通使心期陋劣如此故結判云非大明也

尼健齋者當月十五日齋之時伏地受齋戒爲十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不名有家彼我無親養子奴婢非是我有我非其主然其學貴文賤賈無有正心至到明日相名有知故事齋如彼者不得大福非大明

尼健此云隱匿外道之名由延亦云由旬四十里也向諸神拜不知歸向三寶也不敢爲惡雖不傷列八支大意與佛戒相似不名有家彼我無親亦與佛戒略同而僅落尼健齋者非但爲其不知歸惡三寶反以其學貴文賤賈無有正心故也貴文者致飾於外以圖悅人耳目賤賈者不知嚴修實隨反本還源也直念其如名爲正心不說見期名無正心見惡既好愛著仍在故至明日仍如故事

也。今雖歸還三寶而不圖出娶。仍復賣文。賄賣當知。同彼外道尼。雖以例推之。受戒者。實彰持律之名。而性遠諸業。未必盡細清淨。蓋教者。實彰宏法之名。而修證要途。未必精微。明了參禪者。實彰操用之名。而已。射下事。未必窮源。極底。修德者。實彰背離儀式之名。而專戒。理觀。未必深詣。力行。皆尼

法門耳

佛法者。道弟子。月六。齋之日。受八戒。

道弟子。謂在家。乘承佛道之弟子也。但三。歸至菩薩戒。在家。二。眾。俱得此名。月六。齋日。者。初八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日也。若月小者。取二十八日足之。此六日是。四天王及太子。使者。巡視世間之日。受齋。修福。功倍餘時。不啻年三。長。齋月者。月。齋。稍難。容可隨力。日。齋。最易。尤應。乘。承。年三月。者。正月。五月。九月。毗沙門天王分。寅。南。洲。亦。應。受。齋。修。福。也。人。戒。具。如。下。列。或。閉。香。華。歌。讚。爲。二。則。第九。不。非。時。獨。得。齋。名。閉。合。雖。疏。義。體。無。別。或。問。爲。善。去。惡。理。應。相。續。何。以。但。制。六。

日。待。天。神。巡。視。而。後。修。善。答。受。六。齋。者。非。謂。平。日。便。可。爲。惡。也。大。戒。五。戒。乘。之。終。身。八。關。戒。攝。加。於。六。日。譬。如。列。國。諸。侯。平。日。何。嘗。不。修。政。布。德。士。農。工。賈。平。日。何。嘗。不。勤。農。務。業。追。夫。還。符。省。試。之。期。亦。必。倍。加。警。飭。故。梵。網。有。不。敬。好。時。之。戒。當。知。此。爲。苦。難。增。上。功。德。亦。爲。近。事。種。出。世。因。下。乃。旁。爲。一。聲。多。罪。衆。生。雖。不。能。相。續。修。善。亦。使。之。暫。離。惡。業。樹。順。而。致。之。萌。華。漸。生。牛。羊。弗。牧。安。知。不。許。爲。牛。山。美。木。耶。

第一戒者。盡一日一夜。持心如真人。無有殺意。惡念。衆生不得。賊害。蜈蚣之類。不加刀殺。念欲利安。莫復。爲。殺。如。清。淨。戒。以。一。心。誓。

盡一日。夜。謂。不。得。半。日。及。半。夜。等。持。心。如。真。人。者。阿。羅。漢。翻。無。著。亦。翻。不。生。亦。翻。應。供。亦。翻。應。眞。今。翻。眞。人。此。乃。出。世。聖。果。而。持。心。如。之。想。惡。念。衆。生。念。欲。利。安。等。明。行。善。不。得。賊。害。莫。復。爲。殺。等。明。止。善。止。行。二。善。名。爲。諸。佛。清。淨。之。戒。今。以。一。心。而。修。

二

第二戒者。盡一日一夜持心如真人。無貪取。意思念布施。歡喜與自手與眾。淨與恭敬。與不望。與却慳貪。與如清淨戒。以一心著。

無貪取。意先明止善。思念布施等。大明行善。不望句。即行。止。謂與時。無有望。今報後。心也。歡喜四句。是却慳心。不望與句。是却貪心。

第三戒者。一日一夜持心如真人。無輕意。不念房室。修治梵行。不為邪欲心。不貪色。如清淨戒。以一心著。無輕意。二句。先明止善。修治梵行。大明行善。不為邪欲。二句。重明止善。梵行者。四禪四等也。

第四戒者。一日一夜持心如真人。無妄語。意思念至誠。安定。餘言不為偽。詐。心口相應。如清淨戒。以一心著。

無妄語。意思。總標。承。離四過。思念至誠。即無未得言。得諸惡。安定。即不綺語。餘言。即不惡口。不為偽。詐。即不兩舌。心口相應。即不妄言。皆含止行二善之意。

第五戒者。一日一夜持心如真人。不飲酒。不醉。不迷。

亂不失志。去放逸意。如清淨戒。以一心著。不飲酒。句。總標。離。棄。失。也。醉。及。迷。亂。等。皆。飲。酒。必。相。之。過。

第六戒者。一日一夜持心如真人。無求安。意不著香。華。不傳。脂。粉。不為。歡。憐。侶。樂。如清淨戒。以一心著。

色。聲。香。觸。等。塵。乃。六。情。諸。根。所。安。故。云。無。求。安。意。第七戒者。一日一夜持心如真人。無求安。意。不臥好。牀。卑。牀。草。席。捐。除。睡。臥。思。念。經。道。如清淨戒。以一心著。

高。廣。數。間。名。為。好。牀。縱。恣。睡。眠。小。死。無。異。今。捐。除。睡。臥。即。止。善。思。念。經。道。即。是。行。善。

第八戒者。一日一夜持心如真人。奉法時。食。食。少。節。身。過。中。日。後。不。復。食。如清淨戒。以一心著。

以。時。受。食。順。諸。佛。法。寶。身。辦。道。身。無。病。苦。心。得。安。閒。離。舌。齒。食。嚼。之。過。無。數。數。管。理。之。煩。日。中。以。表。中。道。中。道。之。外。更。無。所。需。隱。示。第一。義。趣。又。根。塵。相。對。皆。有。食。義。如。眼。以。色。為。食。耳。以。聲。為。食。等。若。廢。應。除。明。便。成。斷。滅。見。觸。若。尋。聲。逐。色。又。復。流。注。

愛河今云時食則但緣現量復云少食則無所食
求○大論明頭陀食有五第三中後不飲漿第五

四受天

佛告維摩受誓之日當習五念何謂五

一當念佛佛爲如來爲主且爲等正覺爲明行足爲
善遊世間父無上士經法御天人師號曰佛是念佛
者惡癡惡意惡習惡除善心自生思樂佛樂譬如以
麻油澡豆沐頭垢濁得除善念佛者其淨如是眾人
見之莫不信好

梵語多陀阿伽度此翻如來無所從來亦無所去
故名如來中道週出二諦故無來去證於中道以
此度生爲如來梵語阿羅訶此翻應供亦翻應真
今翻至真爲世福田故名應供冥自具性故名至
真梵語三藐三佛陀此翻正覺如今翻等正覺等
卽徧蓋具明差別法門名之爲等深知無差別性
名之爲正等知二諦正知中諦爲等正覺又真不
異俗故等俗不異真故正具足三明爲明行足妙
超三有名爲善逝卽三有而不著三有故爲善逝

又三種國土無非寂光爲善逝世間父亦名世間
解自己解脫能解世間如長者自出大宅能令諸
子出大宅也位極妙覺更無過者名無上士經法
御亦名調御丈夫具丈夫法能說經調御衆生也
說十二部經證無量理調御衆生爲經法御六道
以天人爲勝又三乘聖衆皆在人道天中佛爲天
人師範卽九界同衆教誨自覺覺他覺行圓滿故
號曰佛不計世尊者十號具足卽是世間最尊舉
別而略總也念法門能除惡癡念實相能除惡意
念相好能除惡習惡癡惡意惡習悉除卽是止善
善心自生思樂佛樂卽是行善以如來十號能生
世出世間種種善根又十號成德能令聞者破滅
劣心破輕慢心敬仰畏懼不敢萌於惡意麻油澡
豆除穢之物喻念慈爲除惡之具依於一體三寶
而有住持三寶於三寶中佛寶最尊最尊之以頭垢
濁既除頭則清淨念佛功成佛性顯現矣
二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘
當知此法爲世間明是念法者須深惡惡惡習悉除

善心自生用樂法業譬如以麻油澡豆浴身垢濁得除惡念法者其淨如是衆人見之莫不好信

佛法無量而三十七品具足始終修證趣故獨

舉之分爲七科一四念處謂身受心法爲所觀境

一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常四觀法無我爲四念處二四正勤謂緣念

處觀令未生惡不生已生惡除滅未生善得生已

生善增長三四如意足謂欲念進慧法爲欲一心

正住欲境爲念修習精進無間爲進慧於中思惟

觀心不馳散爲慧所照皆得如意足於中思惟

則定思惟則斷善能成就神通四五根謂信進念

定慧一發俱發於正慧二精進則求不息三念

自成無漏根五五力亦如根名謂信等增長能破

五障信力能破疑進力能破懈怠念力破邪六七覺

支謂念擇法精進喜輕安定捨斷疑其心不沈不

浮而入見道念即念念修諸法當念使定七

八正道謂正見正思惟正語正業正精進正定正

念正命安隱在道中行不依他緣而行名爲正道

此三十七品能運轉三土衆生到三惡業放爲

三悅間明所應具足不毀惡念勿忘也三惡業一

淫二盜三殺

淨幻成三惡垢濁既除法身顯矣

三當念衆恭敬親附依受教傳弟子衆有得清淨

受清淨證者有得類來受類來證者有得不違受不

違證者有得應受應證者是爲四雙之人輩丈

夫皆爲戒成定成慧成度知見成爲聖德爲行具當

爲又手天上下尊者福田是念衆最難得意惡習

悉除善心自生衆衆之衆譬如以灰泥衣垢淨得

除惡念衆者其德如是衆人見之莫不好信

梵語僧伽此翻和合衆律中明僧有四種一無慍

僧謂破戒者二惡羊僧雖不破戒昧法律者三清

淨僧謂內外七賢及持戒凡夫四眞實僧謂四雙

人聖今令念眞實僧也恭敬約意親近約身受教

約口十六心滿初登聖位名得清淨云預流即

須陀洹果八忍具足智少一分名受清淨證者謂

無間必當證清淨道即須陀洹向斷欲界惡六品

名得類來猶云一往一來卽斯陀含果斷五品時

名受觀來證者即斯陀含向斷欲界九品惡盡名
得不還證云不來即阿那含果斷八品時名受不
還證者即阿那含向斷三界惡盡名得應真謂與
真諦相相應故即阿羅漢果進斷非非想思名受
應真證者即阿羅漢向合為四受分為八輩具足
智斷故名丈夫性清淨無作證不可壞名為戒
戒入解九次第等名為定成見四真諦名為慧成
於有為諸行得解脫名為度成文缺度成二字分
別解脫因果不盡名為度知見成具慧行入正位
名為聖德具行行滿足功德名為行具以要言之
前三果及四向足分證五分法身阿羅漢果是滿
證五分法身也當為叉手結成能念畢叉手以顯
三業天上下下尊者福田結成所念畢福田以顯
德行也然在家菩薩受齋念畢於真實福田應三
業精勤於清淨僧亦應禮拜供養即啗羊及無懶
僧尤不應輕慢毀辱如象王羅刹尚敬服毀壞者
不害不食況爾依三寶自稱近事淨行者乎善心
即善心清灰亦覺念慈僧實屬解脫德故以衣譬

即所謂解脫服也又是懶惰莊嚴之是波滅上忍
性具實知身必有衣念慈除垢則解脫清淨乘
德莊嚴柔和善順矣

四者念戒身受佛戒一心奉持不斷不犯不動不忘
善立信願為難者事後無所悔不以有望能等教人
是念戒者應難惡意惡習悉除善心自生樂戒樂
如鏡之磨垢除塵明淨念戒者其淨如是衆人見之
莫不好信

佛戒有七衆九衆大小兩門之不同今云身受佛
戒且據一日一夜所衆八支而言即此八支戒法
具攝定共道共及三衆五支等戒故總攝云一心
奉持並不虧不犯即木叉戒不動即定共戒不忘
即道共戒又不虧不犯不動即攝律儀戒不忘乃
至後無所悔即攝善法戒不以有望能等教人即
攝衆生戒又不虧不犯持四重根本無虧即根本
樂清淨戒不犯謂其餘四支及根本之等流方便
皆悉無犯即前後眷屬除清淨戒不動則不被欲
界繫繫五塵所動即非諸惡覺覺清淨戒不忘斷

正念現前故能善自安立謹慎持設爲有智慧者之所舉同如說能行如行能說後無所悔即護持正念念清淨戒不以有違謂不爲自求人天福報聲聞緣覺樂諸位能等教人請惟依最上乘證菩提心願與法界衆生一時同得無上菩提即迴向具足無上道戒祇此一日一夜八關戒爲所緣境於中具足定共道共三聚五支無欠無餘則爲具足一切恒沙佛法無量功德之藏齊戒爲法界一切法趣齊戒是趣不遍是名爲念戒也一日一夜齊戒橫豎包羅尙自如此況終身五戒況沙彌戒況比丘戒耶而世之蔑視戒律別求圓妙者不思甚矣樂戒統業者住持三寶緣戒而存一體三寶緣戒而證故華嚴云具足受持威儀戒法能令三寶種性不斷所以名統業者能明之喻蓋一體三寶佛爲自法爲身僧爲衣惟戒能紹見之故戒本云如人自居鏡好醜生欣慙又云戒如真寶鏡照法盡無遺

五當念天第一四天王第二切利天墮天兜術天不

憍樂天化應聲天當自念我以有信有戒有聞有施有智是念天者慈愍惡意怒習悉除善心自生樂天統樂譬如寶珠常治清明善念天者其淨如是

果報自然無所造作名之爲天四天王東方持國南方增長西方廣目北方多聞守護四天下者居須彌山建雄地四萬由旬切利天此翻三十三天居須彌山頂四方各八天中爲帝釋統御四洲離地八萬由旬墮天亦云樂天亦云須夜摩天此翻時分謂日月光明上照不及身自有光以蓮華開合而爲晝夜故離地十六萬由旬於虛空中有地如雲朗然皆住兜術天亦云兜率亦云觀史此翻知足謂於五欲皆知足足故離地三十二萬由旬不憍樂亦云化樂謂隨意化諸樂境而無憍樂離地六十四萬由旬化應聲天亦云他化自在謂所受樂境不假作意但任運應現故離地一百二十八萬由旬不言色無色界者且據一日一夜齊戒功德能感此等六天果報故就近而略明之此是念果大我以有信等則是念因蓋信三寶及戒故

受持齋法不毀故聞此大明法門故能以功德普
為衆生故正慈了了不顛倒故得生此六天中受
勝妙樂漸次得涅槃聖智諸經多明六念今以念施
攝入念天又此念天法門阿含明念六天謂念慈
十善故生天亦皆空無常無我華嚴明念兜率
天上一生補處大士功德涅槃明念第一義天今
經事阿含又華嚴明十善為五乘作根本所以
天眾統一切世約福德莊嚴以明天眾故如寶珠
寶珠十種疊治則能四洲雨寶天眾數數念能
助三乘出世善根五乘佛菩薩聲聞緣覺亦名五乘
人天聲聞緣覺菩薩亦名五乘
奉持八戒習五思念為佛法齋與天參德欲惡與落
後生天上終得泥洹是以智者自力行出心作福
不取愛見名為智者不倚他人名自力行內外一
如名出心作福若不力行便同牧牛若不出心便
是賣文賤賣同彼尼健幸喜忍之
如是雖耶耆之福祐明樂廣遠響是天下十六大國
是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋
如此其福者則十六國為一豆耳

此文略略應云是十六國滿中衆寶以用布施所
得福德不如一日受齋福德蓋珍寶布施是後
世福樂之因一日夜齋法為出世之因又珍寶祇
是財施齋戒具足法施無畏施故
天上廣遠不可稱說當今人間五十歲為第一天上
一日一夜第一四天上壽五百歲彼人間九百萬歲
佛法齋者得生此天上
天上廣遠不可稱說總標六天報勝也先出第一
四王天相略舉壽命長遠以顯福勝餘經明上品
十善得生此天正法念處經明不殺功德得生此
天今明佛法齋得生此天十善是輪王世間正法
不殺是一分優婆塞終身之戒佛法齋是一日一
夜精進功德皆得感此果報而齋法果報則不止
此具如下文所明
人間百歲為忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當
人間三千六百萬歲
餘經明上品十善增上得生此天正法念處經明
不殺不盜功德得生此天今亦明佛法齋得生

人間一億五千二百萬歲

餘經明上品十善業學生得生此天正法念處
經明不殺不盜不邪淫功德得生此天今亦明佛
法齋得生應云一萬萬零四千四百萬億那由
不善方或復傳寫之誤

人間四百歲爲兜術。天上一日一夜。兜術天壽四千歲。當人間六億人百萬歲。

餘經明上品十善衆坐禪得欲界細住乃生此天
正法念處經明身三口四功德得生此天今亦明
佛法齊得生應云五萬萬零七千六百萬歲

人間八百歲爲不憊樂天上一日一夜不憊樂天
八千歲常人間二十三億四千萬歲

餘經明上品十善業修未到地定乃生此天今亦明佛法齊得生應云三十二萬萬零四百萬歲

人間千六百年爲化應聲天上一日一夜化應天壽
萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲

餘經明上品十善兼得未到地定乃生此天今亦

明佛法焉得生應云九十二萬萬零一千六百萬

若人有信有戒有聞有權有智奉佛法感當命盡時
其人精神皆生此六天上安穩快樂終養衆多我少
說耳凡人行善魂神上天受福無量

騎輕安也

維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊善之福德其快
無量願受佛戒從今以後月六齋日竭力作福至死
盡壽名爲死

佛說經已皆歡喜受教

勝豈故歎喜現在福樂後生善處終得大泥洹

Abstract

附受人關齊法
諸經論中具有人關齊法擬以一日
往來釋則五戒乃人天因此一日

已至受審方爲因世故也故無難已受五成未受五
或生口誤曰或作等字應發心聚愛本
經聯合爲入支而乘受時切勿作九支陳說無過
有聯合幾無增減也此法○爲作證明不同大小兩
載要沙等以易方案白故

乘五果但令舉世不非時食者便可為師。設或室內
決無其人。或可對經像。或白晝乘愛耳。以不非時
食為齋。雖支滿成。而生死正。因無加經。其生死增
上。勝於無如飲食。是故經云。一切眾生皆依經。欲而
正性命。又云。一切眾生皆依食。住而在家。五戒未能
永捨。家業難離。緣聚故。合於六齋日。受此八關戒。齋
一日一夜。因緣未
來。豈永出因緣。

先應教受三歸法

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜為淨行優
婆塞。如來至真等正覺是我世尊。三說

我某甲歸依佛。竟歸依法。竟歸依僧。竟一日一夜為

淨行優婆塞。如來至真等正覺是我世尊。三說

大應教受戒齋法。不殺等八支名戒。不非時
食名齋。應云。

大智度論三
歸竟後應云。

我某甲若身業不善。若口業不善。若耳業不善。貪欲

瞋恚。憍癡。故若今世若先世有如是罪。今日誠心懺

悔。身清淨。口清淨。心清淨。受行人戒。如是白已。然
云云。

初應佛

不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄語	不飲酒	不著香華鬘	不香塗身	不歌舞倡伎	不往高廣大牀	不非時食
-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-------	--------	------

我某甲
日一夜

不殺生	不偷盜	不淫欲	不妄語	不飲酒	不著香華鬘	不香塗身	不歌舞倡伎	不往高廣大牀	不非時食
-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-------	--------	------

我今以此八關戒齋功德。四恩總報。三有齊資。普與
衆生同生淨土。或各有願。求俱可加人。
薩婆多毗婆沙云。受八齋法。應言。一日一夜不殺

生。云云。令語言決絕。莫使與終身戒相亂。佛本制

一日一夜不得過限。若有力能受一日過已。次第

更受隨力多少。不計日數也。夫受齋法。必從他受。

於五衆邊。優婆塞戒經云。若先遣信。欲利觀人。

信遲未至。其人尋後發心受齋。當受齋時。信至即

殺。雖後一時以戒力故。不得殺罪。若諸貴人常赦

作惡若欲受齋先當教誨通先諸惡乃得成就若
先不遮輒便受齋者不名得齋欲受齋者先當宣
令所屬國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡別觀
之事

在家律要廣集卷第一

在家律要廣集卷第二

大衆本生心地觀經

出離藏典字面錄第
十一十二共三品 陳增

唐高祖國三藏 般若等譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒
右肩右膝著地曲肘合掌白佛言世尊如佛所說皆
妙德等五百長者我爲汝等敷演心地微妙法門而
此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰我今爲是等
問如來云何爲心云何爲地惟願世尊無緣大慈無
礙大悲爲諸衆生分別演說未離苦者令得離苦未
安樂者令得安樂未發心者令得發心未證果者令

得證果同於一道而得涅槃爾時薄伽梵以無量劫
中修諸禪智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊
師利菩薩善哉善哉汝今真是三世佛母一切如來在
修行地皆曾引導初發信心以是因緣十方國土咸
正覺者皆以文殊而爲其母然今汝身以本願力現
菩薩相請問如來不思議法諦聽諸聽善思念之吾
當普爲分別解說雖然世尊我等樂聞爾時薄伽梵
妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有
微妙功德已能降獲一切諸佛決定勝法大衆智印
已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智已能安住
無礙大悲自然救攝十方有情已善圓滿妙觀察智
不觀而觀不說而說是薄伽梵告諸佛母無垢大
文殊師利菩薩摩訶薩言大善男子此法名爲十方
如來最勝秘密心地法門此法名爲一切凡夫入如
來地頓悟法門此法名爲一切菩薩趣大菩提真實
正路此法名爲三世諸佛自受法樂微妙寶宮此法
名爲一切饒益有情無盡寶藏此法能引諸菩薩來
到色究竟自在智處此法能引諸菩薩攝身菩薩

眞實導師此法能雨世出世財如摩尼變滿衆生願
此法能生十方三世一切諸佛功德本源此法能斷
一切衆生諸惡業果此法能與一切衆生所求願印
此法能度一切衆生生死險難此法能息一切衆生
苦海波浪此法能救苦惱衆生而作慈母此法能斷
一切衆生老病死海此法善能出生諸佛因緣種子
此法能與生死長夜爲大智炬此法能破四魔兵衆
而作甲冑此法即是正勇猛軍戰勝旌旗此法即是
一切諸佛無上法輪此法即是最勝法輪此法即是
廣大法鼓此法即是吹大法螺此法即是大師子王
此法即是大師子吼此法猶如國大國王善能正治
若願王化獲大安樂若違王化尋被誅滅善男子三
界之中以心爲主能觀心者究竟解脫不能觀者永
處纏縛譬如萬物皆從地生如是心法生世出世善
惡五趣有學無學獨覺菩薩及於如來以是因緣三
界唯心心名爲地一切凡夫親近善友開心地法如
理觀察如說修行自作教他讚勵慶慰如是之人能
斷二障遠離衆行疾得阿耨多羅三藐三菩提爾時

大聖文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說唯將心
法爲三界主心法本元不染塵穢云何心法染塵穢
繫於三世法難說爲心過去心已滅未來心未至現
在心不住諸法之內性不可得諸法之外相不可得
諸法中間都不可得心法本來無有形相心法本來
無有住處一切如來尚不見心何況餘人得見心法
一切諸法從妄想生以何因緣今者世尊爲大衆說
三界唯心願佛哀愍如實解說爾時佛告文殊師利
菩薩言如是如是善男子如汝所問心心所法本性
空寂我現衆喻以明其義善男子心如幻法由假計
生種種心想受苦樂故心如水流念念生滅於前後
世不暫住故心如大風一剎那間展方所放心如燈
焰衆緣和合而得生故心如電光須臾之頃不久住
故心如虛空客塵煩惱所覆障故心如猿猴遊五欲
樹不暫住故心如畫師能畫世間種種色故心如僮
僕爲諸煩惱所策役故心如獨行無第二故心如國
王起種種事得自在故心如怨家能令自身受大苦
故心如埃塵空污自身生難穢故心如影像於無常

法執爲常。故心如幻夢。於我法相執爲我。故心如夜。又龍藏種種功德法。故心如青蓮。好極惡。故心如殺。若能害身故。心如敵對。常伺過。故心如惡賊。竊功德。故心如大鼓。起鬪戰。故心如飛城。愛憎色。故心如野。鹿逐鹿。故心如羶豬。樂雜穢。故心如衆蜂。集蜜味。故心如醉。耽家牝。故善男子。如是所說。心心所法。無內無外。亦無中間。於諸法中。求不可得。去來現在。亦不可得。超越三世。非有非無。常懷染著。從妄緣現。緣無自性。心性空。故如是空性。不生不滅。無來無去。不一不異。非斷非常。本無生處。亦無滅處。亦非遠離。非不遠離。如是心等。不異無爲。無爲之體。不異心等。心法之體。本不可說。非心法者。亦不可說。何以故。若無爲是心。卽名斷見。若離心法。卽名常見。永離二相。不著一邊。如是悟者。名見眞諦。悟眞諦者。名爲賢聖。一切賢聖。性本空寂。無爲法中。戒無持犯。亦無大小。無有心王及心所法。無苦無樂。如是法界。自性無垢。無上中下差別之相。何以故。是無爲法。性平等。故如衆河水。流入海中。盡同一味。無別相。故此無垢性。非

實非虛。此無垢性是第一義。無盡滅相。體本不生。此無垢性。常住不變。最勝涅槃。我所淨故。此無垢性。遠離一切平等。不平等。情無異。故若有善男子。善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當一心修習。如是心地觀法。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

三世覺母妙吉祥	請問如來心地法
我今於此大會衆	開演成佛觀行門
此法難遇過優曇	一切世間應攝仰
十方諸佛證大覺	無不從此法修成
我是無上調御師	轉正法輪周世界
化度無量諸衆生	當知由悟心地觀
一切有情聞此法	欣趣菩提得授記
一切有緣得記人	修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂	住心地觀妙寶宮
受藏菩薩悟無生	親心地門偏法界
後身菩薩坐覺嘗	入此觀行證菩提
此法能雨七寶財	滿衆生願摩尼寶
此法名爲佛本母	出生三世三佛身

此法名爲金剛甲

能敵四衆諸魔軍

此法能作大舟船

令渡中流至寶所

此法最勝大法鼓

此法高顯大法幢

此法金剛大法螺

此法照貴大法炬

此法猶如大聖主

實功滿遍順人心

此法猶如沃潤田

生成長養依時候

我以衆喻明空義

是知三界唯一心

心有大力世界生

自在能爲變化主

惡想害心更造集

過現未來生死因

依止妄榮有世間

愛非愛果恒相續

心如流水不暫住

心如飄風過國土

亦如猿猴依樹戲

亦如幻事依幻成

如空飛鳥無所礙

如空飛鳥無所礙

如是心法本非有

凡夫執迷謂非無

若能觀心體性空

惑障不生便解脫

爾時如來於諸衆生起大悲心。猶如父母愛念一子。爲滅世間大力邪見利益安樂一切有情。宣說觀心陀羅尼曰。

唯一室。依二波羅。二底三。吹憐。四。迦盧。四。五。

爾時如來說。眞言已告文殊師利菩薩摩訶薩。如是。

神呪具大威力。若有善男子。善女人。持此呪時。集清。

淨手。左右十指。更互相叉。以左腕右更相。豎。握。如縛。

善形。名金剛縛。印成。此印已習。前眞言。盈滿一徧勝。

於讀習十二部經。所獲功德。無有限量。乃至菩提。不。

復退轉。

發菩提心品第十一

爾時薄伽梵。已能善護一切如來灌頂寶冠。超過三。

界。已得圓滿陀羅尼。自在已善圓證三摩地。自在妙。

善成熟。一切智智。一切種智。能作有情種種差別最。

薄伽梵。爲諸衆生。宣說觀心妙門。已告文殊師利菩。

薩摩訶薩。言大善男子。我爲衆生。已說心地。亦復當。

說發菩提心。大陀羅尼。令諸有情。發阿耨多羅三藐。

三菩提心。速圓滿妙果。爾時文殊師利菩薩。白佛言。世。

尊。如佛所說過去已滅未來未至現在不住三世所。

有一切心法。本性皆空。彼菩提心。說何名發菩提心。

尊。願爲解說。斯諸疑。令趣菩提。佛告文殊師利菩。

男子諸心法中起衆邪見爲欲斷除六十二見種種見故心心所法我説爲空如是諸見無依止故譬如衆林緊密茂盛師子白象虎狼惡獸居住其中毒發害人迴絕行跡時有智者以火燒林因林空故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦復如是又善男子以何因緣立空義耶爲滅煩惱從妄心生而説是空善男子若執空理爲究竟有空性亦空執空作病亦應除遣何以故若執空義爲究竟者諸法皆無因無果隨伽耶陀有何差別善男子如何伽陀藥能療病若病者服之必差其病既愈藥隨病除無病服藥藥造成病善男子本設空藥爲除有病執有成病執空亦然雖有智者服藥取病善男子若起有見勝起空見空治有病無藥治空善男子以是因緣服於空藥除邪見已自覺悟心能發善提此覺悟心即善提心無有二相善男子自覺悟心有四種義云何爲四謂諸凡夫有二種心諸佛菩薩有二種心善男子凡夫二心其相云何一者眼識乃至意識因緣自境名自悟心二者離於五根心心所法和合緣境名自悟心

善男子如是二心能發善提善男子復起二心其相云何一者觀眞實理智二者觀一切境智善男子如是四種名自悟心爾時文殊師利菩薩白佛言世尊心無形相亦無住處凡夫行者最初發心依何等處觀何等相佛曰善男子凡夫所觀善提心相猶如清淨圓滿月輪於青臚上明顯而住若欲速得不退轉者在阿蘭若及空寂室端身正念結前如來金剛縛印冥目觀察臚中明月作是思惟是滿月輪五十由旬無垢明淨內外澄澈最極清涼月即是心心即是月塵翳無染妄想不生能令衆生身心清淨大善提心堅固不退結此手印持念觀察大善提心微妙章句一切菩薩最初發心清淨眞言

唯一善地二室多三牟致波四陀耶五耶

此陀羅尼具大威德能令行者不復退轉去來現在一切菩薩在於因地初發心時悉皆專念持此眞言入不退地速圓正覺善男子時彼行者端身正念都不動搖繫心月輪成熟觀察是名善觀觀善提心成佛三昧若有凡夫修此觀者所起五逆四重十惡及

一闍提如是等罪盡皆消滅。即獲五種三摩地門云。何謂五。一者利那三昧。二者微塵三昧。三者白縷三昧。四者起伏三昧。五者安住三昧。云何名為利那三昧。謂暫想念滿月而住。譬如飄飄身有所繫。還不得去。近不得停。唯因微細須臾止。凡夫觀心亦復如是。暫得三昧。名為利那。云何名為微塵三昧。謂於三昧少分相應。譬如有人。常自食苦。未曾食甜。於一時中。得一虛實。到於舌根。增勝歡喜。倍生踴躍。更求多寶。如是行者。經於長劫。食苦味。而今得與甘甜三昧少分相應。名為微塵。云何名為白縷三昧。謂凡夫人自無始時。盡未來際。今得此定。譬如染皂。多黑色中。見一白縷。如是行者。於多生死黑闇夜中。而今方得白淨三昧。名為白縷。云何名為起伏三昧。所謂行者觀心未熟。或成成立。未善成立。如是三昧。猶稱低昂。名為起伏。云何名為安住三昧。修前四定。心得安住。善能守護。不染諸塵。如人夏中。遠涉沙磧。備受炎毒。其心渴乏。殆無所堪。忽得雪山甘美之水。天降此等。頓除熱惱。身意泰然。是故三昧名為安住。入此定

已遠離惡障。發生無上菩提之芽。遠登菩薩功德十地。爾時會中。無量人天。聞此甚深諸善所。母不可思議。大陀羅尼。已九萬八千諸菩薩等。隨歡喜。地無量。衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。

成佛品第十二

爾時薄伽梵。能善安住清淨法界。三世平等。無始無終。不動。寂然。常無斷盡。大智光明。普照世界。善巧方便。變現神通。化十方土。靡不周徧。是薄伽梵。告文殊師利菩薩摩訶薩。言。諸伽行者。觀月輪已。應觀三種大秘密法。云何爲三。一者心秘密。二者語秘密。三者身秘密。云何名為心秘密。法。諸伽行者。觀滿月中。出生金色五銖金。隨光明。煥然猶如鍍金。放於無數大白光明。以是觀察。名心秘密。云何名為語秘密。諸伽行者。觀一地。至多二。寶爾羅二合。

此陀羅尼。具大威力。一切菩薩。咸供其言。是故名爲諸言秘密。云何名為身秘密。法。於道場中。端身正念。手結引導。無上菩提。最第一印。安置臂。心月輪中。善男子。我當爲汝說其印相。先以左右二大指。指各

●八大人

入左右手掌之內各以左右頭指中指及第四指緊握。拇指作於手掌即是堅牢金剛拳印。次不改拳舒左頭指直豎虛空。以其左拳著於心上。右拳小指緊握左拳頭指一節。次以右拳頭指之頭即指右拳拇指一節亦著心前。是名引導無上菩提第一智印。亦名能滅無明黑暗大光明印。以結此印加持力故十方諸佛摩行者頂授大菩提勝決定記。是大毗盧遮那如來無量願聚大妙智印。爾時行者結此印已。即作此觀。一切有情共結此印。持念真言。十世界無三惡道人。離苦果同受第一清淨法樂。我今首上有天寶冠。其天冠中五佛如來結跏趺坐。我是毗盧遮那如來。圓滿具足三十二相八十種好。放大光明照十方界。利益安樂一切衆生。如是觀察。名入毗盧遮那如來最勝三昧。譬如有人悟迦盧微妙觀門。自作是觀。我身即是金蓮島王。心意語言亦復如是。以此觀力能消盡一切惡毒。不能爲害。凡夫行者亦復如是。作降伏坐身不動。搖手結智印。密念真言。心入此觀。能滅三毒。消除業障。增長福智。世出世願速得。

圓滿入萬四千諸煩惱障。不能現起。恒河沙等所知。重障漸漸消滅。無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前。圓滿速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利菩薩白佛言。若有世尊。希有善逝。如來出世。遇優曇華。假使出世。設是法難。如是心地三種種密。無上法輪。實能利樂一切衆生。入如來地。及菩薩地。真實正路。若有衆生。不惜身命。修行此法。速證菩提。爾時佛告文殊師利菩薩。言。若有善男子。善女人。欲得修習三種種密。成佛妙門。早獲如來功德。身者。當著菩薩三十二種大金剛甲。修此妙觀。必證如來清淨法身。云何名爲三十二甲。一者。於無量劫爲衆生故。不厭生死。受苦大甲。二者。誓度無量有情。乃至蟻蟻。不捨大甲。三者。覺悟衆生。生死長夢。安置三種種密大甲。四者。擁護佛法。於一切時。猶如響應。護法大甲。五者。永滅能起有無二見。一切煩惱。金剛大甲。六者。頭目髓腦。妻子珍寶。有來求者。能捨大甲。七者。家中所受一切樂具。永不貪著。能施大甲。八者。能持菩薩三乘淨戒。及不捨離頭陀大甲。九者。著忍辱衣。遇諸違緣。

設屬鞭打不報大甲十者教化所有一切緣覺聲聞
令起一乘遇心大甲十一者譬如大風晝夜不歇度
諸有情而大甲十二者身心寂靜口無過犯修行
解脫三昧大甲十三者生死涅槃無有二見發覺衆
生平等大甲十四者無緣大慈利益羣品恒無厭捨
與樂大甲十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔
苦大甲十六者於諸衆生無有怨結恒作饒益大喜
大甲十七者隨行苦行不憚劬勞恒無退轉大輪大
甲十八者有苦衆生來菩薩所代彼受苦不厭大甲
十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲二
十者見五蘊身如腐陀羅揭苦事無著大甲二十
一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲二十
二者見十八界猶如幻化無有真實大智大甲二十
三者見一切法同於法界不見衆相證廣大甲二十
四者摧化人惡不藏已過厭離三界出世大甲二十
五者如大醫王應病與藥善隨宜演化大甲二十
六者見彼三乘體本不異究竟同心歸一大甲二十
七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲二十

八者佛於衆生有大恩德爲報佛恩修道大甲二十
九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲三十
者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲三十一
者廣化有情生善提樹令證佛果一味大甲三十二
者一利那心般若相應悟三世法無餘大甲是名菩
薩摩訶薩三十二種金剛大甲文殊師利菩薩若有
善男子善女人身被如是金剛甲冑當勤修習三種
秘密於現世中具大願智速證無上正等菩提爾時
大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說三
種秘密心地妙法及三十二金剛甲冑一切菩薩所
應學處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮那如來及
十方尊而讚佛言善哉善哉稱伽梵演說無邊菩薩
行願利益安樂一切衆生捨凡夫身使入佛地今者
我等海會大衆爲報佛恩不惜身命爲諸衆生得
佛土分別演說此微妙法受持讀誦普爲流布令不
斷絕續願如來遙垂護念爾時大會聞此妙法得大
修進不可稱計無數菩薩各得證悟不轉退位一切
人天皆獲勝利乃至五趣一切有情斷諸重障得無

量樂悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提

大智度論卷十三 持戒之人單遊獨行無所畏懼
持戒之人命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上
若人在中常得長壽是爲得道因緣乃至得佛住壽

心地觀經卷一序品集聖聞菩薩天龍八部爲
證信序世尊入心瓔珞寶莊嚴王定天雨寶華
地六震動一切衆生念報佛恩來供養佛佛放
金色光名菩薩遊戲神通普現三世依正及現
如來行六度種種相續會中有菩薩名師子吼
白衆謂如來放光出定當演說心地觀門及廣
重頌卷二報恩品上佛爲五百長者等廣說四
恩一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩卷
三報恩品下佛爲智光長者重頌四恩卷四厭
捨品佛爲智光長者廣說出家菩薩勝於在家
不可爲比何以故出家菩薩以正慧力觀察在
家所有種種過失所謂世間一切舍宅等然會
宅有二種一依報卽屋宇田產等二正報卽自

他五蘊身其宅主者卽汝本識雖有智者樂有
爲宅唯有菩提安樂寶宮離老病死憂悲苦惱
若有利便淨信深厚善男子等欲度父母妻子
眷屬令入無爲甘露宅者須隨三寶出家共十
二翻長行重頌廣說舍宅過失不染世間諸五
欲樂厭離三界生死苦難得入清涼安樂大城
卷五無垢性品智光長者出家已請問出家菩
薩應云何住云何修習無垢之樂云何調伏有
漏之心佛答大慈觀苦空無常變異持戒知足
忍辱不貪衣服臥具飲食湯藥讚歎毀壞有十
勝利乞食有十勝利恒服糞棄有十勝利住阿
蘭若有十勝德次阿蘭若品梵諸阿蘭若此云
寂靜處此品廣讚住寂靜處能圓滿行持大
離世間品有菩薩名樂遠離行承佛威力普告
大衆分別種種住阿蘭若事次厭身品佛爲彌
勒等廣說觀身不淨等事卷七波羅蜜多品廣
說十度次功德莊嚴品說種種功德莊嚴法卷
八共四品前三品卽今所錄末彌累品廣讚持

經勝妙功德終也

外道問聖大乘法無我義經出離圖字圖陳增

宋 西天三藏明教本夫試補

少卿傳教大師 法天澤 翻譯

如是我聞一時佛在大乘中爾時外道有疑欲決送大衆行來至佛所稽首恭敬合十指掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無我若身無我本性亦無云何說有哀嘆戲笑惜愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除斷如來所言身與本性有無云何佛言外道諸君請受當爲汝說佛言身與本性體本空故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於脂筋脾腸骨髓等事周遍內外不見本性外道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非見外道言若如是說大聖安隱若彼非者云何現見有此戲笑嬉戲戲怒惜愛兩舌等事以如是故何得說無又說或有或無

斯成二義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說言彼有所著彼無所著又言空者當何所如佛言如是如是空非所如體不可得故外道言若此有笑哭嬉戲戲怒惜愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽燄故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴處如彼莊嚴者此即名我此即名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於寶財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命無補特伽羅無有情無世間無見者無寶財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼真如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而後諸法各各如是又彼世間及出世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱處於輪迴久久展轉不知真如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷

執放輪轉生死。處於惡趣。行世間法。不見真如。盡彼輪迴。猶如絛網。用線展轉。復去復來。又如日月二種。行往晝夜。隨出沒世間。隨行無常。不久破壞。輪轉生死。來往亦然。而真如體。離莊嚴句。又被天人。乾闥婆等。及彼女等。住彼天上。次彼莊嚴果報。隨一切有。復有持明成就。夜叉。緊那羅。摩睺羅伽。彼以一切莊嚴果報。復墮地獄。惡精進天。以彼神通。而作功德。以彼一切莊嚴果報。或墮彼天。又若帝釋。及轉輪王。具最上德。及最上句。以彼一切莊嚴果報。復生旁生。智者於一切時。宜應遠離天上。最上大樂。恒觀菩提之心。靈明昭徹。無自性。無量。亦無所住。一切皆空。亦復遠離一切戲論。外道菩提心。相不硬。不癢。不熱。不冷。無觸。無執。又菩提心。相非長。非短。不圓。不方。不肥。不變。又菩提心。相不白。不黑。不赤。不黃。非色。非相。彼菩提心。不作相。非顯。顯無性。無纏。轉由如虛空。而無色。故菩提心。相而離觀察。外道而汝不知。菩提心。相與般若。波羅蜜多。而相應。故又菩提心。相自性清淨。無物。無喻。不可觀。視是最上句。又菩提心。相非諸物。

● 論 義

緣無相似。不如水成。濕。雖濕。非有如幻化。如陽焰。喻如泥團。作諸坏。器。名雖具。成壞。毀。論貪瞋癡等。亦幻化。有一味。空。故如電之住。刹那不見。觀於般若。波羅蜜多。及作諸善。亦復如是。至於談笑。嬉戲。歌舞。歡樂。飲食。愛欲。一切如夢。有情。諸行。畢竟。體空。心。陰。虛空。豈當何立。行般若行。恒若此觀。了一切性。自然解脫。得最上句。諸佛所說。無上菩提。由新生出。當作是觀。作此觀者。得最上涅槃。乃至往昔。造作諸過。咸悉除滅。生無量壽。而於此生。不染諸過。專精觀行。決定成就。若與真如。不相應者。應念非真。如呪及金剛鉤。真如無生。印而起。真如相應之行。決定圓滿。如上功德。爾時外道。聞是語已。審諦觀察。而後疑網。皆悉除斷。作是觀已。獲住大乘。隨奉歡喜。作禮而退。外道同聖。大乘法。無我。義經終。

問。既名在家律要。當統集律中之經。何得集此經中。二經耶。答。前第一卷。已明。顯漸二種。斷戒。則自利已通。茲第二卷。將欲受持大乘戒。相當須先發菩提心。以為持戒之體。故律中。將受菩

廣戒之前戒師先問答諸佛子聽汝是菩薩否
答言是菩薩又問汝發菩提心未答言已發菩
提心須知此兩問答當先識其來源方令答之
真實不然依樣葫蘆置於問答有何用欲識菩
提心之來源應先知此二經之義故直名心地
觀經觀心品發菩提心品成佛品證大乘法無
我義經悟此題名則二經大旨已了矣又菩
提心者非止一發惟應數發令菩提心相續不
斷當與戒相同一受持故先冠於大乘戒之卷
首以便時習也又律藏中有自誓受菩提心戒
儀一卷謂西土普賢瑜伽阿闍黎集唐特試場
體脚三藏沙門大廣智不空奉詔譯大意與下
梵網儀相類不若心地觀經及無我義經之切
實故首冠此二經為發菩提心之本即大乘戒
體也又此經名聖大乘法無我義者此無我義
當體即空所謂今所發覺心遠離諸性相顯處
及界等能取所取執諸法悉無我平等如虛空
自心本不生空性圓寂故如諸佛菩薩發大誓

提心我亦如是發受持菩提戒此偈又簡義通
包括二經要義出發菩提心戒儀中既知戒性
當識戒相故次之以受戒品要要但此品顯本
與要要每段節次雖文義宛然而鋪展初學終
難記憶於是儀網特加標目使其眉目清楚一
觀瞭然便於記憶而已故於經前另行五二格
寫下五戒威儀經標目例此可知又此集便於
簡約易持故但錄受戒品一品若欲廣知當自
悉優婆塞戒經全部

優婆塞戒經受戒品第十四

第十四

北涼 天竺三藏 曇無讖 譯

古吳 滿登沙門 智旭 箋要

古杭 源洪沙門 儀潤 標目

先唐求諸許

若人欲受優婆塞戒增長財命先當諮問所生父母
父母若聽次親妻子奴婢值使此輩若聽次白國主
國主聽已雖有出家發菩提心者便往其所願而作

禮經言開訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲
受菩薩優婆塞戒唯願大德憐愍故謹

按此經佛為善生長者而說故亦名善生長凡七
卷二十八品一集會品二發菩提心品三起品四
解脫品五三種菩提品六修三十二相乘品七發
願品八名義菩薩品九義菩薩心堅固品十自利
利他品十一自他莊嚴品十二莊嚴品十三攝
取品十四受戒品十五淨戒品十六惠慈品十七
供養三寶品十八六波羅蜜品十九雜品二十淨
三歸品二十一八戒齋品二十二五戒品二十三
尸波羅蜜品二十四藥品二十五屬提品二十六
毗梨耶品二十七禪品二十八般若品今即第十
四品文也本因善生請問外道禮六方法佛以大
波羅蜜答之於此品初復明東方即是父母南方
即是師長西方即是妻子北方即善知識下方即
是奴婢上方即是沙門婆羅門等若有供養是六
方者是人則得增長財命能得受持優婆塞戒

二問七遮障

是時此師應作是言汝父母妻子奴婢國王不若
言善者復應問言汝不殺佛法僧物及他物耶若言
不殺復應問言汝今身中無內外身心病耶若言無
者復應問言汝不於此師比師尼所作非法耶若言
不作復應問言汝不作五逆罪耶若言不作復應問
言汝不作盜法人耶謂盜師比師尼戒法若言不作復應問
言汝非二根壞人戒齋父母師病不棄去耶不殺發
菩提心人盜現前僧物兩舌惡口於母姊妹作非法
耶不於大衆作妄語耶

問此優婆塞戒法似被界內菩薩何故種種遮障
皆不許受梵網戒法是別圖菩薩何故惟除七遮
餘但解法師語盡受得戒豈藏通法門反難於別
聞耶答此六重二十八輕律行則被一種橫障故
下文云出家菩薩得者二種弟子謂出家弟子在
家弟子在家菩薩亦得者一種弟子謂在家弟子
既有為師作範之義殊非泛常優婆塞可見則通
難安得不嚴又由界內教法扶事為急必事處不
斷然後理諸可發也若梵網是界外教教機則廣

故惟除七遮餘皆不據。但所謂解法。即亦非易。易如經云。大衆心隨信。汝是言戒。佛我。已成。佛常作如是。信戒品。已具足。有此信者。方能解法。師將則似易而實難矣。

三問能受

若言無者。復應隨言。善男子。優婆塞戒。極爲甚難。何以故。是戒能爲沙彌。戒大比丘。戒及菩薩。戒乃至阿耨多羅三藐三菩提。而作根本。至心受持。優婆塞戒。則能獲得如是等戒。無量利益。若有毀破。如是戒者。則於無量無邊世中。處三惡道。受大苦惱。故今欲得無量利益。能至心受不。

受此戒者。亦可出家爲沙彌。亦可出家爲比丘。亦可進受梵網戒。亦可成無上菩提。譬如本立道生。故得無量利益。若毀破者。罪亦無量也。

四問能離三寶

若言能者。復應隨言。優婆塞戒。極爲甚難。若離佛已。暫捨身命。終不依於自在天等。若離法已。暫捨身命。終不依於外道典籍。若離僧已。暫捨身命。終不依於

外道邪乘。汝能如是。至心歸依於三寶不。

問者。離戒。經云。菩薩。向離外道。異論。又云。若於日日。常以二分。受學佛經。一分。外典。是名不記此義。云何。又復。今時。寺院。往往。莊飾。神像。朝暮。禮拜。有違。不習。離學。外典。爲欲。降伏。外人。非依。外典。修行。也。復。伽藍。神理。可莊。飾。然。此。沙彌。決定。不應。禮拜。近時。叢林。習習。不足。挂齒。但當。依律。行持。天神。自然。喜悅。若。大自在。天。護正法者。優婆塞。致禮。亦自。不妨。彼亦。歸依。三寶。不異。法門。昆仲。也。

五問能施無畏

若言能者。復應隨言。善男子。優婆塞戒。極爲甚難。若人離依於三寶者。是人則爲施諸衆生。無怖畏已。若人能施無怖畏者。是人則得優婆塞戒。乃至阿耨多羅三藐三菩提。汝能如是。施諸衆生。無怖畏不。

六說犯戒過分二先顯

若言能者。復應隨言。人有五事。現在不能增長財命。何等爲五。一者。樂殺。二者。盜。三者。邪淫。四者。妄。五。

大釋又分六下發生過

一切衆生因救生故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗滅眷屬分離寶聖訶責人不信用他人作罪橫罹其殃是名現在惡業之果。捨此身已當墮地獄多受苦惱備渴長命惡色惡力惡名等事是名後世惡業之果。若得人身復受惡色短命貧窮是一惡人因緣力故。令外一切五穀果蔬悉皆減少是人殃流及一天下。

五穀黍稷麻麥稻也。果木實蔬草實。同一人惡業與天下何干。若是同業相感何爲歸罪一人。若一人惡業如是力強今作惡者不可勝數。世界云何安立。若然漸壞而香味遠聞。勸善則而臭氣四達。善惡業力亦復如是。今作惡者雖多而修善者亦自不少。所以世界苦樂相參。若無惡人因緣力故。應成淨土。若無善人因緣力故。惡道充滿矣。

二偷盜過

善男子。若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗滅眷屬分離他人失物於已生難難親附人人

不見信常爲賢聖之所訶責。是名現在惡業之果。捨此身已墮於地獄。受得惡色惡力惡名備渴苦惱壽命長遠。是名後世惡業之果。若得人身貧於財物難得隨失不爲父母兄弟妻子之所愛念。身常受苦心懷愁惱。是一惡人因緣力故。一切人民凡所食噉不得色力。是人惡果殃流萬姓。

三妄語過

善男子。若復有人樂於妄語。是人現得惡口惡色所言難實。人不信受。衆皆憎惡。不喜見之。是名現世惡業之報。捨此身已入於地獄。受大苦楚。饑渴熱惱。是名後世惡業之報。若得人身口不具足。所說難實。人不信受。見者不樂。雖設正法。人不樂聞。是一惡人因緣力故。一切外物資產減少。

四飲酒過

善男子。若復有人樂飲酒者。是人現世喜笑。心多病。常樂醉。惡名遠聞。喪失智慧。心無仁。得惡色力。常爲一切之所訶責。人不樂見。不能修善。是名飲酒現在惡報。捨此身已墮在地獄。受饑渴等無

最苦惱是名後世惡業之報。若得人身。心常狂亂。不能繫念。思惟善法。是一惡人。由緣力故。一切外物實

是惡報

五邪淫過

善男子。若復有人。樂為邪淫。是人不能護自他身。一切衆生。見皆生疑。所作之事。妄語在。先於一切時。常受苦惱。心常散亂。不能修善。并失財物。所有妻子。心不懸慕。壽命短促。是名邪淫。現在惡果。於此身已。處在地獄。受惡色力。饑渴長命。無量苦惱。是名後世惡業。果報。若得人身。惡色惡口。人不喜見。不能守護妻妾。男女。是一惡人。因緣力故。一切外物。不得自在。

六間離四處

善男子。是大惡法。汝今真實能遠離。不若言能者。復應語善男子。受優婆塞戒。有四事法。所不應作。何等為四。乃貪財。嫌不廉。虛妄。為瞋。恚。怖。因緣。不應虛妄。是四不應法。汝能離不。

亂。志。怖。癡。四法。種子。惟阿羅漢。乃能斷盡。然一受戒。即須折伏。今斷不應以此因緣。而作虛妄事也。

七間離五遊

若言能者。復應語善男子。受優婆塞戒。有五處所。所不應遊。屠兒。淫女。酒肆。國王。旃陀羅。會如是五處。

不應遊

旃陀羅。此翻屠者。或翻般。輪。窮。惡。業。自。嚴。行。時。搖。鈴。持。竹。為。輦。輪。故。即。今。打。狗。及。創。子。手。之。類。是。也。而。屠。兒。淫。女。酒。肆。旃。陀。羅。會。不。遊。可。矣。國。王。比。亦。不。應。遊。遊。優。婆。塞。并。不。許。出。仕。耶。答。善。薩。優。婆。塞。戒。既。從。二。十。僧。中。秉。受。理。應。清。淨。自。居。樂。道。忘。勞。何。得。更。遊。國。王。類。彼。越。交。附。勢。者。耶。古。來。儒。者。亦。有。不。事。王。侯。高。尚。其。志。如。子。思。孟。子。段。干。辟。卿。之。屬。不。一。而。足。既。受。善。薩。優。婆。塞。戒。自。應。如。是。矣。

八間離五不應

若言能者。復應語善男子。受優婆塞戒。有五事。所不應作。一者。不賣生命。二者。不賣刀劍。三者。不賣毒藥。四者。不沽酒。五者。不厭酒。如是五事。汝能離不。

賣生命。則傷慈悲。賣刀劍。毒藥。則近殺業。沽酒。則招呼引召。亂性迷魂。西域。酥。油。亦。多。損。害。慧。命。故。

九面三不作

西土蘭茶亦多殺蟲名惡律儀此土不然亦應無罪也蘭皮者以硝製皮然後可用既傷慈慈又復臭穢故不壓作

十問辭二事

此等皆屬無記散亂邪業妨廢正道故不應爲

十一問難四人

十一、問離放逸

十二間戲作世喜

十四、同離四害

4.5 阿離四聚

若言能者復應稱言善男子受優婆塞戒有四疑人
常應離之一者樂設位過二者樂設邪見三者口曠

心惡四者少作多說。是四惡人汝能離不。

問。菩薩應離化一切惡人。皆令修善。今誠遠離四種惡人。事不違失。菩提心耶。答。久修大士力堪化人。初心菩薩應先自護。若不遠離惡友。必至受其染染。既遠離已。令菩提心修習增長。不思不能化。

凡上卷

十六時僧兩滿

若言能者。應令是人滿六月日。親近承事出家智者。智者復應至心觀其身。四威儀。若知是人能如教作。過六月已。和合衆僧滿二十人。作白羯磨。

白者兼白也。羯磨此翻爲衆。亦翻所作。亦翻辦事。亦翻作法。謂白衆作法。爲其成辦受戒事也。

問。外道求出家。但制四月共住。沙彌受具戒止。須三師七證。今此善人欲受優婆塞戒。何故必令滿六月日。親四威儀。能如教作。方於二十僧中。作白授戒。豈出家向易。此反難耶。又設有他嫌。不滿六月。無二十僧。亦可受否。答。此一。種菩薩優婆塞。乃是居士中。善與此師內外夾輔。共興佛法者。故授。

法。猶加慎重。他緣既無。閉關。雖輕許止。可授通途五戒。并梵網地持等戒耳。梵網即波提心地也。地持即菩薩戒本也。

十七正白羯磨

大德僧聽。是某甲。今於僧中。乞受優婆塞戒。滿六月。中淨四威儀。至心受持。淨莊嚴地。是人丈夫。具男子身。若僧聽者。僧皆默然。不聽者說。

此正作白羯磨文也。由僧默然。卽是共許。彼人作優婆塞。從此便得爲優婆塞。故云成辦事衆也。

十八勸持受戒

僧若聽者。智者復應作如是言。善男子。諸聽諸僧。已和合。諸汝持作優婆塞戒。是戒卽是一切佛法根本。若有成就如是戒者。當得須陀洹果。乃至阿那含果。若破是戒。命終當墮三惡道中。善男子。優婆塞戒。不可思議。何以故。受是戒已。雖受五欲。而能不障須陀洹果。至阿那含果。是故名爲不可思議。汝能當聽諸衆生。故受是戒。不若言能受。爾時智者。大應爲說三歸依法。第二第三。亦如是說。受三歸已。名優婆塞。問。雖受五欲。不障聖果。與惡邪見中。所謂經不障。

道何異答佛爲出家人制斷淫欲彼乃妄云經不
陳道故名惡邪見也今佛爲在家人但制邪淫不
制非時食殘宿食等然荷依戒行持遵修念慮便
得證於初二三果故云雖受五欲而能不障初果
等也然彼設說阿那含果則正經亦必承斯豈經
不障道之邪說哉問優婆塞何故不證第四阿羅
漢果答由舍居家未斷殘宿食故不成羅漢供僧故
問沙彌亦無殘宿食戒何故得證四果答沙彌雖
未受殘宿戒而住僧伽藍內即可斷殘宿食故亦
得證四果證四果已無漏戒與律儀戒共發即得
名比丘也問斷邪已受三歸尋常五戒亦受三歸
今既滿六月後二十僧中作白羯磨何須又受三
歸答三歸是一切戒之本源故一切戒並由三歸
而得但由期心各別故令所發無作亦各不同今
正依此三歸得名菩薩優婆塞也

十九問定所持

爾時智者復應語言善男子諸聽諸聽如來正覺說
優婆塞或有一分或有半分或有無分或有半分或

有滿分若優婆塞受二歸已不受五戒是名優婆塞
但三歸者 若受二歸受持一戒是名一分 若受三歸
受持二戒是名二分 若受四歸受持三戒是名三分
若受五歸受持四戒是名四分 若受六歸受持五戒
是名五分 若受七歸受持六戒是名六分 若受八歸
受持七戒是名七分 若受九歸受持八戒是名八分
若受十歸受持九戒是名九分 若受十一歸受持十
戒是名十分 若受十二歸受持十一戒是名十一分
若受十三歸受持十二戒是名十二分 若受十四歸
受持十三戒是名十三分 若受十五歸受持十四戒
是名十五分 若受十六歸受持十五戒是名十六分
若受十七歸受持十六戒是名十七分 若受十八歸
受持十七戒是名十八分 若受十九歸受持十八戒
是名十九分 若受二十歸受持十九戒是名二十分
若受二十一歸受持二十戒是名二十一分 若受二十
二歸受持二十一戒是名二十二分 若受二十三歸
受持二十二戒是名二十三分 若受二十四歸受持
二十三戒是名二十四分 若受二十五歸受持二十四
戒是名二十五分 若受二十六歸受持二十五戒是
名二十六分 若受二十七歸受持二十六戒是名二十
七分 若受二十八歸受持二十七戒是名二十八分
若受二十九歸受持二十八戒是名二十九分 若受
三十歸受持二十九戒是名三十分 若受三十一歸
受持三十戒是名三十一分 若受三十二歸受持三十
一戒是名三十二分 若受三十三歸受持三十二戒
是名三十三分 若受三十四歸受持三十三戒是名
三十四分 若受三十五歸受持三十四戒是名三十五
分 若受三十六歸受持三十五戒是名三十六分 若
受三十七歸受持三十六戒是名三十七分 若受三十
八歸受持三十七戒是名三十八分 若受三十九歸
受持三十八戒是名三十九分 若受四十歸受持三
十九戒是名四十分 若受四十一歸受持四十戒是
名四十一分 若受四十二歸受持四十一戒是名四
十二分 若受四十三歸受持四十二戒是名四十三分
若受四十四歸受持四十三戒是名四十四分 若受四
十五歸受持四十四戒是名四十五分 若受四十六歸
受持四十五戒是名四十六分 若受四十七歸受持
四十六戒是名四十七分 若受四十八歸受持四十七
戒是名四十八分 若受四十九歸受持四十八戒是
名四十九分 若受五十歸受持四十九戒是名五十
分 若受五十一歸受持五十戒是名五十一分 若受
五十二歸受持五十一戒是名五十二分 若受五十三
歸受持五十二戒是名五十三分 若受五十四歸受
持五十三戒是名五十四分 若受五十五歸受持五
十四戒是名五十五分 若受五十六歸受持五十五
戒是名五十六分 若受五十七歸受持五十六戒是
名五十七分 若受五十八歸受持五十七戒是名五
十八分 若受五十九歸受持五十八戒是名五十九
分 若受六十歸受持五十九戒是名六十分 若受六
十一歸受持六十戒是名六十一分 若受六十二歸
受持六十一戒是名六十二分 若受六十三歸受持
六十二戒是名六十三分 若受六十四歸受持六十三
戒是名六十四分 若受六十五歸受持六十四戒是
名六十五分 若受六十六歸受持六十五戒是名六
十六分 若受六十七歸受持六十六戒是名六十七
分 若受六十八歸受持六十七戒是名六十八分 若
受六十九歸受持六十八戒是名六十九分 若受七十
歸受持六十九戒是名七十分 若受七十一歸受持
七十戒是名七十一分 若受七十二歸受持七十一
戒是名七十二分 若受七十三歸受持七十二戒是
名七十三分 若受七十四歸受持七十三戒是名七
十四分 若受七十五歸受持七十四戒是名七十五
分 若受七十六歸受持七十五戒是名七十六分 若
受七十七歸受持七十六戒是名七十七分 若受七十
八歸受持七十七戒是名七十八分 若受七十九歸
受持七十八戒是名七十九分 若受八十歸受持七
十九戒是名八十分 若受八十一歸受持八十戒是
名八十一分 若受八十二歸受持八十一戒是名八
十二分 若受八十三歸受持八十二戒是名八十三
分 若受八十四歸受持八十三戒是名八十四分 若
受八十五歸受持八十四戒是名八十五分 若受八十
六歸受持八十五戒是名八十六分 若受八十七歸
受持八十六戒是名八十七分 若受八十八歸受持
八十七戒是名八十八分 若受八十九歸受持八十八
戒是名八十九分 若受九十歸受持八十九戒是名
九十分 若受九十一歸受持九十戒是名九十一分
若受九十二歸受持九十一戒是名九十二分 若受
九十三歸受持九十二戒是名九十三分 若受九十四
歸受持九十三戒是名九十四分 若受九十五歸受
持九十四戒是名九十五分 若受九十六歸受持九
十五戒是名九十六分 若受九十七歸受持九十六
戒是名九十七分 若受九十八歸受持九十七戒是
名九十八分 若受九十九歸受持九十八戒是名九
十九分 若受一百歸受持九十九戒是名一百分 若
受一百一歸受持一百戒是名一百一分 若受一百
二歸受持一百一戒是名一百二分 若受一百三歸
受持一百二戒是名一百三分 若受一百四歸受持
一百三戒是名一百四分 若受一百五歸受持一百
四戒是名一百五分 若受一百六歸受持一百五戒
是名一百六分 若受一百七歸受持一百六戒是名
一百七分 若受一百八歸受持一百七戒是名一百
八分 若受一百九歸受持一百八戒是名一百九分
若受二百歸受持一百九戒是名二百分 若受二百
一歸受持二百戒是名二百一分 若受二百二歸
受持二百一戒是名二百二分 若受二百三歸受持
二百二戒是名二百三分 若受二百四歸受持二百
三戒是名二百四分 若受二百五歸受持二百四戒
是名二百五分 若受二百六歸受持二百五戒是名
二百六分 若受二百七歸受持二百六戒是名二百
七分 若受二百八歸受持二百七戒是名二百八分
若受二百九歸受持二百八戒是名二百九分 若受
三百歸受持二百九戒是名三百分 若受三百一歸
受持三百戒是名三百一分 若受三百二歸受持三
百一戒是名三百二分 若受三百三歸受持三百二
戒是名三百三分 若受三百四歸受持三百三戒是
名三百四分 若受三百五歸受持三百四戒是名三
百五分 若受三百六歸受持三百五戒是名三百六
分 若受三百七歸受持三百六戒是名三百七分 若
受三百八歸受持三百七戒是名三百八分 若受三
百九歸受持三百八戒是名三百九分 若受四百歸
受持三百九戒是名四百分 若受四百一歸受持四
百戒是名四百一分 若受四百二歸受持四百一戒
是名四百二分 若受四百三歸受持四百二戒是名
四百三分 若受四百四歸受持四百三戒是名四百
四分 若受四百五歸受持四百四戒是名四百五分
若受四百六歸受持四百五戒是名四百六分 若受
四百七歸受持四百六戒是名四百七分 若受四百
八歸受持四百七戒是名四百八分 若受四百九歸
受持四百八戒是名四百九分 若受五百歸受持四
百九戒是名五百分 若受五百一歸受持五百戒
是名五百一分 若受五百二歸受持五百一戒是名
五百二分 若受五百三歸受持五百二戒是名五百
三分 若受五百四歸受持五百三戒是名五百四分
若受五百五歸受持五百四戒是名五百五分 若受
五百六歸受持五百五戒是名五百六分 若受五百
七歸受持五百六戒是名五百七分 若受五百八歸
受持五百七戒是名五百八分 若受五百九歸受持
五百八戒是名五百九分 若受六百歸受持五百九
戒是名六百分 若受六百一歸受持六百戒是名六
百一分 若受六百二歸受持六百一戒是名六百二
分 若受六百三歸受持六百二戒是名六百三分 若
受六百四歸受持六百三戒是名六百四分 若受六
百五歸受持六百四戒是名六百五分 若受六百六
歸受持六百五戒是名六百六分 若受六百七歸
受持六百六戒是名六百七分 若受六百八歸受持
六百七戒是名六百八分 若受六百九歸受持六百
八戒是名六百九分 若受七百歸受持六百九戒
是名七百分 若受七百一歸受持七百戒是名七百
一分 若受七百二歸受持七百一戒是名七百二分
若受七百三歸受持七百二戒是名七百三分 若受
七百四歸受持七百三戒是名七百四分 若受七百
五歸受持七百四戒是名七百五分 若受七百六歸
受持七百五戒是名七百六分 若受七百七歸受持
七百六戒是名七百七分 若受七百八歸受持七百
七戒是名七百八分 若受七百九歸受持七百八戒
是名七百九分 若受八百歸受持七百九戒是名八
百分 若受八百一歸受持八百戒是名八百一分 若
受八百二歸受持八百一戒是名八百二分 若受八
百三歸受持八百二戒是名八百三分 若受八百四
歸受持八百三戒是名八百四分 若受八百五歸
受持八百四戒是名八百五分 若受八百六歸受持
八百五戒是名八百六分 若受八百七歸受持八百
六戒是名八百七分 若受八百八歸受持八百七戒
是名八百八分 若受八百九歸受持八百八戒是名
八百九分 若受九百歸受持八百九戒是名九百分
若受九百一歸受持九百戒是名九百一分 若受九
百二歸受持九百一戒是名九百二分 若受九百三
歸受持九百二戒是名九百三分 若受九百四歸受
持九百三戒是名九百四分 若受九百五歸受持九
百四戒是名九百五分 若受九百六歸受持九百五
戒是名九百六分 若受九百七歸受持九百六戒是
名九百七分 若受九百八歸受持九百七戒是名九
百八分 若受九百九歸受持九百八戒是名九百九
分 若受一千歸受持九百九戒是名一百分 若受
一千一歸受持一千戒是名一千一分 若受一千二
歸受持一千一戒是名一千二分 若受一千三歸受
持一千二戒是名一千三分 若受一千四歸受持一
千三戒是名一千四分 若受一千五歸受持一千四
戒是名一千五分 若受一千六歸受持一千五戒是
名一千六分 若受一千七歸受持一千六戒是名一
千七分 若受一千八歸受持一千七戒是名一千八
分 若受一千九歸受持一千八戒是名一千九分 若
受二千歸受持一千九戒是名二百分 若受二千一
歸受持二千戒是名二千一分 若受二千二歸受持
二千一戒是名二千二分 若受二千三歸受持二千
二戒是名二千三分 若受二千四歸受持二千三戒
是名二千四分 若受二千五歸受持二千四戒是名
二千五分 若受二千六歸受持二千五戒是名二千
六分 若受二千七歸受持二千六戒是名二千七分
若受二千八歸受持二千七戒是名二千八分 若受
二千九歸受持二千八戒是名二千九分 若受三千
歸受持二千九戒是名三百分 若受三千一歸受持
三千戒是名三千一分 若受三千二歸受持三千一
戒是名三千二分 若受三千三歸受持三千二戒是
名三千三分 若受三千四歸受持三千三戒是名三
千四分 若受三千五歸受持三千四戒是名三千五
分 若受三千六歸受持三千五戒是名三千六分 若
受三千七歸受持三千六戒是名三千七分 若受三
千八歸受持三千七戒是名三千八分 若受三千九
歸受持三千八戒是名三千九分 若受四千歸受持
三千九戒是名四百分 若受四千一歸受持四千戒
是名四千一分 若受四千二歸受持四千一戒是名
四千二分 若受四千三歸受持四千二戒是名四千
三分 若受四千四歸受持四千三戒是名四千四分
若受四千五歸受持四千四戒是名四千五分 若受
四千六歸受持四千五戒是名四千六分 若受四千
七歸受持四千六戒是名四千七分 若受四千八歸
受持四千七戒是名四千八分 若受四千九歸受持
四千八戒是名四千九分 若受五千歸受持四千九
戒是名五百分 若受五千一歸受持五千戒是名五
千一分 若受五千二歸受持五千一戒是名五千二
分 若受五千三歸受持五千二戒是名五千三分 若
受五千四歸受持五千三戒是名五千四分 若受五
千五歸受持五千四戒是名五千五分 若受五千六
歸受持五千五戒是名五千六分 若受五千七歸
受持五千六戒是名五千七分 若受五千八歸受持
五千七戒是名五千八分 若受五千九歸受持五千
八戒是名五千九分 若受六千歸受持五千九戒
是名六百分 若受六千一歸受持六千戒是名六千
一分 若受六千二歸受持六千一戒是名六千二分
若受六千三歸受持六千二戒是名六千三分 若受
六千四歸受持六千三戒是名六千四分 若受六千
五歸受持六千四戒是名六千五分 若受六千六歸
受持六千五戒是名六千六分 若受六千七歸受持
六千六戒是名六千七分 若受六千八歸受持六千
七戒是名六千八分 若受六千九歸受持六千八戒
是名六千九分 若受七千歸受持六千九戒是名七
百分 若受七千一歸受持七千戒是名七千一分 若
受七千二歸受持七千一戒是名七千二分 若受七
千三歸受持七千二戒是名七千三分 若受七千四
歸受持七千三戒是名七千四分 若受七千五歸
受持七千四戒是名七千五分 若受七千六歸受持
七千五戒是名七千六分 若受七千七歸受持七千
六戒是名七千七分 若受七千八歸受持七千七戒
是名七千八分 若受七千九歸受持七千八戒是名
七千九分 若受八千歸受持七千九戒是名八百分
若受八千一歸受持八千戒是名八千一分 若受八
千二歸受持八千一戒是名八千二分 若受八千三
歸受持八千二戒是名八千三分 若受八千四歸受
持八千三戒是名八千四分 若受八千五歸受持八
千四戒是名八千五分 若受八千六歸受持八千五
戒是名八千六分 若受八千七歸受持八千六戒是
名八千七分 若受八千八歸受持八千七戒是名八
千八分 若受八千九歸受持八千八戒是名八千九
分 若受九千歸受持八千九戒是名九百分 若受
九千一歸受持九千戒是名九千一分 若受九千二
歸受持九千一戒是名九千二分 若受九千三歸受
持九千二戒是名九千三分 若受九千四歸受持九
千三戒是名九千四分 若受九千五歸受持九千四
戒是名九千五分 若受九千六歸受持九千五戒是
名九千六分 若受九千七歸受持九千六戒是名九
千七分 若受九千八歸受持九千七戒是名九千八
分 若受九千九歸受持九千八戒是名九千九分 若
受十千歸受持九千九戒是名一百分

問若隨優婆塞戒云何得有一分乃至滿分不同
既有一分乃至滿分不同云何授已復說六重二
十八輕戒法答此義今當辨佛之正法置在實
不重虛名以其雖是在家能發無上大菩提心滿
六月中淨四威儀悅可僧意故於二十僧中作白
羯磨受三歸依爾時即名為菩薩優婆塞縱令不
受五戒亦必於此六重二十八輕應學應持但五
種淨戒位粗實細似易實難故教令漸審思擇爾
可少受多持不可多受少持不受則已受則必持
持則必當充顯至義之盡極其精細方得名爲一

分優婆塞等當知始從不受五戒優婆塞一分優婆塞乃至滿分優婆塞總持六重二十八輕戒法縱使六重二十八輕悉皆無犯僅稱滿分乃至一分以一分戒求其微細無缺亦甚不易故也故一一戒道攝六重二十八輕一一戒道能克渡初二三果乃至遠隔無上菩提惟佛方能圓滿不殺不盜不婬不妄不飲功德惟佛方名究竟一切究竟二分乃至究竟滿分戒耳縱令此生未即證果而但三歸定生人道一分戒定生四王天二分戒定生忉利天三分戒定生夜摩天四分戒定生兜率天滿分戒定生化樂他化等天若以此但三歸及一分戒等迴向淨土定生極樂世界隨功力之淺深分蓮華之九品約因辨果分毫不謬不啻如鏡寫形也願受持者閱此實益勿掛虛名

二十正授六重

既授戒已復作是言優婆塞者有六重法

謂徒但三歸優婆塞乃至滿分皆有此六重法也

二十一分別輕戒 第一不殺生

善男子優婆塞戒雖為身命乃至妻子亦不應殺若受戒已若口數授若身自殺是人即失優婆塞戒是人尚不能得暖法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞具優婆塞所陀羅尼優婆塞持優婆塞結優婆塞是名可重

雖為身命事重以況輕也為身命則不應殺況餘事耶乃至妻子舉輕以況重也妻子至微尚不應為身命殺況他物乎若准五戒相經則殺人犯不可悔即失優婆塞戒殺非人犯中可悔殺畜生犯下可悔不名失戒悔則犯戒罪減性罪不減不悔則雖犯小罪亦墮三塗細玩今文似殺妻子亦即失戒應更分別若但受三歸戒受盜等一分二分戒者宜依五戒相經結判輕重若正受此一分戒戒戒兼餘分戒受滿分者則依此經結判也暖法者內凡四善根之初位從四念處觀發得相似智慧得善有漏五陰伏見思惑如鑽火先覺暖相故名暖位依於淨戒而修念處由四正勤修如意足方得暖法乃至世第一法而階無漏若破淨戒一

切念處慧等悉不成就如樹無根不發芽豈如屋無基不立堂構也所受無作戒品清淨道學今日毀壞故名破戒譬如死屍無復香氣故名臭尸在下賤種姓故名爲所陀羅遠清淨道故名爲垢難得解脫故名爲結問倘能無瞋心誠懇發露還悔悔否若還悔悔法式云何答本經無悔悔法設欲悔悔須依梵網戒依方等及觀虛空藏占察經等諸大乘法隨用一法畢志行持心極殷重事極懇到乃克有濟殊非可草率也下五例知

第二不偷盜

優婆塞戒雖爲身命不得偷盜乃至一錢若破是戒是人即失優婆塞戒是人尙不能得喫法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞具所陀羅垢結優婆塞是名二重

不受此一分戒者五錢爲不可悔四錢以下爲中可悔一錢爲下可悔受此一分戒者一錢亦不可悔餘如上文例知

第三不虛說

優婆塞戒雖爲身命不得虛說我得不得淨觀至阿那含若破是戒是人即失優婆塞戒是人尙不能得喫法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞具所陀羅垢結優婆塞是名三重

此戒受與不受其罪是均或不受者爲身命故高不得已而偶虛說猶爲中可悔也

第四不邪淫

優婆塞戒雖爲身命不得邪淫若破是戒是人即失優婆塞戒是人尙不能得喫法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞具所陀羅垢結優婆塞是名四重此戒受與不受罪亦是均或不受者爲身命故惡女以死相逼而強從之猶爲中可悔也

第五不說四衆過罪

優婆塞戒雖爲身命不得宣說比丘比丘尼優婆塞優婆夷所有罪過若破是戒是人即失優婆塞戒是人尙不能得喫法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞具所陀羅垢結優婆塞是名五重

口宣人過如吐蛆蟲已是惡口兩舌之業況宣如

末四業弟子違罪豈非惡口之最重者不論實與不實但令陷沒治罪心說必皆失戒若獎勵心及僧差脫過並名非犯若有誠心亦犯輕垢也

第六不酤酒上分重戒竟

優婆塞戒雖為壽命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得佛法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞吳唐陀羅結優婆塞是名六重。酤酒一事賣生之業不食不飲何故反重若食飲酒斷智慧種為愚癡人何故反輕答飲酒但自迷惑酤酒迷惑一切是故罪重賣生自有正業所謂商估如法求利不應作此惡律儀也無論但三歸依一分滿分犯此皆失善護優婆塞戒

二十二結重起輕

善男子若受如是優婆塞戒能至心持不令毀犯則能獲得如是戒果善男子優婆塞戒名為要路名為莊嚴其香微妙無不備通不持法為善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心倘得如是無量利益況復一心受持

不飲

此結歡受持功德也。環珞莊嚴對破戒而言之破戒則無慚愧如裸露故妙香僅屬對與言之通不善法乃至上族種姓對所陀羅言之所陀羅名惡律儀罪業之藏下賤種姓今受戒則任運止惡行善出生無上菩提妙寶堪紹諸佛種姓也大寂靜處對垢言之是甘露味對結言之生善法地。結歡戒為平地也。又環珞莊嚴是樂德香通不善是淨。總上族寂靜是我德甘露不死是常德初發菩提受戒之時便得如是四德無作戒體念念受持則念念具足四德利益△上說六重戒竟下說二十八種

二十三分別輕戒 第一不能供養父母師長

善男子知佛說言若優婆塞受持戒已不能供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作此下二十八種失意之罪亦名違無作罪亦名不淨有作前一犯之即應懺悔若不懺悔皆墮落三塗不論但三歸苦薩優婆塞一分乃至滿分無不墮也世人雖不歸依三寶為優婆塞亦須供養

父母師長若不供養亦必有罪況為菩薩優婆塞耶言失意者謂失菩提正意念亦失世間善意念也言不起者敗過自新名之為起起則不致墮落不起則當墮落也言不淨有作者善惡皆論無作有作今是有作惡故名不淨有作也未受戒前未得無作戒體則善名有作已受戒後已得無作戒體雖犯失意之罪僅名有作不淨以例未受惡戒未發無作惡律儀時則惡名有作已受惡戒已發無作雖或有時過生不殺過物不盜等僅名有作善也夫初受戒時即發無作妙戒所有功德念無量故於二十八種失意之罪雖或偶犯但違無作名為有作如人偶觸服藥則痊惟不服藥則難致重或復致死約不受戒難發菩提如中陰未曾受身依何行菩提道紹佛種姓哉

第二耽樂飲酒

若優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失意罪不起隨落不淨有作

滿分三兩一滿入口亦失意罪四分以下耽樂方

成失意罪也以酒為樂以酒塗身並名非犯

第三惡心不能瞻視祠苦

若優婆塞受持戒已惡心不能瞻視祠苦是優婆塞得失意罪不起隨落不淨有作

惡心故得罪有惡心而力不逮者非犯

第四有乞者不與

若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜行施也分與空遺遺者是優婆塞得失意罪不起隨落不淨有作

所乞非宜或自實缺乏此物無以應之非犯

第五見四衆不能迎拜問訊

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起隨落不淨有作

或有重病或在說法衆中或坐禪入定非犯

第六見四衆毀戒心生憍慢

若優婆塞受持戒已若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆

若得失意罪不起墮落不淨有作

見他毀戒應生大悲又應自省何可生憍慢耶

第七月六齋不加受八戒供三寶

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

不敬好時則善法衰損故有罪也重病非犯

第八不往總法

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

或自修勝業或有重病或彼顛倒說法不往非犯

第九受用物

若優婆塞受持戒已受招提僧此云四方僧也臥具

牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

未入僧數故不應受也或於寺中暫用非犯

第十飲有蟲水

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

疑則應諦視應用澆灌或諦視無蟲方可飲用

十一險難獨行

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

冒險遊行非明習保身之道也或先無險難至中道時忽有險難非犯或有伴同行伴忽命過非犯或為佛法或為父母師長不避險阻非犯

十二獨宿尼寺

若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

防過遠嫌也設有不得已事須得好伴同宿非犯

十三為財打人

若優婆塞受持戒已為於財命打罵奴婢僮僕外人

是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

奴婢僮僕以德化之恩而有威何須打罵縱彼無

道亦應依法折伏不宜輒自動身發口也

十四殘食施僧

若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有

作

乞士賣身雖無揀擇善信設供理應清度若以穢
食施於四衆則輕慢賢田自招不如重報也

十五畜豬理

若優婆塞受持戒已若畜豬理是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作

傷客鼠類處於慈悲雖不失戒性罪不輕

十六畜牛羊等

若優婆塞受持戒已畜養家馬牛羊駝驢一切畜獸
不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落
不淨有作

問比丘乞食四方故不可畜奴婢畜生今優婆塞
未離家衆如何不許畜養馬等又淨施之法當如

何作答此菩薩優婆塞雖居家已作人天標榜
故一切畜生皆須淨施淨施之法經未申明然以
理揆之應同比丘淨施財寶雖不善持仍得作法
受用謂以金馬等物作資養
親友之心代彼資養明用

十七不備三衣鉢故

若優婆塞受持戒已若不備三衣鉢衣鉢缺或是
優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

僧伽梨此翻重複衣亦翻大衣 問既許備畜亦
許畜用否若許畜用與比丘何別成衣制不同當
云何造或著時有別復在何時答三衣鉢故本是
出家器具此經但說儲蓄不散著用惟方等陀羅
尼經則在家二衆入壇行道應著無縫三衣無縫
即是縷條不同割截入壇時著則非一切時矣

十八田須淨水

若優婆塞受持戒已若爲身命須田作者不求淨水
及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
成求無蟲淨水或求陸種不須用水皆不損生也

十九物價令平

若優婆塞受持戒已爲於身命若作市易斗秤賣物
一價價已不得前却輪轉還賣斗秤量物任前平用
如其不平應語令平若不如是是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作

二十非時處欲

若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞
得失意罪不起墮落不淨有作

雖是自己妻妾不得非處非時也除臥室中名為
非處或於日中或產前產後皆名非時

二十一偷官稅

若優婆塞受持戒已而估販賣不輸官稅盜棄去者
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

據五戒相經違犯五錢犯不可悔此云爾者或是在
尋常市中賣物不同偷度關津或雖為苦力優婆
塞未受此一分戒故稍輕耳

二十二犯國制

若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作

入國問禁世法固然況佛弟子何得不自慎耶

二十三新食不供養三寶

若優婆塞受持戒已若得新穀果蔬菜茹（音加）等物（音加）來
也（音加）先奉獻供養三寶（音加）先自受者是優婆塞得失意
罪不起墮落不淨有作

二十四不聽僧止作

若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者
是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

給孤長者每為新學比丘師教讀說法然必先禮比
邱足已然後授法不以師禮自居又是僧聽教授
方敢為之不欺輒自作也

二十五不踰護僧前

若優婆塞受持戒已道路若在此邱沙彌前行是優
婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

二十六僧食不公分

若優婆塞受持戒已僧中付食若偏為師選擇美好
過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
師與衆僧本應平等偏好偏多是陷師於不義也

二十七養蠶

若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪
不起墮落不淨有作

養蠶是殺方便故結輕若養而害命則結重矣
二十八路過病不能視瞻上分輕戒竟

若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不往瞻視
爲作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意等
不起墮落不淨有作

有暇則應往瞻視無暇則應作方便或付囑已然
後可去若匿之度外則失慈悲故得罪也不犯者
或自有病或無力或彼自有力有瞻視人

二十四勸讀善持

持男子若優婆塞主心能受持如人人名爲優
婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上香優婆塞中清
淨蓮華優婆塞中眞實珍寶優婆塞中丈夫之人
分陀利此翻白蓮華出汗泥而不染故以爲喻也
戒德遠勝故爲微妙上香能契實相因果故爲清
淨蓮華自利利他故爲眞實珍寶雄猛威力能勝
煩惱故名丈夫之人

二十五結讚甚難

善男子如佛所說菩薩二種一者在家二者出家出
家菩薩名爲北邱二百五十戒在家菩薩名優婆塞
始從但三歸乃至五分戒出家菩薩持出家戒是不
各持此六重二十八戒

爲難在家菩薩持戒是乃爲難何以故在家之
人多緣因緣所纏繞故

今時欲求如法北邱二百五十人殆不易得則此優
婆塞戒殆未可受姑略釋之以顯正法或肯如說
行持亦即分陀利華矣

優婆塞戒經受戒品要舉

附優婆塞戒經中前後要

發菩提心有五事一者親近善友二者斷滅惡心三
者隨師教誨四者生懺悔心五者勤修精進復有五
事一者不見他過二者雖見他過而心不悔三者得
善法已不生憍慢四者見他善樂不生妬心五者觀
諸衆生如一子想若人不能一心觀察生死過咎
涅槃安樂如是之人雖復惠施持戒多聞終不能得
解脫分法夫菩提者有四種子一者不貪財物二
者不憎身命三者修行忍辱四者憐愍衆生具足
三事則得名爲法財長者一者心不甘樂外道與結
二者心不貪著生死之樂三者常樂供養佛法僧寶
復有三事一者爲人受苦心不生悔二者具足微妙

無上智慧三者具善法時不生懈怠復有三事一者
多聞無厭二者能忍諸惡三者教他修忍復有三事
一者自省已過二者善護他罪三者樂修慈心復有
三事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取衆生
利行三者口言柔軟不粗我於往昔爲四事故捨
離身命一者爲破衆生諸煩惱故二者爲令衆生受
安樂故三者爲自除壞食著身故四者爲報父母生
養恩故不清淨說法有五事一爲利故說二爲報
而說三爲勝他說四爲世報說五疑說清淨說法有
五事一先施食然後爲說二爲增長三實故說三斷
自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲斷者得最
勝故說菩薩若欲爲衆生說法界深義先當爲說
世間之法然後乃說甚深法界何以故爲易化故
乃至小罪雖爲身命尚不毀犯是故名爲戒波羅蜜
如人重病須藥和合治之若少一種則不能
治何以故其病重故一切衆生亦復如是具諸惡故
要須禁戒然後治之若少一戒則不能治

已錄父戒品竟要見太常寺序五戒威儀經大

義從威儀經保西土聖賢所集應入論藏今亦
稱經者東傳制故經內言戒本應稱律今云威
儀者前有六重二十八輕及持齋菩薩戒故此
但專爲在家應止持故也此經前半爲菩薩優
婆塞戒邊戒威儀後半爲隨欲戒威儀要而言
之發菩提心爲本若不發菩提心縱能嚴持淨
戒止名俗戒此中云捨菩薩願卽爲失戒故此
威儀戒法當與心地觀經合持則一切戒法清
淨矣開首偈讚佛法僧凡從佛教集述例多如
此正文開單用諸大德三字此卽稱呼諸闍闍
此經及受持此戒法者推本諸佛菩薩言此戒
非自造亦非一佛一菩薩之教如此故云我今
欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德
戒此中先說四波羅蜜者以是經重垢罪故先
總說之明清益師云梵網具明十重今經列後
四者凡有三義一者發菩提心名爲根本戒法
無論在家出家欲受菩薩戒者必已先受五戒
十戒具足戒等何勞更宣今但申明上宏下化

增上律儀而已二者根本戒法七業設犯不通
懺悔縱令大衆許其懺悔須見好相今此四戒
皆與中品羅刹止許懺除上品羅刹者容重受
故不可以根本四戒相並同也三者菩薩之行
或順或逆方便甚多故教姦姦妄容有開通惟
此四戒於一方所一一題中悉不得犯故獨
明之下四十戒輕重開通經文自明不須注釋
又戒儀經康熙癸丑年潞河居士留湛雨有註
釋七卷行世惜其文字訛舛甚多有誤後學須
依藏本爲正不可不悉也

菩薩優婆塞五戒戒儀經出釋教片字

劉宋勵實三藏法師 求那跋摩 譯

占枕 源洪沙門 儀調 標目

歸諸三寶分第一 此經西土舊所無故
先取三寶以求加敬

佛者衆聖尊 神通應自在 隨類應身形

音聲亦復爾 見聞獲安隱 莫不俱向心

是故我歸命 願普如世尊 甚深菩薩戒

功德難思議 受者獲安隱 福慧日復生
諸佛常護念 萬行漸滿盈 六度四等意
普度諸羣百 手足初莫犯 節言順所行
常樂在定意 是名具此邱 實直難詭曲
常與實聖俱 愛樂彌養已 是名真菩薩
戒四棄法分第二 此經波羅塞此土舊所無
記此四事實與律外也
諸大德一心諦聽諸善思念之我今欲說三世諸
佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒
者有四波羅塞法何等爲四若菩薩爲利養故自讚
毀他是名菩薩波羅塞若菩薩多觀財物貪著之人
來從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物
有求法者乃至不爲說於一偈是名菩薩波羅塞若
菩薩瞋於前人惡言罵辱加以手打及以杖石意圖
不忌前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名
菩薩波羅塞若菩薩自誇菩薩法讚若見人誇讚可
其言既自不信反助他言若心自解或從他受是名
菩薩波羅塞如是菩薩四波羅塞菩薩於中不墮犯
一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴善

提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三
種有輕中上若輕中心犯是不名失若犯上心犯
是名為失何者是上若犯上四數數犯心無厭足
不自悔實是名上犯菩薩雖犯於上四事不即失
如犯四即為永棄菩薩不爾何以故犯四即四
更無受路菩薩雖犯可更受是故不同略有二事
失菩薩戒一捨菩提願二增上惡心除是二事若捨
此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不
憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者
應當識知犯不犯事輕重之相輕中上與

輕重開通分第三內有 一供養三寶

如是住菩薩戒者日應供養諸佛若像次供養
法若行法人及菩薩藏大家經典供養衆僧及十方
土住於大地諸菩薩等於日夜中供養三寶隨其力
能乃至一念一隨一四句誦信心供養勿令有廢若
不善敬慢惰心者犯重垢罪若忘誤者犯輕垢罪不
犯者若病若狂若有淨心遠菩薩地如須陀洹得不
壞淨心常能供養三寶不犯是名不犯

二除貪知足

菩薩不知厭足貪著利養不知心者犯重垢罪不犯
者雖貪利養常生悔心我當清淨斷除是意雖自割
御貪心猶起若取小有助斷大貪是名不犯

三恭敬尊長

菩薩見上座尊長善年相德同師同學生憍慢心及
瞋惡心不起承迎禮拜避坐設有言語諍談不應若
有所問不如實答者犯重垢罪若無憍慢惡之意
直以憍慢無記散心犯輕垢罪不犯者若病若狂若
時睡眠若難法說法若先共他人語若為調伏惡惡
增善若有僧眾多人意是名不犯

四隨請受施

菩薩隨施來請若於自舍若僧寺內給施所須菩薩
憍慢瞋惡輕慢不往受者犯重垢罪若憍慢不往犯
輕垢罪不犯者若病若狂若遠若道險難若為調伏
滅惡增善若失受請若為修善若難求聞若知請主
欲相惱故若有僧眾多人意是名不犯

五取物轉施

菩薩從他人邊得金銀琉璃種種寶物所須之物及地中伏藏無主財物皆應取之念當轉施若惡心貪故不取者犯重垢罪若作是心我不與人而作因緣若懶惰心犯輕垢罪不犯者若是在心若為調伏惡增善若知受已必生愛著若知施已生悔若知施主施故發狂若處施主施已窮苦若知施物三寶所有若知施物劫盜所得若知受已多得苦惱所謂王難賊盜死亡繫閉惡聲流布指令出境界是名不犯

六隨宜說法

菩薩他來求法以瞋惡心憎嫉他故不與說者犯重垢罪若懶惰心不與說者犯輕垢罪不犯者若外道求法應還譏刺若病若狂若為調伏滅惡增善若知前人不解其義若前人不教不如法事若前人錯誤不解深法恐生邪見若知聞已破失本心壞滅正法若知聞已必向非譽宣說其事是名不犯

七悲心教誨

菩薩見惡眾生犯戒毀壞作惡業行菩薩自知能化為善若惡心瞋心捨不教者犯重垢罪何以故菩薩

不於身口意淨持戒人邊起於惡心若見惡人犯戒毀壞作惡業行發生惡心是故有犯不犯者若狂若為調伏滅惡增善若有憎限護多人意是名不犯

八權受利人

菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗尼飲使不信者信已信者增此聲聞戒及菩薩戒等無有異何以故聲聞之人願常自為猶欲學令不信者信信者增何況菩薩所修學常為眾生豈不能爾是故名不犯如佛所制聲聞之人應少欲作少因緣事菩薩不爾何以故願求自利不為他人是聲聞好菩薩若爾則不名菩薩為他人故所可受衣乃至百千提非親里婆羅門居士盡力所求如衣鉢亦如是為他人故及應乞憐教職師職番僧耶衣受取金銀乃至百千如是之事與聲聞異若菩薩本為眾生而瞋惡心少作少因緣事故捨棄生獨居其所者犯重垢罪若懶惰心少欲少事居其所者犯輕垢罪

九戒忌五事

菩薩有五非法一詔二華三相四以利求利五邪命

有此五事以不爲愧不制不息者犯重垢罪不犯者
竟是非法常欲制之是名不犯

十戒儀自重

菩薩戲笑散亂高聲唱說作非威儀令他人笑爲衆
所輕者犯重垢罪若是宿習忘誤作否犯輕垢罪不
犯者竟是非法常欲制之若外人瞋恚欲圖伏故若
人若惱爲令悔故若欲攝取戲笑故若二人共諍爲
和合故是名不犯

十一諸須決定

菩薩如是見如是諸菩薩不應樂於淫樂不應背淫
樂不應畏煩惱不應滅煩惱何以故菩薩三阿僧祇
往來生死故如是諸者犯重垢罪何以故如菩薩樂
於淫樂長於煩惱比於聖聞千萬倍不可爲喻何以
故聖聞之人順自爲已菩薩當爲一切衆生故菩薩
雖處有漏於滅煩惱而得自在過於羅漢處無漏者
上

十二自護身口

若菩薩起身口業應自防護莫使他人慢罵若故

不自護使他罵者犯重垢罪若不作意自護放散
所作生他罪者犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家
如法所作若值多瞋惡人是名不犯

十三隨權行杖

菩薩見前衆生須加杖痛然後有利自護不治者犯
輕垢罪不犯者若利少苦多是名不犯

十四戒報瞽

菩薩以瞽報瞽以瞽報瞽以打報打以拳撓者犯重
垢罪

十五聞即懺悔

菩薩與他共聞及共相嫌惡心瞋心若覺慢心不如
法悔者犯重垢罪若懶惰放逸一不求悔者犯輕垢
罪不犯者若爲調伏滅惡增善若彼外道要作非法
若彼其瞋惡更增上若知彼人終不受悔若向彼悔
起彼重慢是名不犯

十六允受彼悔

菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡心不受爲悔他
者犯重垢罪若無瞋心不受他悔犯輕垢罪不犯者

若爲調伏滅惡增善若惡非法是名不犯

十七條忍不瞋

菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重垢罪不犯者若常制之瞋心發起是名不犯

十八檀音徒衆

菩薩受畜徒衆但爲給事及與衣食是名不犯

十九勸護齋戒

菩薩起煩惱意樂於非時食貪著睡眠若倚若臥者犯重垢罪不犯者若病若犯無巧便若道路行經若常制之是名不犯

二十不說世樂

菩薩以染著心談說世樂事者犯重垢罪若忘既脫犯輕垢罪不犯者若有人問正心少說若談異聞若談論法事是名不犯

二十一爲法謀求

菩薩樂欲坐禪知他有法以瞋慢心不能下意從他求受法者犯重垢罪若懶惰心不求受者犯輕垢罪不犯者若同若無巧便若知彼人不順法教若自有

巧便多聞顯其心者是名不犯

二十二勸觀對治

菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者犯重垢罪不犯者常勤欲滅欲心發起是名不犯如欲除莠亦爾

二十三不著禪定

若菩薩貪味於禪善功德者犯重垢罪不犯者常欲捨著著心發起是名不犯

二十四不輕二衆

菩薩如是見如是語菩薩不應聽受誦學聲聞法藏菩薩之人用學是爲作是語者犯重垢罪何以故菩薩於外道經書尙應當學何況佛語不犯者爲欲廣伏聲聞入大乘故是名不犯

二十五不學二衆

菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞經者犯輕垢罪

二十六不習外典

菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學外道俗典犯重垢罪不犯者若極便利一閱能持同佛語者取用助化以後妙辭助明佛法於佛法於佛經藏並不損動

是名不犯菩薩欲學外道經典。應如上學。若於中受樂生喜心。不如服苦藥者。犯重垢罪。

二十七不勝深義

菩薩持聞持薩法藏甚深秘密第一實義。不思議事。總是諸佛菩薩境界。於此義中生起勝心。言此義無益。非佛所說。不能佑利一切衆生。作是勝者。犯重垢罪。不犯者。若思惟定義。若方便說。菩薩聞於甚深義時。若不生信。以不信心爲生信。故應作是念。我不應爾。我如盲者。無有慧眼。佛口所說。我云何勝。如是菩薩。自責由疑。是佛境界。非我所及。若能如是。是爲正行。若意不解。不生誹謗。是名不犯。

二十八不毀他人

菩薩爲飲食故。以瞋惡心。自讚毀他。犯重垢罪。不犯者。若爲伏外道。若伏憍慢。增長佛法。若爲不信者。信已。信者增是名不犯。

二十九隨宜說法

菩薩有說法家。若說毗尼。處大法會。處瞋慢心。不往聽者。犯重垢罪。若憍慢心。不往聽者。犯輕垢罪。不往聽者。犯輕垢罪。不往聽者。犯輕垢罪。

犯者。若自不聞。又無人喚。若病。若無巧便。若知彼說法。不順義理。若知說者。於已有難。若知彼說。更無異聞。若得維持。自多聞。若勤修善根。是名不犯。

三十任情共作

菩薩有人來倩我有事。緣當爲營辦。所謂共去共還。營佐衆事。有所營了。守護財物。和合調訟。經辦飲食。修福修業。若一二事。不爲作者。犯重垢罪。若憍慢不爲。犯輕垢罪。不犯者。若病。若無巧便。若自有事。若彼能辦。若不相倩。若無益事。若爲調伏。滅惡增善。若無他情。若報他作。勤修善根。若自聞鈍。忘失棄大。若有僧。願護多人。意是名不犯。

三十一慈心瞋病

若菩薩見病衆生。以瞋心瞋心。不離棄者。犯重垢罪。若憍慢不養。犯輕垢罪。不犯者。若自有病。若無巧便。若倩他看。若彼病者。自有眷屬。若知病者。能自經給。若久病。若人難能起。止若欲勤修增上善根。若極自聞鈍。忘失棄大。若失看病。如病餘貧苦。若憍亦復如是。是名不犯。

三十二隨宜教示

菩薩見前案生應有利宜無有方便而能發起菩薩惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢罪不犯者若無方便若使他教若彼自有善知識若為調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛心強得自用是名不犯

三十三念報施恩

菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若自無力若無巧便若為調伏滅惡增善若欲念報施主不受是名不犯

三十四慰喻亡失

菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前情菩薩中說

三十五棄物須與

菩薩有人從案飲食所須不與者犯重垢罪不犯者若自無物若棄不淨物若為調伏滅惡增善若王所

制若護僧限是名不犯

三十六誨給弟子

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從僧人邊勸索供給若惡心瞋心不教誨不供給者犯重垢罪若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若為調伏滅惡增善若護僧限若病若無巧便若使人教若弟子福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不犯

三十七慈心護他

菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非滋事若病若有僧限護多人意若外道若為調伏滅惡增善是名不犯

三十八讚揚他善

菩薩見他德行不能讚揚以惡心瞋心隱蔽他善者犯重垢罪若懶惰放逸不讚他善者犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讚歎若病若無巧便若為調伏滅惡增善若護僧限若知聞讚更生驕慢若彼無實德

若言似善實無善義若爲外道若瞋時未到是名不犯

三十九如法治衆

菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治者犯重垢罪若懷情放還不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼實直宿習少造喜數犯悔是名不犯

四十隨機應現

菩薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若屬賢聖若著邪見若狂若痛是名不犯

持戒獲益分第四

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世界

界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者不自爲身唯爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙益

功德不可計 福慧如虛空 略說其要竟
歡喜禮奉行 普發菩提心 願慧命得成
慈悲男女長 喜捨次第生 一切成佛道
永盡無有餘 十方同其願 巍巍無極尊
無師自受分第五

欲爲菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師從受處爾時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞威儀應如是作隨偏袒右肩胡跪合掌應如是言我某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀一切善法菩薩戒爲利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二

第三亦如是說。竟其餘諸事。應如前廣說。

具五遠離分第六

離欲優婆塞。具行五戒。遠離身四惡。一者殺。二者盜。三者婬。四者飲酒。遠離口五惡。一者妄語。二者惡口。三者兩舌。四者無義語。五者綺語。遠離五邪命。一者賣肉。二者沽酒。三者賣毒。四者賣藥。生。五者賣兵仗。遠離嚴飾五事。一者香。二者華。三者瓔珞。四者香油。塗身。五者香薰衣。遠離放逸五事。一者歌。二者舞。三者作樂。四者戲。五者不往觀聽。此五戒。隨力所堪。若能終身具持。五爲上。若不能隨持。多少年月。日夜乃至須臾。亦得暫持。不但如持。念佛臨涅槃。教四大聲聞。及六應真。吾滅度後。如是真法之中。若出家。二業淨持。禁戒及在學。二業隨力多少。心大近持上戒者。若造房舍。牀席。衣服。飲食。一切順道養生之具。施四方僧。及諸賢聖。汝等盡應受。請若不受者。得罪。以此觀之。賢聖不違。盛至則惡。若作功德。先當竭力受持上戒。然後至心請四方僧。及諸賢聖。若不能終身至一日一夕者。若不能者。設供之時。便受。

攝便止。此諸賢聖皆來受請。

如法懺悔分第七

若有所犯。即如法懺悔。比一切善。隨犯當突吉羅。罪當向大小衆人。能解說。能受悔者。如法懺悔。若善。以增上煩惱。犯波羅塞。處法者。失律儀。戒。應當更受。若中煩惱。犯波羅塞。處法者。當向三人。若過三人。是則合。當作突吉羅。懺悔所犯罪。多作是說。言大德。憶念我某甲。捨善。盡毗尼。如所稱事。犯突吉羅。罪。餘如比。邱突吉羅。罪。懺悔法。說若下煩惱。犯波羅塞。處法。及餘所犯。向一人懺。

此下有禮三寶。並發心立願。禮四方佛。儀則及受。觸牀法。受。觸杖法。結座。移行受食等法。以係戒外。餘文未錄。閱藏自悉。

附錄五則 一辯專戒

按諸律部戒分七衆。名位各別。在家出家。倫次不同。其出家五衆。俱可作在家專戒之師。其義有二。一謂發心定期。恐大僧難遇。有失利益。若有比丘。當從求受。若無比丘。即於比丘尼前求受。若二部大僧俱無。

即於式叉摩那尼受若式叉亦無即於沙彌尼受若
上四案無者即於沙彌尼前受此則約應期開受二
謂雖有此邱而不持戒可持戒此邱尼所受或雖
有此邱尼僅持戒亦未遂乃至提持戒沙彌尼所受
此則開聽使人若有此邱而復持戒則從餘案乞受
戒者此則不開須依大僧所受爲正五戒如此人
雖戒亦然乃至菩薩大戒在出家五衆菩薩受例此
可推又菩薩戒有二種一梵網二本部當隨宜受一

二辨戒體

夫佛門之有七衆如儒職之有九品雖同一臣屬而
事卑不失其次此乃住世大體不可紊亂也邇來緒
業名位不別冒認法屬或冒僧依起名或冒真受戒
品雖與出家同派蓋以師兄弟稱至在下者呼之爲
師姪輩距止僧俗違制抑且反客為主甚至罵辱等
事按地藏十輪經云於歸我法而出家者若是法器
若非法器則除髮被服袈裟諸弟子所不生恭敬
憍亂呵罵或加楚撻或閉牢獄乃至斷命此於三世
離佛犯諸大罪斷滅善根乃至決定當生無間城獄

死斯深矣皆由爲師者多存情愛苟就利養以違法
致居家有不聆嚴訓矜矜矜矜以慢僧嗚呼風日
作法道陵夷實諸攝束飲違佛制悞理僧會

三結衣制

按律所制在家男女應受優婆塞優婆夷戒者應成
實論經言一禮儀衣名曰鉢吒梵語鉢吒即三衣也
唯異俗服染作壞色不同僧衣制裁縫或以表田
相續係而言禮儀衣者但令禮敬三寶莊嚴股肱廣
而經典無修儀法一一許著善業一舉應隨即去之
若家庭飲食市里遊行一切時中皆不許著邇來居
家受戒者多形是俗侶蓋著田衣出入城市往來僧
室檀僧伽之表相違法王之制儀如斯披著豈非受
戒後行仍歸師家若遵梵網明條在家二衆菩薩全
無三衣鉢杖之說若依優婆塞戒經但云備香僧伽
聚衣鉢杖亦無言其披者梵語鉢吒即三衣也實結
仁者見家在善信欲受戒者先當將此衣制而爲詳
陳仰遵佛教光樹正法

按律中在家二衆受戒或有毀犯者逢月十四二十
九初夜當往僧中懺悔黑白半月每月三十名月
十五日名白月
正布薩日此謂布薩應誦戒經其小衆在自舍誦五
戒相經及戒消災經其大衆在家二衆所受戒相有
殊一是梵網十重四十八輕此則僧俗菩薩七衆同
受一是優婆塞戒經六重二十八輕唯據居家不敗
出家此世尊應機制止施法由人若受十重四十八
輕者半月布薩當隨有菩薩僧界聽誦當近處無有
僧坊本宅佛堂許自誦之若受六重二十八輕者唯
在自舍佛像前跪誦經是近有僧坊不得聽誦以戒
相不同故兩經戒相已具本集茲不錄

五 兩經同

按大小二衆經律論藏在家受戒唯優婆塞優婆夷
二衆未見童女即未嫁受戒即得稱式又摩那者今
時傳戒誤頗多至於式又摩那一種尤爲錯誤之
甚茲不可以不辯梵語式又摩那此云學戒女是出
家沙彌尼受此戒可學大比丘尼戒也按佛世諸尼
輒度人出家受具戒以不知戒相故造作非法佛言

應與二衆學戒羯磨二衆即
兩年也令先習學已然後受具
一切大尼戒皆應學之除自手取食授食與他飲諸
經律論藏中出家五衆次第式又尼居沙彌之上以
其具學大尼戒故所謂比丘尼式又摩那沙彌
沙彌尼是也至衆集會時佛以儀式不便雖大尼亦
列之後式又尼列大尼後故僧祇律云在比丘
尼下沙彌尼上坐自有明中衆封閉戒壇尸羅軌則
幾不可聞不唯學戒之法久廢而式又名義亦同聞
知至謂未剃髮國女求受五戒者爲式又摩那以觀
傳此至今不改按大智度論佛在世時有一長者婦
不覺懷妊出家受具足戒其後身大轉現諸長者
繼比丘尼因此制有二年學戒受六法然後受具足
戒又據此則婦亦可作式又摩那不專指童女言矣
又論云式又摩那有二種一者十八歲童女受六法
二者夫家十歲得受六法又此則指童女言夫家十
歲解者謂或因母亡或母家貧苦不能護養即將小
女歸於夫家已養十年情實漸開又在夫家無厭欲
事又十八童女雖未嫁而年已長故須預防也然不

必論是女是婦其爲已出家者則決定無疑至其位
敗在沙彌之上此邱尼之下者以其出家志求具足
不過因妨礙之意暫遲二年以爲學戒之地不比沙
彌等尙無具足志也又此式又尼不同優婆塞所受
戒相故另有式又尼學戒法等蓋不具述據律所制
式又摩耶的係出家尼非在家聞女戒也按華嚴經
善財童子請安住王都大城欲參不動優婆塞不知
處所無量人衆咸告之言不動優婆塞身是童女在
其家內父母守護云云據此可見童女亦稱優婆塞
更一明證矣

在家律要圖義卷第一

在家律要圖義卷第二

在家律要圖義卷第三

姚泰 三藏法師 鳩摩羅什 譯
陳隋 天台國清 智者大師 疏

明 古杭雲棲沙門 孫宏 贊隱
明 孝豐靈峯沙門 智旭 合注
清 懷慶塞垣石 陳熙順 節要
清 蕪湖黃寂後學 儀潤 重刊

天台智者大師說曰菩薩戒者通善之初章却惡
之前障直道而歸生源可盡

雲棲蓮池大師發隱生源可盡者夫塵劫受生
源源不竭良緣難行邪道迷背忘歸故耳今從
此戒止惡行善是緣於正直之道而息妄歸真
豈不能枯愛河之流注乾苦海之汪洋而了
證無生耶

雙關小行尙自珍敬木又大士衆懷豈不稱持戒
品內外二途咸皆敬奉王東家庶委實虔恭
委身爲質一心向服

斯乃蓮藕果之勝因結道場之妙乘

緣戒成佛故曰極果勝因還善意也仗戒降魔
故曰道場妙乘却惡意也

經稱梵網者欲明諸佛教法不同若知梵王網目

品言心地者。菩薩律儀。預防三業。心意。雖一異。名三業之中。意業為主。身口居次。據勝爲論。故言

心地也。

體一名異者。初惟一異。後寂之體。緣集起有心之名。緣諸量有意之名。緣了別有識之名。究其根源。無二體也。

菩薩律云。大道心成。衆生以其運心。廣普因立斯號。從初發心。終至等覺。皆名菩薩也。法號即是戒。發覺音尸羅。大論云。秦言性善。亦云清涼。以其能止破戒熱。過從能得名。亦云波羅提木叉。譯云保解脫。

保持三業離諸縛也。

亦云淨命。

清淨自活。

亦云戒或立威。

威嚴可畏。威軌可則。

未末生處。離三惡道。淨土受形。防非止惡。亦言戒是初義。

對東西不取證

訓義

釋教義理

區官和義理

如馬受勒。又如奉王禁教。嚴取違犯。

雖是隨義立名。今言戒者。有律儀戒。定共戒。道共戒。律是通止儀。是形儀。能止形上諸惡。定是得證入定之時。自然調善。防止諸惡。道是能通發。以自無毀犯。初果耕。地。蟲。離。四。寸。道。共。力。也。此二戒。既是心上勝用力。能發戒。道。定。與。律。儀。並。起。故。稱。爲。共。

定共者。心寂則諸惡不行。道共者。心明則惡妄自息。但修道定戒。即圓成。故曰與律儀並起。若無律儀。惡善法。攝衆生。此三業戒。名出方等地。持不通三藏大士律儀。通止三業。今從身口相順。皆名律儀也。

戒律三業。今律儀似偏屬身口者。從相順也。攝善者。於律儀上起大菩提心。能止一切不修善。

事勤修諸善諸菩提願也

戒以止惡為義而曰攝善者即止惡處棄善奉
行故曰律儀上起菩提心也

棄生者善離利益棄生有十一事

一棄生能益事悉與同事二看病三設法四報
恩五救苦離開解憂備六給食七以樂喜棄人
安慰棄生九稱有德十折伏過惡令改十一神
通示現過惡令人畏避也

律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就棄生此
三攝大士諸戒盡也大論戒品列十種戒一不飲
飲者已全廢壞屬根本

二不殺

殺者損而未壞屬僧殘

三不穿

穿者漏而未損屬波夜提

四不雜

身心俱攝名曰不雜則三失皆免矣

五隨順隨順諸理能破見惡六無著見真成顯於

思惟恐無所染著此兩約真諦持戒也七智所觀
八自在約菩薩化他為佛所讚於世中間而得自
在此約斷諸持戒也九隨定不起滅定現緒威儀
示十界儀導利棄生雖威儀起初任運常淨故名

律定

滅定示現即真而俗起動常淨即俗而真任運
著猶言自然也

十具足前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒
無戒不備故名具足用中道惡德入論法故名具
足此是持中道第一義諦戒也

如是之戒攝一切戒又復入一切戒

疏大梵天王因陀羅網千重交綵不相障礙諸佛
教門亦復如是莊嚴梵身無所障礙從譬立名總
喻一部所證多差不同如梵王網也品名心地者
亦是譬名品內所明大士要用如人身之有心能
總萬事能生勝果為大士所依義言如地也

寶璽因陀羅者此云天帝又云天亦殊言大梵
天王帝璽羅網紅光互射寶色交輝文彩千重

大文分三
一、總論
二、分論
三、結論

不相障礙也。引此以明十方世界安立無量亦復如是。十方諸佛教門施設無量亦復如是。十方諸菩薩依教修證參差無量亦復如是。莊嚴覺身者諸佛本源清淨心體名曰梵身。列之為無量世界。開之為無量教門。化導之為無量修證。所以莊嚴此身。猶梵王之以珠網為華飾也。心地者亦喻言人身百骸血氣必有主宰之心。菩薩乘德交修必有要妙之用。要用者即本源心體戒也。萬事因之總統猶地之承載一切也。勝果因之發生猶地之長養一切也。經名梵網品名心地者以此靈峯滿益大師合注自性本淨名梵塵界含攝名網。

爾時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可說法門中心地如毛頭許。
疏盧舍那佛為淨滿以諸足都盡故稱為淨衆德悉圓名為滿也。

發證諸應盡則無至不消止惡果也。衆德圓則無美不集行善果也。此大衆者指千華上佛也。

如毛頭許以少況多極言法門之廣大也。

是過去一切佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩已學當學今學我已百劫修行是心地覺者為盧舍那汝諸佛轉我所說與一切衆生開心地進

發證萬聖傳無異辭千賢受無二法亦是自已已試之成法明當遵而可信也。轉者傳佛語而及衆生開心地進者本來心地平直虛通無始妄情癡塞滯礙制之以戒則癡去礙除豁然平直麻爾虛通矣。此一經之要旨同攝心為戒云何名開答小衆之戒備收攝而自守大衆之戒兼開通而利生故攝之義狹開之義廣也。

爾時蓮華臺藏世界轉轉天光師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛持我心地法門品而去復轉為千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行。

發證蓮華臺藏者華藏世界也。光告者如華嚴雲雲等皆說法也。千百億者西域億有四種十萬百萬千萬萬萬今千百億謂千華上百億取

千萬爲億。稱大千之數也。轉爲連下句。言衆爲
滿。佛衆生也。約華嚴舍那。即是釋迦分勝。名故
非一融本。連故非異。今乃逐機隨緣。在化度門。
迴應開耳。合注。放光普告者。顯心地法門。若本
若達。若因若果。無不以智爲前導也。故上普傳
遍放光。發起普薩放光。集衆。今則舍那放光。囑
授後復釋迦放光。顯戒。

爾時千華上。佛千百億釋迦。從蓮華臺。藏世界華
師子座。起各各辭退。身放不可思議光。光皆化無
量佛。一時以無量青黃赤白華。供養華舍那佛。受持
上說心地法門品。竟各各從此蓮華臺。藏世界而沒。
沒已。入體性虛空。華光三昧。還本源世界。闍浮提。普
提樹下。從體性虛空。華光三昧。出已。方坐金剛千
光王座。及妙光宣說十世界海。復從座起。至帝釋宮。
說十住復從座起。至忉利天。說十行復從座起。至第
四天。說十通。向復從座起。至化樂天。說十禪。定復從
座起。至他化天。說十地。復至一禪中。說十舍。剛復至
二禪中。說十忍。復至三禪中。說十順。復至四禪中。摩

薩首羅天王宮。說我本源蓮華臺。藏世界。虛舍那佛
所說心地法門品。其餘千百億釋迦。亦復如是。無二
無別。如寶劫品中說。

發願千佛化爲千百億千百億復化無量表心
地戒法。出生無窮盡也。體性三昧者。體性歸來
本空。華光任運自現。如太虛空。圓寶日月。衆
走車。木馬。類紛紜起滅。隨順而行。不忤故。佛於
此定。或入或出。隨心自在也。釋迦千百億身。皆
先於舍那前受戒。乃於十處說法。後仍結歸心
地。表萬法至心而極。其餘千百億等者。一百億
世界。佛如是。覆述說法。據而例之。千百億皆然
也。寶劫品見大本後。做此問華嚴。官釋。遍以境
本定。身現起舍那。此經言舍那。說釋迦。受則先
有舍那。後授釋迦。舍那又非釋迦。現起者。矣。二
說差異。云何會通。答釋迦證清淨法身。及報應
身。而法身無形。報身有象。故現起舍那。說此戒
法。復以應身流布無盡。是知據迹則釋迦。乃釋
迦現起舍那。梵網又舍那授法。釋迦原本則釋

迦舍那雖交相現授而法身則本自常定未嘗動也。要之佛證三身非三非一常一常三可先可後。雖先證後不可思議者也。合注事身放不可思議。光者遠光與本光無異。同是三德秘藏微妙智明也。光皆化無量佛者。此智是諸佛之母。諸佛由此出生也。無量奉供養者。華表妙因妙因從果德起。還用莊嚴果德也。還本源世界。開淨提善提樹下者。若據下文東方來入天王宮說。廣受化經云。應云還至四禪摩離首羅天王宮。先說廣受化經方乃下生人間。示現出家。諸善提樹今經明善提樹下從三昧出。正顯八相成道始終皆不離此三昧也。又前接至華嚴既稱爲還今復至南洲亦名還本源世界者。前表理爲事本。今表事爲理本。故皆得稱還解本源也。何謂理爲事本。謂本惟圓教一實之理。而衆生迷有深淺悟有難易。故更設別教通教藏教以開示之。又本惟一。行是如來行。而衆生根有利鈍。修有巧拙。故更立五行萬行等。以收

攝之。又本惟眞常法身。而衆生久在輪轉。不能自見。故更現勝應劣應等身。以覺悟之。又本惟寂光淨土。而衆生迷背日久。證入無難。故更垂實報方便同居等土。以攝受之。是名理爲事本也。何謂事爲理本。謂只此因緣生法。此法即空。即假。即中。總不得離此。正因緣境。而別談理性。又只此施戒等行。或達其三輪體空。或知其莊嚴無惑。或了其體是法界。總不得廢此六度事行。而高談理觀。又只此丈六常身。名爲境本。定身界內利根。即見其坐天衣座。轉無生四諦法輪。界外鈍根。即見其相好無量。偏坐道場。界外利根。即見其一。一色相。當體無非眞實法身。故法華經云。微妙淨法身。具相三十二。何處別有四佛。爲四人說四教耶。又只此同居一土。斷見思者。便能橫見。方便破無明者。便能橫見。實報無明盡者。便能橫見。寂光方便一土。總可云別在界外。實報寂光。則未有隔於此土者。是名事爲理本。事方者。正也。安住正法。故云方坐也。金

爾千光王座下去名華光王座千字即華字之
 既妙光堂即普光明殿華嚴七處九會多云不
 起本處此云復從座起續宜不同所見各別復
 至四禪乃說此心地法門者本從四禪中放光
 發起接至華嚴世界受此法故今仍於四禪
 說之又帝釋宮等分說此心地法四禪宮中合
 說此心地法分說表於行布合說表於圓融又
 顯此心地法雖位位差別總極果也

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺藏世界東方來入
 天王宮中說魔受化經已下生南閼浮提迦夷羅國
 母名摩耶梵字白淨吾名悉達七歲出家三十成道
 號吾為釋迦牟尼佛於寂滅道場坐金剛華光王座
 乃至摩訶首羅天王宮其中次第第十住處所說時佛
 觀諸大梵天王網羅幢因為說無量世界猶如網孔
 一一世界各各不同則無量佛說門亦復如是吾
 今來此世界八千返為此娑婆世界坐金剛華光王
 座乃至摩訶首羅天王宮為是中一切大衆略開心
 地法門竟復從天王宮下至閼浮提善提樹下為此

地上一切衆生凡夫變暗之人說我本處舍那佛心
 地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切
 佛本願一切菩薩本願佛性種子一切衆生皆有佛
 性一切意識色心是情是心皆入佛性戒中當當常
 有因故當當常住法身如是十波羅提木叉出於世
 界是法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為此
 大衆重說無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清

疏梵網大本一百一十二卷六十一品惟第十善
 隆心地品什師歸出上下兩卷上序善隆階位下
 明其薩戒法

發持此戒是梵網經多品中之一品又一品中
 之下卷前所說法偈指諸世界之一佛今所說
 法專指此世界之一佛故諸似重複而實不蓋
 東方者言此界當華嚴中界也下生等者敘釋
 迦下生之世界國邑父母姓氏出家修道成佛
 度生之大略也閼浮提此云勝金可出金沙樹
 流金汁南天下也四天下中惟此有三事勝三

事者一勇猛強記二勤修梵行三佛出其土故
佛出南洲也迦夷羅此云黃髮者有黃色仙人
於此修導大千世界此爲般中故佛於南洲生
迦夷也摩耶此云大幻以大幻術母諸佛也白
淨成云淨觀悉達具云薩婆悉達此翻觀百太
子生時諸吉祥瑞皆悉具故於寂滅等者明大
第周遍說法教化一佛與前多佛同也十住非
十住法乃所住十處也八千返者世尊慈願宏
深度化無盡追思返此歷數八千金剛座者三
世諸佛坐期成道無少變壞即實心地爲此
者爲此界衆生坐道場成正覺宏法化也此是
總說一代時教摩醯宮中開心地法門則正說
此心地戒也復從天宮下至菩提樹下爲此衆
生說摩舍那初發心所誦戒即是十重四十八
輕也初發心有三世諸佛皆先受菩薩戒爲初
因也一戒當言此戒又此戒是發上第一戒也
光明金剛寶戒者觀此一戒破果暗如光明碎
煩惱如金剛具足法財功德如寶也如來果海

此戒爲本源菩薩因地亦此戒爲本源佛性種
子者言此戒是佛性種戒而佛性乃衆生悉具
則此戒亦一切衆生從菩薩因至如來果之本
源也蓋識色心而等之以一切聖賢不論情
是心皆入佛性戒中正明衆生皆有佛性也佛
性云戒者此戒爲佛性種子故也當言云者蓋
此戒既佛性種子故受之者當永爲戒佛正因
不墮邪因也當永住於清淨法身不爲色身諸
欲所染也當言當者決當義如是大益也如是
十波羅提木又專言十重者舉重以輕輕也出
於世界者世所難值而今出焉宜生慶幸勿空
過也法戒者此戒既佛性種子是乃衆生法則
之戒故當頂戴受持頂戴尊之至也受持執之
固也重說者戒爲道本不厭顯宣故諸佛半月
自誦宜公十遍爲期今之重說未爲多也無盡
藏者此戒含攝無盡無量戒法皆具足也一切
衆生戒者此戒上傳于佛下被羣生僧俗同歸
鬼神得與非如聲聞戒之局也本源自性者此

戒是佛菩薩之本源。本源者即一切衆生同原之自性也。性本清淨無有污染。此戒乃復其本淨之體。非有加於本性之外也。合注從初現蓮華臺藏世界者。指上卷初於四禪中放光。微照乃至華臺。通顯事也。寂滅道場。即菩提道場。菩提是智寂滅。是理由坐此處。以菩提智證寂滅。理故名爲菩提道場。佛性種子者。此戒本以正。因佛性爲種子起信。所謂以知法性無染汚。故隨順修行尸波羅蜜。而緣了佛性。又以此戒爲種子。涅槃所謂一切衆生。皆有佛性。要因持戒然後乃見。因見佛性。乃成阿耨多羅三藐三菩提也。一切衆生。既有佛性。佛性偏一切法。則若意若識。若色若心。但凡是有情。是心無不入於佛性戒中。此戒的的。是常有真。因此戒的的。是常住法身妙果。如是十波羅提木。又出於世界。普被羣機。故此法戒。乃三世一切衆生。皆應頂戴受持者。也。思量名意。別指第七。了別名識。別指第六。起名心。別指第八。當云云。的的確

確。保任行人。到解脫岸。故名波羅提木。又我今廣舍。那方坐蓮華臺。周市千華。上復見千華。通疏。我今有八自在。我也方者。正也。安住正法。故云坐也。

發願經云。第一能示一身多身。乃至第八身。如虛空存沒。隨宜如是。是我非。情見我相之我。蓮華臺。世界形相似。蓮華。故云蓮華藏。華嚴云。華在下。華蓮華二義。處穢不污。譬舍那居穢不染也。藏者。包含十方。法界。悉在中也。

華合法界表戒含萬法

聖者中也。表因能起果。故聖聖也。

臺以中位爲因。而成華表戒。以中道爲體。而成聖。

又以本佛坐於華臺。表戒是衆德之本。千華者。人

中華有十餘葉。天華百葉。佛菩薩華千葉。

發願者花臺

一葉有一佛世界。故有千佛淨土。又一世界中一

佛國土。此種略說。

華嚴重重無盡世界如微塵然乃名廣說

一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道
發願一華如一華非全華也上明一華上一釋
迦今明一華上復有百億國則有百億釋迦舍
那爲本千釋迦爲迹千釋迦爲本復生百億爲
迹本佛迹佛不分前後一時成佛表體用無二

如是千百億處舍那本身千百億釋迦各接微塵衆
俱來至我所聽我講佛戒甘露門即開

疏如是二句明千百億皆以舍那爲本

發願雖名本迹勿生二想千百億身即舍那一
身耳千江散影長空止見孤輪萬口傳聲空谷
音無二響應化無窮法身不動亦猶是也

接者取有緣之義能接之人是千百億釋迦也

自覺已以力能覺他名能接人各接者千百億
佛接千百億衆衆接取有緣緣無緣不接也俱
來者能所俱至表體用歸一心也

誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方

諸佛之衆非始自作故祇得解脫不得道說甘露
門者誓服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅
槃常樂我淨教能通理誓之如門又戒能濟拔免
離生死譬如甘露服得命長大壽云有山從四方
來惟當持戒布施也

戒能濟拔下文似顯前然前云長壽自承處淫
禁之極位言也如平時服之得仙道故後云濟
拔自斷離生死之苦果言也如阿羅漢服之得痊
可故故不相違

是時千百億處至本道場各坐菩提樹聽我本師戒
律本道場表本心菩提樹表覺體言以本心
覺體持本戒也合注本師指舍那也

十重四十八

發願此一句攝全部戒法奉持之要良在於斯
戒如日月明亦如環瑠珠

疏持此戒能除罪障譬之於日使清涼喻之若
月富有善法如環瑠珠又日能長萬物戒亦如是
能生長萬善又如環瑠珠能滋養萬物戒亦如是能差

衆生愛長善法財。又如日月麗天。無不瞻仰。持戒在戒。無不歸崇。環珞在身。莊嚴第一。持戒離瞋。如

■正■

發離瞋。有二。一以身心言。緣此戒。故內無邪念。離心瞋也。外無過動。離身瞋也。二以因果言。今生持戒。來生當得相好。離瞋報。瞋也。合注。日消罪。月照夜。明珠。發貴。窮律。離瞋也。日長善。法月得清涼。珠宮法財。攝善。義也。日月麗天。無不瞻仰。環珞在身。親者愛敬。攝生。義也。

微塵菩薩。來由是成正覺。是處舍那。隨我亦如是。隨疏。如人渡海。必假舟航。若渡生死。要因於戒。

發離此勤持也。舍那自隨我亦隨。況諸菩薩乎。

汝新學菩薩。頂戴受持戒。受持是戒。已轉授諸衆生。

疏三十心菩薩。轉受外凡發大衆心也。

發離始聞戒者。皆名新學三十心者。據則教住行向。爲內凡。十信爲外凡。則此衆生。指信位也。推而言之。先聞戒者。轉授未聞也。

諸聽我正誦佛法中戒藏波羅提木叉。

疏此戒簡異外道。離等戒。淨戒爲因。木叉爲果。

發離簡異者。簡別佛法中戒。異於外道中戒也。波羅提木叉。此云保解脫。保衛三業。得解脫也。亦云別解脫。持一事得一解脫。別則不同。故也。因果者。依戒法。因至解脫果也。合注。戒藏者。一切五戒。八戒。二百五十戒等。無不從此大戒流出。亦無不攝入此大戒中。所謂菩薩離瞋。如大海也。

大衆心。諸聽汝是當成佛。我是已成。佛常作如是信。戒品已具足。

疏信是入道初門。我持此戒。得成正覺。汝亦應前。

發離戒已具足者。一念信心。萬惑俱遣。防非止。

惡。盡在於斯。何待還難。重詢。諸磨三。畢然後爲。

戒乎。佛唱善。來。即成沙門。正此意也。

一切有心者。皆應隨佛戒。衆生受佛戒。即入諸佛位。位同大覺。已具足。諸佛子。

發離有心者。言唯除木石。無心則已。六道含靈。

皆應受戒。棄者納義外。內納。永持勿失。是佛位至。遠云何受戒。即入。蓋此戒是千佛相傳。心地。佛佛。無此戒。佛受戒。豈不即入佛位耶。又惡。無不除。善。無不備。生。無不度。者。佛也。而無律儀。攝善。法。攝衆。生。者。三乘戒也。此受戒。所以入佛位也。問。位既同。佛何不名佛。而名佛子。答。位雖同。佛功德。未圓。如。儲君。決當正位。今在東宮。名王子。思名之。王子必紹王位。名之。佛子必紹佛位。豈細故哉。

大衆皆恭敬至心聽我講

發願。佛自重戒。故救大衆至心。今重戒於千歲之下。可不知對佛面。如聞佛語乎。蓋者外。瞻敬者內。處內外精誠。是名至心心地。戒品若非至心。何緣得入。

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下。成無上正覺。已初結苦薩波羅提木叉。

疏釋迦牟尼化主大聖釋尊。覺樹下得道。因名菩提。發願。今初字。聯後文。初字爲意。初成道。果即最。

初結戒。急先務也。

無上正覺。即正偏知號。

今日正覺。正中自具正偏二義。波羅提木叉。律。菩薩者。簡非聲聞。是大衆菩薩法也。

孝順父母。師僧三寶。學順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。

疏爾雅云。善事父母爲孝。孝即順也。

發願戒。雖萬行以孝爲宗。門。備者是已。和尙。非泛僧也。經舉三種孝。因疏唯釋一者。父母於人最爲切近。舉一以例餘也。又師僧三寶。亦名父母。法身緣和尚。教誨之力而生。即法身父母。慈命緣三寶。攝修之力而得。即慈命之父母也。疏而曰。至疎非偏。遠關益疏。云大孝釋迦尊果。始親恩。因成。正覺。孔子贊孝曰。至德要道。又謂聖人之德。無以加於孝。而程子亦以性命孝。佛爲一事。孝曰至道。其誠然乎。孝名爲戒者。前而斯之。宜以孝名戒也。法苑云。戒即是孝。爾衆生皆吾父母。不殺不盜。是即爲孝。意正同。此然。

是戒名為孝。孝未是孝名。為戒。今明孝順。自具戒。幾如孝順父母。則下氣怡聲。言無謬逆。名曰戒。定省屬。旋事無拂逆。是名身戒。深愛終慕。心無乖逆。是名意戒。順止惡義。忍辱其親。名律儀戒。順行善義。思順其親。名善法戒。順棄濟義。捨權回。兜捨內情。主錫類。不匿名。攝生戒。即僧三寶。亦復如是。以要言之。但能孝順。自然梵行具足。戒之得名。良以此耳。優婆塞戒經云。受持戒已。不能供養父母。師長者。得罪。正言。孝是戒也。亦名制止者。言制止。亦以孝名也。制為戒法。以止其惡。謂之制止。今惟孝順。自不造惡。豈非制止。孝經云。孝親者。非法不。言非道不行。亦止惡意也。上戒字。泛指戒體。下制止。則指所列戒品。如十重四十八輕是也。只一孝字。可攝戒藏。故下制戒中十重第一二三四以至第九第十。皆曰孝順心。輕垢第一二二二七二二九三三三五四十八。亦皆曰孝順心。至於餘戒。多舉父母為首。則是貫徹乎十重之始終。聯絡乎四十八輕之

首尾。一孝立而諸戒盡矣。合注父母生我色身。依之修。道師。生我戒身。緣之成。佛三寶生我慧命。成就善提放。一一須孝順也。緣此得至無上大菩提道。故云至道之法。

佛即口放無量光明

琉璃者。信也。欲說大事。前須放光。故稱琉璃。光是色像之勝。放勝光明。召有緣衆。同來聽戒。戒是諸善。最勝。能滅惡生。善口放者。表淨。事今日宣說大果善。離戒法。

發離勝事。欲與休徵。先現況此心地。戒。離。傳。千佛化。被。羣。生。莫大於此者。安得前無瑞應。耶。口放有二義。一者表此戒法。金口敷宣。二者表此戒法。善。離。惡。受。而。成。勝。果。從。佛。口。生。也。

是時百萬億大衆。諸菩薩。十八梵天。六欲天。千十六大羅王。合掌至心。聽佛。誦一切諸佛大樂戒。

疏十六國名出長阿含

發離合掌身業淨至心。意業淨耳聽則心專。而善。戒。口。樂。淨。離。法。者。當如是矣。

佛告諸善哉。我今半月半月自爾諸佛法戒汝等一切發心菩薩。乃至十發心。十長養。十金剛。十地。諸菩薩亦爾。

發願此萬世諸戒立法之始也。半月半月者。望日晦日也。月動一滿。忍遺忘也。又白月黑月。喻善惡眾業。應自求也。合注此日。隨戒名為布薩。正呼為薩婆陀。薩婆是長養義。陀是淨義。言長養善法。淨除不善也。佛自隨何況論人。佛既自隨。豈知至佛乃廢之說。非盡理矣。

疏汝等下。凡舉五位人。一發心。謂共地菩薩。二十發。應謂初十心。依梵網列名。一始。二戒。三忍。四進。五定。六慧。七願。八護。九喜。十頂心。三十長養。謂中十心。一慈。二悲。三喜。四捨。五施。六好說。七益人。八調。九定。十慧。四十金剛。後十心。一信。二念。三進。四四。遠。五圓。六不退。七大乘。八無相。九慧。十不壞心。五十地。謂登地以上一體性平等地。二體性善方便地。三體性光明地。四體性爾炎地。五體性慈照地。六體性摩訶地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九

體性摩訶地。十體性入佛界地。

共地菩薩者。十信發心。與佛共地。一云即三乘共十地也。發願長養金剛分初中後名三十心。初十心。即住位中十心。即行位後十心。即向位十地。平等地至入佛界地。即歡喜法。當十地是也。此三十心。十地與華嚴經名小不同。其實則一。亦諸者。舉況之辭。菩薩隨何況。凡小同此言。共地與善戒中分十二住為七地六善。隨地一菩薩如來共地同異。例如答彼要其終。以果言也。謂菩薩修行至此。同如來。故此原其始。以因言也。謂初發心。即同如來。故又此經以心地為宗。此三十心。正心地種種法門。十重四十八輕。皆三十心中戒心中出。如制戒中所明。則十地何不言心。答三十心是十地之因。至十地則所發心成就圓滿。上稱佛法下載衆生有地之象。故易心言地。實心外無地也。

是故戒光從口出。有緣非無因。故尤光非青黃赤白黑非色。非心非有非無。非因果。法是諸佛之本願行。

菩薩道之根本是大乘諸佛子之根本

疏口隨出尤名緣必有緣致名因

發願意願有緣必有因故尤光所得之果必有因以致之也非青黃色心不隨妄境妄情凡小之果也非有無不隨執斷執常偏見之果也非因果不隨有緣有證權乘之果也此心地戒本自超情境離斷常絕修證故其得果如是問既曰有因曰得果又曰非因果法何也答有二義一者非世間因果二者非因果乃所以為正因正果也是諸佛等者諸佛正偏知海汪洋無盡此心地戒為之本源也菩薩萬行開敷成就妙果此心地戒為之根本也一切衆生生生不窮乃至後當作佛者亦此心地戒為之根本也微塵通凡感因此戒戒因清淨淨極光通有自來矣合注此光即表無作戒體此無作戒全以性德為其本因故非無因既是全性所起即復全體是性是故非青黃乃至非因果法非青黃等色非分別識心不墮凡緣妄情妄境果也

非有非無不隨邪見斷常果也非因果法不隨權小有緣有證果也不隨此等諸果乃是法身妙果既是法身妙果亦即成佛因故諸佛菩薩大乘佛子皆以此為本源

是故大乘諸佛子應受持應讀誦應善學

發願受者領納不拒持者操執不忘讀誦者口演其文善學者力行其事舊本善學上無應字連下文佛子為句似為總後十重結文中有益學諸仁者句與此正合

佛子諸君若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十人梵天六欲天子庶民黃門經男經女奴婢八都鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師歸盡受得戒皆名第一清淨者

發願黃門內宦之通稱金剛神者有大威力能捍外魔護佛法喻如金剛也變化人非如來所作化人應是天龍鬼畜變化而成者也以要言之一切種類皆可作戒體但須能解法歸諸耳受戒者便得清淨如百川入海同一鹹味也

聲聞乘佛制染若不揀擇恐復正法故重難輕
遮防特甚菩薩專主利生若不棄捨化度有
限故淫賤鬼畜容納無餘合注金剛神亦名執
金剛神亦名金剛力士持杵隨侍諸佛者

佛告諸佛子若有十重波羅提木又若受菩薩戒不
滿此戒者非菩薩非佛種子我亦如是隨一切菩薩
已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說菩薩波
羅提木又相貌應當學敬心奉持

發願非菩薩者失現在大乘之名非佛種者失
當來極位之果相貌者戒雖無形而有可持守
亦云相貌

○第一殺戒

合注此等皆是後人科文發願經者生死之原
聲聞怖生死故經先教者慈悲之最大士大悲
普度故殺先

疏經欲非性罪殺是性罪官殺斷他命故五陰相
續有業生而今斷此相續故云殺也七乘同犯聲
聞五乘大同小異

合注七乘者一比丘二比丘尼三式叉摩耶四
沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷前五足出
家後二是在家大同小異者大謂大乘七乘小
謂聲聞七乘殺聲聞五乘者揀在家二乘純舉出
家也

同者同不許殺異者略三事一閱通異大士見
得殺聲聞雖見不許

發願如殺一人而救多人斷色身而全慧命乃
大士之宏規非聲聞力量所及故菩薩開聲聞
遮

二色心異大士制心聲聞制色

發願制心則併絕殺心制色則僅除殺事

三輕重異大士害師犯逆聲聞非逆

發願師能長養法身是佛種子故大士害之犯
逆聲聞無望成佛故輕若恃此而故害師則出
於有心必重無聞

又大士重處於聲聞重也

佛言若佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨

喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺意乃至一切有命者
不得放殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救
護一切衆生而反自恣心快意殺生者是菩薩波羅
夷罪

發隱受佛大戒即佛所生行當紹隆佛種有子
之義世自輕也

疏自殺謂自害他命凡三種法內色外色內外色
合注內色謂手足等外色謂刀杖木石等內外
色謂手執刀杖等令前人命斷名之爲殺教人
殺者或面教或遣使或作書等

方便殺者殺前方便所謂東縛繫等

發隱蘇東縛繫等而後殺也合注或指示道路
令前人捕斃亦名方便謂殺教者前人本無殺心
讚譽令起隨喜殺者前人先有殺心獎勵令成
呪殺謂呪陀羅等雖假緣緣亦皆同犯

發隱毗陀羅呪名假緣緣者縱非全用呪殺
而惡心變魅呪爲之主也合注乃至呪殺者作
起屍呪及伏弩火坑等種種惡事具如五戒相

經廣明△殺因者心欲前人命斷殺緣者方便
助成其事殺法者刀劍坑弩毒藥呪術等殺衆
者前人命根不得相續△乃至一切有命者下
及微細有情如鰓魚蠕動等不得放殺者揀非
誤傷

常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云
心恒應當住慈悲之地孝順心秉教不憐他

發隱殺事逆天悖理即是不孝不順

方便救護非直爾不憐乃應涉事教解

發隱但能不憐差可免愆若不救護何名大士
故不殺仍應救生不爾仍應佈施後皆例此合
注恣心者因貪起殺不知制止快意者因瞋起
殺洩其怨恨是菩薩者緣本受戒故有此名波
羅夷罪者此云業罪犯此戒者永棄佛海邊外
永失妙因妙果亦云墮罪犯此戒者墮落三途
亦云他勝處法受苦薩戒本欲破壞煩惱摧伏
魔軍今犯此戒反被煩惱所勝又被魔軍所勝
亦云是極惡法亦云是斷頭法亦云如斷多羅

知戒者
少一節
即罪

樹心如針鼻缺如大石破二分等發。波羅夷。此云極惡。又云。言極惡罪。大承為棄。物皆藏。律三。殺一。退。沒。道。果。喪。失。故。二。不。共。住。義。法。衆。不。容。故。三。墮。落。殺。死。入。地。獄。故。合。注。此。戒。具。二。衆。成。罪。一。性。差。二。違。業。性。衆。者。雖。不。受。佛。戒。世。間。法。爾。有。罪。如。輪。王。十。善。亦。制。殺。生。國。制。殺。人。會。須。償。命。違。衆。者。佛。制。之。所。適。止。犯。者。得。破。戒。罪。此。之。殺。衆。不。受。戒。人。但。得。性。罪。已。受。戒。者。衆。得。性。違。二。罪。也。同。同。一。殺。盜。姪。姪。等。事。未。受。戒。人。止。得。一。罪。已。受。戒。人。反。得。二。罪。則。受。戒。乃。招。罪。之。途。有。損。無。益。答。受。佛。戒。即。入。佛。位。皆。名。第一。清。淨。功。德。豈。可。思。議。惟。其。持。者。功。德。力。大。所以。破。者。罪。案。皆。深。功。德。力。大。必。宜。深。受。罪。衆。倍。深。必。宜。莫。犯。也。此。戒。備。內。緣。成。重。一。是。衆。生。二。衆。生。想。三。有。殺。心。四。前。人。命。斷。一。是。衆。生。者。略。爲。三。品。上品。謂。諸。佛。聖。人。父。母。師。僧。佛。不。受。害。但。令。惡。心。出。其。身。血。即。犯。逆。罪。客。阿。羅。漢。犯。逆。三。果。以下。但。犯。重。苦。薩。取。發。趣。以上。害。者。

犯逆害外。凡位未入。畢。定性者。但犯重殺。父。殺。母。殺。和。尚。殺。阿。闍。黎。同。犯。逆。罪。中。品。謂。一。切。人。天。害。皆。犯。重。下。品。謂。四。趣。衆。生。修。羅。鬼。神。畜。生。等。此。有。兩。解。一。云。同。重。大。士。防。殺。嚴。故。一。云。但。輕。在。重。戒。中。衆。制。以。非。道。器。故。文。云。有。命。者。舉。輕。況。重。耳。二。衆。生。想。者。有。當。有。疑。有。勝。共。成。六。句。謂。實。是。衆。生。實。衆。生。想。實。非。衆。生。非。衆。生。想。二。句。爲。當。實。是。衆。生。心。中。疑。爲。是。衆。生。耶。非。衆。生。衆。生。耶。實。非。衆。生。心。中。疑。爲。是。衆。生。耶。非。衆。生。耶。二。句。爲。疑。實。是。衆。生。心。中。決。謂。非。衆。生。想。實。非。衆。生。心。中。決。謂。是。衆。生。想。二。句。爲。辨。若。衆。生。衆。生。想。衆。生。疑。殺。者。犯。重。若。衆。生。非。衆。生。想。如。見。蛇。誤。以。爲。繩。見。蟲。誤。以。爲。土。雖。所。之。殺。之。本。無。殺。心。無。犯。戒。罪。若。非。衆。生。作。衆。生。想。及。疑。如。見。繩。誤。以。爲。蛇。見。土。誤。以。爲。蟲。所。之。殺。之。雖。無。所。害。具。有。殺。心。犯。輕。垢。罪。若。非。衆。生。非。衆。生。想。此。全。無。罪。又。聖。人。聖。人。想。父。母。父。母。想。師。僧。師。僧。想。人。天。天。想。等。各。有。六。句。結。判。逆。與。非。逆。

若重若輕可以例知三殺心者。謂情害前境。願其命斷。正是棄主殺心。復一二通心。二隔心。通心者。如漫作坑塹。漫爲燒所。隨有死者。皆悉犯重。都無死者。犯方便罪。隔心者。本爲此人作殺方便。誤傷彼人。於彼人都無殺心。故不結罪。仍於此人邊結方便罪。四兩人命斷者。色心連持相續不斷。名爲命根。今使不得相續。故成殺業。發露或問沙門事。慈悲之業。王臣主生殺之權。有罪不誅。何以爲國。答準見機得殺之例。則有罪而殺。殺何犯焉。況斷死必爲流涕三覆。然後行刑。是國政佛心。兩無妨礙也。同人可見。機物應無論。是以太牢享帝。大烹養賢。云何王臣制殺畜類。答人惟犯惡而服上刑。物成何罪。而就死地。且神享克誠。不妨輪祭。孔樂蔬水。豈必肥甘。宴享用牲。蓋佛法未入中國之權教耳。執爲常法可乎。卽如梁武帝。麤爲犧牲。祀先之禮。既成。殺生之戒。不破。亦曲盡權宜之法。然而準孔子謂象人而葬。爲無後之義。則梁武之行。君子

豈不滿焉。何也。以其棄牲以配彼生。因無傷而吾心則已薄也。奈何用眞牲而不恤也。吾知拘捕之見。必執人畜貴賤之說。以相難。而有生同原之理。則彼不知人死爲羊。羊死爲人之言。則彼不信。吾其如之何哉。有志者。亦自激其身。而可矣。問牛羊犬豕。可弗殺矣。豺狼當道。虎豹食人。則將如之何。答猛獸懷德而渡河。鱣魚感誠而遠徙。果能如是。安用殺爲。其或不然。捕噉斬絞。除害爲民。等國常刑。應所不禁。合注。凡於戒律。須善觀開遮。善識善惡。戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便。爲利他故。於諸性罪。少分現行。緣是因緣。於菩薩戒。無所違犯。生多功德。譬如。是菩薩見劫盜賊。爲貪財故。欲殺多生。成復欲害大德。聲聞獨覺。菩薩成復欲造多無間業。見是事已。發心思惟。我若斷彼惡業。生命虛那落。遍如其不斷。無間業成。當受大苦。我事彼彼。彼惡那落。遍終不令其受無間苦。如是菩薩意樂。思惟於彼衆生。爲當來故。深生憐愍。

以憐愍心而斷彼命。是因緣於善。善戒無所違犯。生多功德。解曰。此則大悲增上。施以代苦之心。而行殺業也。探生憐愍。明其不自以為功。能以憐愍心。明其實無一念。誠恐故。雖甘受犯戒之罪。而究竟無違犯耳。倘私念未忘。或貪圖功德。強言於大士宏規。豈能免性道二難哉。又須明異熟果報。異熟者。異時而熟。異處而熟。異時者。今生造業。或現生受報。或來生受報。或無量生後受報。異性者。造業通於三性。謂善不善。無記。受報惟屬無記之性。異處者。人中造業。六道酬償也。此殺生罪果報。何如華嚴二地品云。殺生之罪。能令衆生墮於地獄。畜生餓鬼。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。解曰。三途是正報。人中是餘報也。上殺墮地獄。中被墮畜生。下殺墮餓鬼。或約前文三品案中。分上中下。或約殺心猛弱。分上中下。或據造上罪。殷勤悔過。轉成中下。雖造下罪。踐過節。非不知悔。愧轉成中上。善業道經云。若離殺生。即得成

就十種佛法。一於諸衆生。普施無畏。二常於衆生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無利。五壽命長遠。六恒爲非人之所守護。七常無惡夢。魔覺。快樂。八滅除惡結。衆惡。自解。九無惡道。怖。十命終生天。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時。得佛隨心自在。壽命解曰。離十愆法。是花報。自在在壽命。是果報也。

○第二盜戒

合注不與而取他物名之爲盜

疏七衆同犯。聲聞五衆有同。有異。同者。皆不應盜。異者。有三一開遮。異如見機。得不得等。大士爲物。種種運爲。皆得聲聞自度。必依規矩。

發願非菩薩至公。無我大慈利物。不得見機。

同

聲聞人佛滅後。盜佛物。輕菩薩恒重。

發願良由聲聞止爲一身。菩薩紹隆三寶。應護持所有。增益所無。而反取之。是監守自盜也。豈不倍常人一等。

又本應與他外命反取登是大士之心也

發隱言財物本當捨彼乃反取耶

若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生業而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

合注自盜有八種或灼然劫取或潛行竊取或詐術竊取或勢力強取或詞訟取或低價取或受寄托而不還或應輸稅而不納是名八種教人盜者教人作八種盜若利不入已不結重罪

盜九種等

是此戒兼制耳方便盜者彼物自來方便藏舉如摸羊之類呪盜者以種種呪術取他物或遣

盜九種等

破運手取他物離本處成盜業業是造作為盜重

物罰五錢也

按五錢猶如五個大銅錢或取五錢或取值五

為斷

發隱下文三一針一草皆盜疏何云五錢盜針草判盜五錢判重也離處成盜業未離處者在盜法也合注乃至等者舉輕況重發隱問取劫賊物云何犯盜答若劫是他物他於我無與者不與取也

佛性者一切衆生皆有當果之性性是不敗為義合注即前戒中常住之意發隱當果之性者當來佛果性本同然背性習惡自戕善本合注反更盜人財物意顯從人邊結重也此戒亦具性通二衆以侵他依報奪他外命令他憂苦王法亦治罪故五緣成重一是有主物二有主想三盜心取四值五錢五舉離本處主有三品若佛物法物現前僧物四方僧物父母師長物名上品若人天物名中品若鬼神畜生物名下品盜上品及中品人物則重盜中品中天物及下品物結輕或雖重不失戒二有主想亦具當疑斷六句有主有主想有主疑二句結重無主

有主想有主疑二句結經有主無主想無主無
主想二句無犯三盜心者非與想非已物想非
實想非非實用想非親厚想正是棄主四值五
錢者西國一大錢值十六小銅錢若取五錢若
取值五錢物結重四錢以下結輕或雖重不失
戒若二番三番共取五錢物有意相續者數滿
結重無相續意者逐次結輕若所取物此處不
值五錢取處值五錢者結重若此處值過五錢
取處不值五錢結輕五舉離本處者他物置在
本處移動令出本界或自移或教他移或方便
移或呪移從此時結成盜罪詳如五戒相經中
殺若抵債不還前人決作失想時結罪若受寄
不還亦於前人決作失想時結罪若二人共盜
取物離本處值五錢雖分時各得減五錢然各
犯重比生有戒無戒後生憶不憶等具於戒戒
中辨不犯者與想已物想實想相續用想親厚
想若癡狂若病壞心○開遮者菩薩戒本云又
如菩薩見劫盜賊奪他財物若憎惡物舉增波

物取多物已執爲已有縱情受用菩薩見已起
憍慳心發生利益安樂意願隨力所能遍而奪
取勿令受用如是財物當受長夜無義無利由
此因緣所奪財寶若僧伽物還復僧伽奪增波
物還奪增波若有情物還復有情菩薩如是雖
不與取而無違犯生多功德解曰以憍慳心能
生功德還復故無犯倘分毫沾染是名賊復劫
賊矣○舉殺者偷盜之罪亦令衆生墮三惡道
若生人中得三種果報一者貧窮二者共財不
得自在共財者世間財物五家所共謂王賊水
火不肖子孫惟功德法財乃不共他有也十善
業道經云若離偷盜即得十種可保信法一資
財盈積王賊水火及非愛子不能散滅二多人
愛念三人不欺負四十方讚歎五不憂損害六
善名流布七處衆無畏八財命色力安樂福才
具足無缺九常懷施意十命終生天若能迴向
菩提後成佛時得證清淨大菩提智

○第三經戒

疏七乘同犯大小乘俱制而制有多少五乘邪正俱制二乘但制邪淫

發四邪正俱制名多但制邪淫名少合注淫者污穢交連鄙陋堪恥名非梵行亦名為不淨行正是生死根本按淫為生死根本若欲出離生死在家亦應竟斷淫欲不止禁邪淫也

若佛子自淫教人淫乃至一切女人不得故淫淫因緣緣法淫染乃至畜生女諸天鬼神女及非道行淫而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人淫不擇畜生乃至母女姊妹六親行淫無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

合注自淫者自作污行教人者勸他作污染行如緣緣等事自無迷染但結輕垢是此戒兼制不同殺盜一戒結重或有一種別異慎慎教人於自身行淫比則結重淫因者染污之心淫緣者瞻視隨逐等事淫法者摩觸猥褻等事淫業者二根交接入如胡麻許即成淫罪不論精之出與未出乃至畜生女等舉劣結過非道者一

非時或在日中或月六時日午三時月或八王日或自妻娘姪產後等二非處除小便道或於大便道及口中三非女或是男子或黃門二根四處女未嘗嫁人又非已所攝受五他婦屬他所攝六自身令他人於自身或大便道口中作不淨行此六皆不順世間道理故名非道也淨法與人應教人精持梵行永離生死苦本也此戒舊云非性惟違以男女居室世法所不禁故今言正淫可爾若邪淫事安得無罪況出家人既不要婦屬境皆邪故知亦具性違二業若在家菩薩受八關齋一日一夜斷於正淫可云唯違業耳三緣成重一是道二淫心三事道一是道者小便道大便道口道若人女天女修羅女鬼神女畜生女若人男天男修羅男鬼神男畜生男若人黃門畜生黃門人二根畜生二根乃至一切已死者但令三道未便於中行淫皆波羅夷二淫心者心生喜樂三事遂者於三道中男根得入如胡麻許據此時結重罪失

戒體未入而中止。結方便罪。不記者。爲怨家所執。如熟鐵刺身。惟苦無樂。或熟睡不知。或狂亂。壞心。○出家五業。全斷淫欲。在末二業。惟制邪淫。就已妻。復制非時。非處。又月六。日午三。晷月等。若受人調戒時。無復邪正。一切俱制。犯者皆結重罪。○大小乘略不同。小乘夢中失精。不犯戒。云。但自實心。大乘若夢行淫。寤。生悔。阿實。俱償。倍於聲聞也。○開遮者。菩薩戒本云。又如菩薩處在居家。見有女色。現無係屬。若經欲法。縱心。菩薩求非梵行。菩薩見已。作意思惟。勿令心。惡多生。非福。若隨其欲。便得自在。方便安。令種種善根。亦當令其捨不善業。住慈悲心。行非梵行。雖暫如是。穢染之法。而無所犯。生多功德。出家菩薩。爲護護聞聖所教。誠令不壞。滅一切不應行。非梵行。解曰。處在居家。則斷非出家人事。現無係屬。則斷非他所守護。縱心求求。則斷非自起染心。方便安處。則斷是以禮儀受。故無犯而有功也。出家菩薩。護聖教。誠豈容稍。

藉口。○果報者。邪淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。解曰。邪淫亦三品。分別母女姊妹六親。行姪名上品。餘一切邪淫名中品。已妻非時非處等爲下品。又約心。猛弱論三品。又約悔。不悔論三品。教感三途也。十善業道經云。若離邪行。即得四種智所護法。一諸根調順。二永離喧掉。三世所稱歡。四妻兒能。使若能遇向菩提。後成佛時。得佛丈夫隱密藏相。

○第四妄語戒

疏七衆同犯大小同俱制。與聲聞同。異大略同前。妄是不實之名。款凡四。聖惡惑人心。所以得罪。若佛子。自妄語教人。妄語方便。妄語妄語。因妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見。言不見。身心妄語。而菩薩當生正語。正見。亦生一切衆生正語。正見。而反更起一切衆生邪語。邪見。邪業者。是菩薩流離夷罪。

合注處而不實。欺凡罔聖。惑人法名爲妄語。

此有四則一妄言謂如見官不見不見言見之類又如實有言無實無言有乃至法說非法非法說法等但令違心而語皆名妄言二綺語謂一切華嚴淫辭無義無利及一切世間王論賊論飲食論等三兩舌謂向此說彼向彼說此互相離間令成乖謬四惡口謂重違罵詈忿怒呪詛令他不堪此戒正制大妄語罪餘一切妄言綺語是此戒兼制若兩舌惡口重者自屬說過毀他輕者自屬十三十九戒制也○自妄語者自言我得十地辟支四果四向四禪四空成不淨觀成安般念六通八解天來龍來修羅鬼神悉來問答或言已斷結使或言永離三塗如是等處而不實圖致名利名大妄語教人妄語者教人爲我傳揚美德以致名利同重若教人自言是聖名利自屬彼人但結輕垢此戒兼制方便妄語者作種種顯異方便或借鬼神仙凡或用呪術令人得夢境等○乃至等者舉輕況重兼制小妄言也身心妄語者身業表相亦名妄

語如問其得果點首示相問清淨不默然不答等緣欺妄心表示身相令人領解口雖不言亦名妄語也○正語者如實而語正見者爲生死爲菩提爲衆生不爲名利邪語邪見反此可知邪業者依於邪語邪見必成邪命惡業也疏此戒備五緣成重一是衆生

合注上中下三品如前說上品境中向父母師尊長語犯重向諸聖人妄語此人不惡又隨以神力誘使人令不聞但結方便罪若聖人中未證他心智者向說仍重向中品境天人等同重正是迷惑之境或諸天有他心通不受其惑亦止結方便罪向下品境或云同重義疏結輕今言下境既有解語受戒之機向說亦應犯重以彼惡鬼畜尤堪作名利媒故或可失戒猶許重受或可結不失戒重耳

二衆生想有當有疑有僻發隱假令有羅漢於此當者作是想言當是羅漢對之妄語其罪則輕疑者作是想言是羅漢

耶非羅漢耶對之妄語其罪稍重。雖者作是想言實非羅漢對之妄語其罪更重。有凡夫於此或作想言言是凡夫其罪則重。是凡夫耶非凡夫耶其罪稍輕。實非凡夫其罪更輕。合注當疑。辨六句二遣二輕二無犯如前可例。

三、欺誑心是業主

合注謂希圖名利非增上慢亦非戲笑假說正是業主。此仍分通心。隔心若通欲一切人間隨有聞者結重。若本惟欲此人聞此人聞而後人聞於彼無欺誑心總不結罪。還於此人結方便罪。若增上慢亦犯輕垢。戒本經云菩薩見味禪以為功德是染汙犯也。發露增上慢者非明知已不是聖故言是聖以誑衆生。特緣小有所得生增上想將謂是聖不自覺知故止輕垢。四說實具謂身證眼見若說得四果十地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具。

合注雖四禪四空凡外亦能修證而是世間勝法故亦同違不淨安般二觀乃佛法二甘露門。

今言成就即是有證有得天龍等來正是彰其惡德斷結使離三途皆屬果證中事故皆犯重。若言成就總別相念燒頂等法乾慧性增別十信圓五品既是凡夫法似不結重或雖重亦不失戒。若言旋風土鬼來至我所若言持戒清淨善通三藏能習禪思等虛而不實皆犯輕垢。五前人領解若對面不解且結方便後追思前言忽解者則輕輕結重。

發露請出而人不解則未成語。故領解成重。合注或自說或教人說或作書說俱令彼人領知信服據此時結重。若人問汝得果得道否若點首自肯者結重默然不言非若結輕其餘小妄言等隨一一語結一一輕垢。隨多人領解結多多輕垢不犯者狂風病癡心及戲笑說謬說。獨說○此亦性遮二業。閉遮者戒本云又如菩薩為多有情解說金剛經等雖難等雖諸菩薩為自命雖亦不妄語然為教脫彼有情故知而思擇故作妄語自無染心惟為饒益諸有情故。

於菩薩戒無所違犯生多功德又大般涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不如不見是故應當勤修方便斷滅煩惱作是說者當知不犯四重若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故當知是人犯波羅夷果報者妄語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲他所莊飾諸之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者言無人受二者語不明了解曰大妄語亦分三品對父母師僧人天爲上品對鬼神等爲中品對佛菩薩聖人爲下品以不受惑故也又欺誑心強顯分三品又悔不悔分三品以此奉應三途小妄語及綺語則對上境爲上品罪在欺誑故對中境爲中品對下境爲下品又亦約心約悔論三品奉三途畢十善業道經云若離妄語即得八種天所讚法一口常

清淨優鉢羅香二爲諸世間之所信伏三發甘誠受人天歡喜四常以愛語安慰衆生五得勝意樂三業清淨六言無誤失心常歡喜七發喜導人天奉行八智慧殊勝無能制伏若能迴向菩提後成佛時即得如來真實語若離綺語即得成就三種決定一定爲智人所愛二定能以智如實答問三定於人天威德最勝無有虛妄若能迴向菩提後成佛時得如來諸所授記皆不唐捐○淨戒品云斷妄語者不復造作惡業何以故以他問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我故問居時生妄念否若首無者是虛妄語若有者誑誑他人以是因緣能令妄心漸漸微薄○若究極理趣如實通有所言說皆名妄語凡夫設有違於本空外道說無違於緣起二乘說真違俗菩薩說俗違中別教說中雙達二諦惟闕人了達法界如理而說名不妄語亦名非無義語

○第五點清戒

戒七衆同犯大小衆俱制大小同異者同不應貼
菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七衆貨賣但
犯第三篇貼即貨賣之名酒是無明之衆令人悖
達大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行
大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中

發隱智論三十五失始於現生虛乏終於來世
愚癡又四分明三十六失始於不孝父母不敬
三寶終於落水失火凍死熱亡故知酒者大則
喪失慧命小復傷殘色身

若佛子自貼酒教人貼酒貼酒因貼酒緣貼酒法貼
酒藥一切酒不得貼是酒起罪因緣而菩薩應生一
切衆生明達之慈而反更生一切衆生顛倒之心者
是菩薩波羅夷罪

疏貼者求利教人者令人爲我買酒亦同重教人
自貼罪輕

發隱教人自賣則利斷人

因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨賣

四俱酒五授與前人

合注衆生三品如上說上品者賣與無醉亂人
則輕賣與有醉亂人則重中品人天正是所制
犯重下品舊云結經以亂道義顯故今云貼與
受戒鬼神等亦重發隱問人天因醉而亂則疎
然云何上品亦有亂者答此有二義一則師僧
父母未必是聖二則小聖亦有亂者如降龍羅
漢之類合注衆生想者有醉亂醉亂須犯重
餘四句輕又中品中品想疑二句則重中品下
品想及下品三句皆輕又下品有戒有戒想疑
二句則重餘四句輕希利貨賣正是衆主出家
菩薩一切販賣求利都制在家菩薩止許如法
求財不許作此惡律儀也真酒者飲之醉人犯
重飲不醉人無罪發隱一切酒者謂酒有多種
俱不得貼大莊嚴論云佛說身口意三業之惡
行惟酒爲最本惡行根本正起罪因緣也明違
者謂是則非無所昏蔽曰明顯是背非無所滯
礙曰達同飲酒犯輕貼酒未必飲云何犯重答

緣貼乃有飲飲之害有限貼之禍無窮故重思
合注此情通舉以王法所不禁故然是惡律條
雖不受戒人作此業者亦招苦報故特爲大士
設此厲禁○復觀律論唯遮不開○果報者通
酒器與人飲酒尙云五百世無手況復貼酒

○第六設四衆通戒

疏七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故
罪重

發隱大士慈物爲心但有所說皆傷慈

上者第二篇中者第三篇下者第七乘聲聞法如
此

發隱聲聞分罪輕重

衆請同法四衆

合注說者向未受菩薩戒人說大乘七乘罪過
向未受具戒人說比丘比丘尼罪過也

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教
人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞
外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生惡

心教化是惡人壞令生大乘善信而菩薩反更自說
佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

合注出家在家菩薩即通指大乘七乘比丘比丘
尼即別指小乘二衆以住持僧寶關係法門
故亦同重罪過因等應云說因說緣說法說業
因者說罪之心緣者欲脫時莊嚴方便法者輕
重罪相業者了了出口前人雷解二衆名惡人
者執一定之規模疑大人之作略不知大乘妙
用故斥之爲惡人佛法中罪過者據非外道罪
過亦持非犯違罪已失戒人罪過也發隱既云
同法若遇有過應當三諫殷勤密令悔改內全
僧體外護俗聞而乃恣口發揚豈大士之心耶
合注此亦住通二衆六緣成重一衆生二衆生
想三說罪心四所說過五所向人六前人領解
衆生者上中二境有菩薩戒有比丘比丘尼戒
者重無戒者輕下境舊云有戒無戒皆輕今云
有菩薩戒者宜重但未必失戒耳若前人實犯
重罪已失戒者說但犯輕或雖犯重而未失戒

戒雖失戒如法重受說皆犯重業生想者有戒無戒六句二重四輕說罪心者有兩一兩忍心欲令前人失名利等二治罰心欲令前人被繫縛等此二心正是棄主不論是實是虛皆犯重若獎勵心說及僧差說罪皆不犯所說過者或說罪事或說罪名各有當疑備六句罪事者殺盜淫妄飲酒食肉等事罪名者大則七逆十重輕垢小則五篇七棄等名若重名重事作重想重疑而說犯重作輕想說犯輕若輕名輕事作輕想輕疑而說犯輕作重想說犯重所向人者上中二境無苦薩戒為說苦薩七棄罪過犯重無此邱尼戒為說二棄罪過犯重若尚有大家戒有具戒者如法說實事過令其懺悔不犯若所說不實自屬謗毀戒也下境不論有戒無戒向說皆輕損毀不深故前人領解者口業事遂據此時結罪隨語結隨人人結若未解時止結方便○小乘說第一條犯第二條第二條犯第三條第三條以下悉犯第七棄大士宜

施惡揚善故說重同重說輕同輕○開通者惟除僧差及獎勵因緣餘悉不開○果報者若所說是實即上品兩舌亦兼惡口若所說不實便是妄語其報具列華嚴二地品中發露問菩薩說外道之過不令惡業犯重否歟答經言佛法中則揀非佛法矣此之說過正大士摧邪顯正之大權也焉得犯問菩薩說惡比邱之過不令衆效其所為犯重否歟答疏開獎勵被差則惟除惡心私心耳此之說過正大士勸善懲惡之大機也焉得犯問菩薩而作言官說百衆之過不令天下受其害犯重否歟答經舉四衆則揀非四衆矣此之說過正大士忠君報國之大義也焉得犯

○第七自讚毀他戒

疏自讚者得已功德毀他者惡他過惡備二事故重發露明單者不犯重七棄同犯大小乘俱制菩薩利安為本故讚毀罪重要聞不棄物毀他犯第三條自讚犯第七棄

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他。因毀他緣。毀他法毀他業。而苦惱應代一切衆生。受加毀辱。惡事向自己好事與他人。若自揚已。惡辱他人好事令他人受毀者。是菩薩波羅夷罪。

合注顯已德而彰人短。使名利歸於自身。故犯重。也若但以貪心自讚。但以瞋心毀他。各各結染。汚犯戒本。經中別有此條。今經亦此戒。兼制也。教人者。或教人讚我。毀他。則重。或教彼自讚毀人。則輕。因者。貪名利之心。緣者。作諸方便。法者。陳其善惡。業者。前人領解。此亦性通二衆。五緣成重。一衆生。二衆生想。三毀毀心。四說毀。毀具。五前人領解衆生者。上中二境。重下境。輕衆生想者。上中上中想。疑二重。餘四句。輕。或下境。作上中想。亦重。也。讚毀心者。欲彰彼短。使名利悉歸於已。非爲折伏。非爲利益。也。說毀毀具者。一種性。或草。或卑。二行業。或貴。或賤。三伎術。工巧。或上。或下。四過犯。或有。或無。五結使。或輕。或重。六形相。或好。或醜。七善法。或具。或不具。前

人領解者。口業事。迷闇語。結重。開遮者。戒本經云。若輕毀外道。稱揚佛法。若以方便。令彼聞伏。捨離不善。修習善法。又令不信者。信。信者增廣。果報者。自讚若實。即如姪女爲一。戲。故而現戲笑。若復不實。自得大妄語報。毀他若實。名爲惡口。不實。復受妄語。所有果報。悉如華嚴二地品說。發露者。薩婆戒經云。若菩薩爲人所毀。言是十住。若阿羅漢等。默然受者。得昇。據此。則受人讚。亦不可何況自讚。而兼毀他耶。

○第八憍情加毀戒

疏求財請法。慳吝不與。復加毀辱。顯華化道。故得罪七衆。同犯大小。大。共菩薩。不揀親疎。求者皆施。不與加辱。皆犯。以本誓。衆物。故聲聞。惟弟子。不教法犯。第七衆。不與財。不與尼。家二衆。內不與財。法犯。第三篇二衆。外不與犯。第七衆。

發願二衆。內出家。未及二年。也。初始出家。未離自立。財法之與。宜急已。經二衆。稍能自立。與或可緩。堅固不與。財。不與尼。變制者。以女乞財法。

兩俱不易故

加毀隨事各結不合爲重

發應慳毀二事不相合成重言各結罪不同

四

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳棄而善惡見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而善慳以惡心賊心乃至不施一錢一餅一草有求法者不爲說一句一偈一教應許法而反更罵辱者是菩薩

四

合注惡心者慳慳惜賊心者不喜其人明非見機折伏也此亦性遮二業五緣成重一業生二業生想三慳毀心四示慳毀相五前人領納衆生者上中二境及下境有戒者悉重緣輕衆生想六句三重重三輕如上說慳毀心者謂惡欲捨財法欲以打罵拒絕是犯若彼不宜聞法得財宜見呵辱皆不犯示慳毀相者或隱避不與財法或言都無或手執麈尾或惡言詈罵或自作或使人打罵皆重前人領納者知我情

情之相受我打罵之辱隨事隨語結重若彼重使求財請法對使人慳惜違作阿罵既非對面損惱帶輕皆不結重或雖重不失戒也不犯者戒本經云若自無若求非法物若不發彼物若以方便令彼調伏若彼犯王法護王意故若輕制此明不與財非犯也又云若外道求短若重利若狂若知不說令彼調伏若所修法未善通利若知前人不能教顯威儀不整若彼錯謬聞深妙法生怖畏心若知聞已增長邪見或毀皆違忍若彼聞向舉人說此明不與法非犯也又菩薩戒經云求者三至若不施者是名犯重不犯者若以方便善語慰喻令彼求者不生恨心又菩薩戒受徒衆即應以二事將體所關法及衣食亦應此戒衆制○開遮者戒本經云衆生應以苦切之言方便利發恐其憂惱而不爲者是犯非染汚起不犯者觀彼現在少所利益多起憂惱○果報者慳毀之罪亦在三途又毀財毀報生生貧窮怪法餘報世世愚癡

隨身費乞財心費乞法隨其所須而給與之故云一切優婆塞戒經云見乞者多少隨宜給與空遺遺者得罪按此在家菩薩尚然況出家菩薩學大慈者耶問自理未明無法海彼奈何答此制有而不施如其無法自應實對不可妄說誤人反取深咎

○第九瞋心不受悔戒

疏不受悔謝理接他之道七衆同犯大小衆不空同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七若佛子自瞋教人瞋眠因瞋緣瞋法瞋衆而瞋瞋生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意瞋不息前人求悔善言懷解瞋瞋不解者是菩薩波羅夷罪

合注因者忿恨隔絕之心緣者瞋隔方便法者示相發口業者前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重非衆生者變化幻人

等彼雖無情作有情想而行瞋辱亦犯輕也此亦性違二衆五緣成重一衆生二衆生想三瞋隔心四示不受相五前人領解衆生者上中二邊重下境輕或有戒者亦重但不失戒也衆生想大句如上瞋隔心者心懷忿恨不欲和解正是衆主示不受相者或閉關斷隔發口不受不犯者戒本經云若以方便令彼調伏若彼不如法悔其心不平不受其懺無罪又云若不懺恨性不受懺是犯非染汚起又云菩薩侵犯他人或雖不犯而令他疑者即應懺悔懺悔輕慢不如法懺謝是犯染汚起若瞋情憐息犯非染汚起若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨衆然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪訟若悔謝者增其瞋怒若知彼和忍無憍慢心恐彼憐恥不謝無罪解曰此輕垢罪亦應此戒兼制也開通者戒本經云見有衆生應調實不應折伏者應調實者以染汚心不調實若調實不折伏若折伏不調實是犯染汚起若瞋情憐息犯

非染汚起不犯者彼不可治不可與語雖可救
護多起憐恨若觀時若恐因彼起瞋諍相違若
相言訟若僧若俗若彼不諍曲有憐愧心
漸自改悔又云若菩薩成就種種神力應恐怖
者而恐怖之應引接者而引接之欲令衆生消
信施故不以神力恐怖引接者是犯非染汚起
又唐譯戒本云又如菩薩見諸有情爲行越路
非理而行出粗惡語猛利詞章方便令其出不
善處安立善處菩薩如是以饒益心於諸有情
出粗惡語無所違犯生多功德解曰以饒益心
則非瞋瞋心明矣 果報者瞋恨之罪亦令衆
生墮三惡道若生人中得二種果報一者常被
他人求其長短二者恒被於他之所惱害 淨
戒品云樂瞋恚者亦四種報一者現世六根聰
利儀容可觀人所親附二者心無瞋恚一切情
害打罵窮實盡皆不起譬如有人持迦嚕離呪
一切諸惡無能害之以無惡怒增長慈心以慈
真言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈

真言無所損害三者於未來世以慈心得上生
梵世一劫安樂令諸衆生斷惡修善四者漸次
能得無上菩提具足莊嚴三十二相八十種好
雖然炳著無量功德迴集其身

○第十勝三寶戒

疏亦云勝菩薩法或云邪見邪說戒勝是違背之
名凡是解不稱理言不審實異解說者皆名爲勝
也

發隱解不稱理邪僻之見不合正理而謬說言
不審實疑似之事不考其實而妄說異說外顯
實不易之定論而則爲一說

七乘同犯大小俱制大士以化人爲任令邪說亂
正故犯重聲聞與此三諫不止犯第三篇

若佛子自勝三寶教人勝三寶勝因勝緣勝法勝衆
而菩薩見外道及以惡人一言勝佛音聲如三百牙
刺心況口自勝不生信心孝順心而反更助惡人邪
見人勝者是菩薩波羅夷罪

合注因者邪見之心緣者邪說方便法者言說

著述等事業者前人領解。此亦性善二乘邪見爲本復加口過也。五緣成重一乘生二乘生三欲說心四正吐說五前人領解衆生者同上中二境務則重向下境。輕衆生想六句如前可知欲說心者謂邪見推蓋惟此是實餘皆虛妄既心存謬解喜向人說也邪見雖多大端有四一上邪見二中三下四種上者撥無因果如爾提等中者謂三寶不及外道若心中計成失戒若心知三寶勝口說不知既未翻歸不失戒體語語結重下者棄大取小計成失善惡戒計若未成犯輕屬下文心背大乘戒攝難者或偏執或輕信或繫念小乘或思義辭謬偏執又一一執大謗小是犯染污起二偏勝一邪亦犯輕垢難信者不背因果及三寶大乘但言外道鬼神亦有威力妄章解神或復勸他悉犯輕垢繫念小乘者知大乘高勝且欲先取小果後更修大此名念退犯輕垢亦下文暫違善提心戒攝思義辭謬者如今人義漢三五家解是智力不

及此應非罪若輕輒去取復有知他爲是強欲立異皆犯輕垢又有說相似法如戒本經云若善惡如是見如是說言善惡不應樂惡惡應背惡惡不應怖畏煩惱不應一向厭離何以故菩薩應於三阿僧祇劫久受生死求大善提作是說者是犯染污起何以故深聞深樂深覺深厭煩惱百千萬倍不及菩薩彼誓不染汚心勝阿羅漢也。正吐說者若自說若教人傳說若作善著述等前人領解者納受邪言隨語結罪披書發解亦語語結罪○惟遮不開○果報者邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者生邪見家二者其心詭曲發隱心外求法若名外道非必極邪也心捨大乘皆名惡人非必巨惡也

善學諸仁者是菩薩十波羅提木又應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發善提心亦失國王位轉輪王位亦失此即此即尼位亦失十發趣十長壽十金剛十地佛性常

住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母
三寶名字以是不應一一犯汝等一切菩薩今學當
學已學如是十戒應當學教心奉持八萬威儀品當
廣明

發願仁者慈悲奉順利濟為懷正善學戒者之
稱也。猶世言厚德之士也。波羅提木叉此言保
解脫解脫是果戒是因因中說果也。持戒如
平地佛果如妙種菩提心如芽心地戒斷雖有
佛種不生芽矣。國王轉輪王者世間尊貴亦
緣戒得也。心地端嚴本尊貴故。按彌沙塞彌
磨本云犯波羅夷名壞根本折石斷命豈更生
全大乘懷中雖云除滅然於宗法永無僧用此
既本禁不續餘德特須隨起碎身堅護但凡情
易起對境容虧若無一念難戒律中許其改悔
止可清其犯業僧法豈得預哉。已學則既奉
持云何復動良由心地無盡菩薩學心地法門
亦無盡佛自半月滿況菩薩耶合注不得現生
發菩提心者直指此生為諸亦失國王位等者

現在既失其義未來必并失其名也。問犯前四
戒則一切戒體俱失犯後六戒止是失菩薩法
何云亦失此耶。比邱尼位答此是一往乘勢之
語又戒如從高處墜法爾至底理無中止所以
身于六心中退仍向五道輪迴亦其驗也

疏八萬威儀品當廣明懸指大本後分八萬威儀

品廣明

發願大本即百二十之本也

○四十八輕戒

佛告諸菩薩已說十波羅提木叉竟四十八輕戒今

廣明

發願不但曰十波羅夷而曰木叉者犯之則極
惡依之則解脫也

○第一不敬師友戒

諸教不可長妨於進善故制七衆同犯大小乘俱

合注備通不開或方便令爾伏亦得名聞

若佛子欲受圖王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神教護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜一一不如法供養以自實身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

發隱大戒本通道俗而文中獨舉王官何也出家以師友爲父兄理自應敬不待言故又僧尼無位微慢難生王官有勢權容易起故意普而辭偏也 師生我法身有父道焉當孝順故友助吾進修有兄道焉當恭敬故又師友不可逆不可慢俱當恭敬故 賈身等要其誠敬之極而言爲法忘軀志當如是非必然也合注上座有三一生年上座戒臘在先二福德上座衆所推敬三法性上座證入聖位和尚此則親教師或翻力生緣此人力生我無漏妙戒身故阿闍利此翻範範師謂教授戒儀示我軌式即下文

所謂教誡法師也大德者總欽具大功德同學者宗同一師同見者心同一解同行者身同一業憍者亢已慢者怒人癡者不知實聖賢者心懷忿恚以自實身等者舉重況輕謂何應如此供養況禮拜之儀而不爲耶 此四十八輕戒進十重法亦應有若因若緣若法若業等但以衆輕垢成與未成同稱惡作故不復委明耳 此亦性遮二業四緣成重一師友謂上座及同行等二師友想六句二重二輕二無犯三不敬心若憍慢瞋恨不起迎拜等是染汚犯若憍慢憍忌或無記心或忘談犯非染汚起不犯者若重病若亂心若睡眠不知若聽法若說法若在說法衆中護說者心若以方便令彼調伏若護僧制若護多人意四應迎不迎應供不供等事成聞事結罪 唯遮不開取方便令調伏亦得名聞 果報者師友知識是得道大因緣是全覺行不敬則永失法利處所攝持教則常遇善緣

戒律法

○第二飲酒戒

疏酒開放邊門放制七衆同犯大小俱制惟咽咽

三

發隱咽咽者一咽一輕垢也

若佛子故飲酒而酒生過失無量若自身手通酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

合注故飲者明非不知誤飲一切衆生指異類也 此是遮業四緣成罪一是酒酒飲之醉人二酒想六句二咽咽結罪二輕垢二無犯三有飲心四入口咽咽結罪若教他飲咽咽二俱犯罪不犯者病非酒不癯 開者如末利夫人事果報者飲酒之罪有五百果第一五百世在鹹糟地獄二五百在沸屎三五百在幽蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癩熱無知蟲又云五百世無手或但舉最後五百也發隱而沈溺之流理應無手云何通器便義斯殊且如君父之

○第三食肉戒

齊臣子稱職豈得誠敬之心反還惡劣之報答凡有罪者皆爲有善隨戒者言也發大心隨大果乃所以爲吾君親而杯酒之敬敬之小者也然而無手之報非此類所感彼感報者蓋是懷持癡惡常財癡癡癡癡癡癡人成就癡業耳豈比夫稱職君父雖不名大敬終不失誠敬之心乎無手之報斷非加於此等吾故表而出之

疏食肉斷大慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷若有重病飲藥能治準律得啖或因不制

發隱重病疎非小疾三藏法數律中但開不見不聞不疑三種務要解知自死鳥鴉爲五種涅槃復加不爲已等共爲九淨肉一不見殺二不聞殺謂耳不聞殺亦不聞人語爲我殺殺也三不疑爲已殺四不爲已殺五自死六鳥殘七生乾肉四死已久自乾也八不期過期不因期約偶然相遇而食也九前已殺謂非今時因

我而殺乃是前時先已殺者也。合注知水有蟲。或疑有蟲不看不漚。輒用大小俱制。又兼捕大小俱制。大業爲衆生。故得畜畜。等而非自用。獸毛小業不制。大業亦無特制。而佛頂經中亦兼及之。不用彌善。

若佛子。故食肉。一切衆生肉不得食。夫食肉者。斷大慈悲。佛性種子。一切衆生見而捨去。是故一切蒸臘不得食。一切衆生肉。食肉得無量罪。若故食者。犯輕

四

發隱。故食肉者。明非誤食。正指過也。見而捨去。如陽去海。禽之機是也。問經稱食肉之人。入於山林。虎狼師子。皆來集會。今云捨去者。何答。捨去者。盡其殺心。而遠離也。來集者。嗅其同氣。而相求也。或去或來。皆惡因緣也。問求那跋摩之對宋主也。曰。王所修與匹夫異。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則神人以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。豈在轉半日之法。全一斛之命。然後爲公於耶。斯

言與戒似不相合。答此。隨緣順機。發顯不滯。正大士之體也。是故過崇道之君。則將順其美。勢不可爲。則求那所言。乃旁行幽運之微。權默導清淨之妙術也。楞伽經。佛告大慧。有無量因緣。不應食肉。如云。衆生聞氣。悉生恐怖。如麻陀羅。狗見驚吠。故慈心不生。故呪術不成。故諸天所棄。故夜多惡夢。故虎狼聞香。故文多不誅。楞嚴亦云。食肉之人。經得心閉。似三摩地。皆大羅刹。問。害之害亦慘矣。制食肉。不制衣帛。者何。答。文互見。故美蘭斷命十重。殺中攝。獲湯藥。殺具中攝。例養六畜。損害衆生。中攝。爲利貴身。邪命自活。中攝。而首楞嚴經亦禁綿絹。是知僧號衲子。士縞布衣。無待論矣。若夫王臣。則慈衣服。笑服冕。自有古人之威訓。在合注一切衆生。皆有佛性。與我同體。而今食噉其肉。殘虐之甚。故云。斷大慈悲。佛性種子。當經云。若絲綿絹帛。展轉傳來。雖殺者手。施於此師。亦不應受。受者非慈悲也。此是遮業。四緣成罪。一是肉。謂有情

身分二肉翅二重二輕二無犯三有食心正是
樂主四入口咽咽結果 開通者成鹿角虎骨
等製入藥中此應非犯若為藥故傷生命則得
殺罪 果報者楞伽經云為利殺業生以財網
諸肉二俱是殺業死應呼呼狀佛頂經云死死
生生互來相賊惡業俱生窮未來際

○第四食五辛戒

疏家與妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色
故也

發惡辛之氣能發色身諸欲小重少加重也
若佛子不得食五辛大蒜葱蒜慈蔥蘭蔥藥菜是五
辛一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

合注者蔥即非慈蔥即蘭蔥即小蒜藥菜此
方所無一切食中雖有此辛亦不得食非但戒
單食也此是惡菜臭穢妨於淨法故制四緣成
罪如食肉戒 開通者病非蒜等不食須處處
靜別室食之不得入佛塔僧堂不得入僧浴室
不得上都園內俟斷食更七日後臭氣都盡沐

浴浣衣香薰入衆具如律明 果報者佛頂經
云是五種辛熟食發短生喉增恚縱能宣說十
二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼
等祇其唇吻福德日消長無利益修三摩地者
神不護魔王得便命終自為魔王眷屬受魔福
盡無間獄

○第五不教悔罪戒

疏怙惡長過放制出家二衆全犯餘三衆及在家
雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小同

■

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七道人
雖一切犯戒罪應教悔悔而菩薩不教悔同住同
僧利養而共布薩一衆說戒而不舉其罪不教悔過
者犯輕垢罪

合注八戒者八關齋法又地持八重五戒者清
信士女所受十戒者十善戒沙彌十戒又此經
十重毀禁者總明犯一切戒即毀三世諸佛明
禁七道現在下文八難乃犯戒果報一地獄二

畜生三。饑鬼四。畜生諸畜諸根不具。五生邪見。
 家世智勝。六。佛前佛後。七。北洲人無想天。一。
 切犯戒罪者。若大若小。若重若輕。若因若果。皆。
 教悔。悔教。悔者。以見聞疑三根。舉事令改。往。
 修。本論通。通善也。梵語。悔。是此方。謂必。請。恕。
 之意。即表除於往。惡。悔。乃此方之。謂。義。稱。惡。作。
 謂。追。實。前。來。所。作。是。惡。決。志。改。途。易。轍。即。表。修。
 於。來。善。同。住。同。利。是。其。食。味。布。薩。說。戒。是。其。法。
 味。理。應。知。法。舉。罪。故。不。舉。不。教。者。犯。也。發。隨。布。
 薩。此。云。相。向。說。罪。半。月。舉。罪。悔。如。是。住。者。皆。
 清。淨。乘。故。云。淨。住。合。注。此。是。通。舉。四。緣。成。罪。一。
 有。罪。二。有。罪。想。若。實。謂。無。罪。者。非。犯。三。不。教。心。
 戒。本。經。云。瞋。心。不。舉。是。染。污。犯。悔。情。懈。息。非。染。
 污。犯。四。默。然。同。住。不。教。悔。是。一。罪。同。食。味。復。一。
 罪。同。法。味。又。一。罪。隨。事。各。結。不。犯。者。戒。本。經。云。
 若。狂。若。知。不。說。令。彼。調。伏。若。瞋。他。心。若。瞋。僧。則。
 又。云。見。衆。生。造。今。世。後。世。惡。業。以。悔。恨。心。不。爲。
 正。說。是。犯。染。污。不。犯。者。若。自。無。智。若。無力。若。使。

有力者。說若彼自有力。若彼自有善知識。若以。
 方便令彼調伏。若爲正說。於我憎恨。若出惡言。
 若顛倒。爲若無愛敬。若復彼人性弊。憍戾。又。
 自不悔過。亦應此戒。愛制不教人。悔。悔。是。通。衆。
 自。還。不。悔。衆。得。性。衆。也。七。衆。不。全。同。比。邱。應。
 舉。七。衆。罪。比。邱。尼。得。舉。六。衆。罪。不。得。舉。比。邱。罪。
 若。與。比。邱。親。里。知。識。私。相。勸。諫。無。罪。式。又。摩。那。
 得。舉。五。衆。罪。不。得。舉。比。邱。比。邱。尼。沙。彌。得。舉。
 四。衆。罪。不。得。舉。上。三。種。罪。沙。彌。尼。得。舉。三。衆。罪。
 不。得。舉。上。四。衆。罪。在。家。二。衆。得。舉。自。願。罪。不。得。
 舉。出。家。五。衆。罪。若。親。厚。知。識。私。相。勸。諫。皆。悉。無。
 罪。又。在。家。二。衆。無。同。利。養。事。惟。有。不。舉。及。同。布。
 薩。二。通。開。遮。者。皆。祇。律。云。若。被。人。咒。罵。若。依。
 王。力。大。臣。力。咒。罵。人。力。或。起。毒。命。因。緣。傷。梵。行。
 者。應。作。是。念。彼。罪。行。業。必。自。有。報。彼。自。應。知。爾。
 時。但。隨。根。相。應。無。罪。又。四分。律。云。內。有。五。法。應。
 舉。他。以。時。不。以。非。時。眞。實。不。以。不。實。有。益。不。以。
 誠。損。柔。軟。不。以。嚴。峻。慈。心。不。以。瞋。恚。果。報。者。

大涅槃經云若善比丘見壞法者置不問實屬
重舉處是人佛法中忽若能實通當知得斷無
量不可勝計善善善戒經云斷陀羅等及以屠
咒難行惡業不能破壞如來正法不決定墮三
惡道中為師不能教訓弟子則破佛法必墮地
獄優婆塞戒經云寧受惡戒一日中斷無量命
根終不畜養弊惡弟子不能調伏何以故是惡
律儀殃齊自身畜惡弟子不能教誨乃令無量
衆生作惡能誘無量善妙之法壞和合僧令多
衆生作五無間是故對於惡律儀罪發應問教
而不改應免罪否若世間有官教訓不教師之
情也學問無成子之罪也教而不改教者何尤
焉

○第六不供給罰法戒

疏責染資財之益故制七衆同犯大小不全共

合注小乘未滿五夏未諳律藏見有持律人來

應問餘非所制大乘求法無厭一切應請

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊

舍宅城邑若百里千里來者即起迎來還去禮拜供
養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座香
供奉法師一切所須盡給與之常請法師三時說法
日日三時禮拜不生瞋心惡惱之心為法滅身請法
不懈若不爾者犯輕垢罪

疏言大乘因見同行僧小乘

發隨法師者不必是講經論師凡通達大乘法
者皆是也大乘同學等者先言大乘師次言大
乘友皆當供請合注日食三兩金者極勝之語
三時者中前中後初夜瞋心者惡彼法師惡言
者忍已多受為法滅身者畢重現輕 此是通
衆四緣成罪一是法師二法師想若不知者不
犯三不瞋心若瞋若惱是染汚犯罪忘忘誤非
染汚犯四然空通隨事結罪 又不受師教
亦應此戒兼制戒本經云欲求定心懷慢憍慢
不受師教是染汚犯若懷憍憍慢非染汚犯不
犯者若病若無力若知彼人作顛倒說若自多
聞有力若先已受法 開導者若知不請令彼

闕伏 果報者不齊則失聞蓋益障智慧清
則當能不墮正法

○第七不往聽法戒

故經制意同前俱前顯菩薩我我需設法今
應菩薩在彼我往聽法

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法
處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諸問若
山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至
彼聽受諸問者犯輕垢罪

疏言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼
也大乘經有滅惡義故稱毗尼

發聽經律併稱毗尼者以大乘經力能滅惡義
同律也地持不開遠近優婆塞開由旬不犯則
知出家制遠在家制近也蓋出家以聽法為事
傳遠不往是慢法故在家者世法拘身遠聽不
能亦非慢故合注一切處者應指僧坊俗地大
舍宅別指俗地山林等別指僧地也法毗尼經
律者法名軌持毗尼名滅惡指所詮經律二字

意指能證然毗尼正翻為律經亦謂法謂常文
言似複義則可明此法毗尼大小齊奉七衆同
修非局在聲聞也 此是遮染四緣成罪一是
講法律二講法律想三不往心若瞋慢是染汚
犯若懈怠非染汚犯四不往聽日日結罪生
經中制四十里內須往此亦應爾不犯者若不
解若病若無力若彼顛倒說若護設有心若數
數聞已受持已知義若修禪定不欲暫廢暫不
犯 開遮者佛藏經云若比丘說法難外道義
有善比丘動求道者應從座去若不去者非善
比丘亦復不名隨佛教者 果報者地持經云
菩薩於法知誠聽受若法於說法人有五處不
應憶念淨心專聽一書不念破戒謂不念言此
犯律儀不應從彼聽受經法二者不念下性謂
不念言我不從彼下性之人聽受經法三者不
念離經謂不念言我不從此離經之人聽受經
法四者不念壞味謂不念言我不從彼不正顯
人聽受經法但依於義不依於味五者不念壞

美語爾不念言我不從彼語言說人雖受經法如是五處不憶念者是善薩動氣正法於說法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減不聽之失也。能至心聽則如沙彌戲擲塔墮四果況實說正法耶。

○八背大向小戒

發願背向未決猶屬輕背向已成則失菩薩戒。又背向在心失惟屬已言辭外顯背及他人犯第十重。

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見釋律者犯輕垢罪。發願背大乘言非佛說罪亦重矣。云何入輕垢。蓋心背而口未宣稱此言字是內自評論也。若有誘惑屬第十重合注言非佛說者重言分別計度受持者輕欲受持也。此具性違二乘計二乘惟違乘計外道聲性乘以是邪見故也。直制猶未決是中下二邪見之方便以其計向

未成故且結經若計成則失菩薩戒矣。七乘同大小不全共小是本智故非把計外得實心。雖發心欲往步步結應機聲聞外道說法不入其心悔還尚許懷除共住若片語入心奉行其法乃至披一髮等失比邱戒成重難現身不復許入僧數。惟遮不開。果報者計外成邪見。廣三論計小障大善提發惡昔天親菩薩造五百論明小斥大後遇無著悔悟已過欲自觀舌無著教令以舌還讀大乘天親受教剋心向大宏傳廣演卒成聖果焉。改過不吝真萬世法也。菩薩善戒經云讀世典文須善誦不犯者為破邪見故為知外典是虛妄佛法真實故為知世事不為世人所輕慢故。

○第九不看病戒

疏乘慈故制七乘同犯大小乘不全共大士一切應看聲聞止有師友同活共房及僧尼此外不制以其本不棄物故。

若佛子見一切疾病人當應供養如佛無異人福田

中看病。福田是第一。福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦。皆供養令差。而菩薩以瞋恨心不看。乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者。犯輕罪。

疏言供養病人如佛。極敬爲歸。此明在心不在田。如阿難分飯與餓狗。以此心明好故與佛一等。著院見一切病人。隨力所能皆應看視。文中舉父母師弟子。從近爲始也。末云城邑曠野。凡是病者。救卽知通一切也。若瞋心捨置。隨人結輕垢。若力不及起慈念。心不犯。

發願入福田中。諸佛最尊云何看病爲第一。蓋佛是敬田。不覺乎悲憫。茲病人佛。瞞我滅度後。應好供養。其中多有諸佛賢聖。則是敬田百骸痛苦。須人爲命。則是悲田。況諸佛人天普供。苦中之苦。無越病人。福中之福。宜歸看病矣。優婆塞戒經云。行路之時見病人。不住瞻視。爲作方便。付囑所在而捨去者。得罪。蓋謂有力則自爲救療。無力則轉託他人。邈然如不見聞。慈悲

之心安在。故得罪也。言瞋心者。緣病人不生慈念。也力不及。而有慈念。心者不犯力不及。而不起慈念。心亦犯。合注八福田。一佛。二聖人。三和尚。四阿闍黎。五僧。六父母。七病人。七是敬田。病最敬。敬故名第一。此是通乘四緣成罪。一有病。二有病想。三不看。心瞋果是染污犯。憍怠非染污犯。四應看。不看。隨事結罪。不犯者。若自病若無力。若教有力。隨順病者。若知彼人自有眷屬。若彼有力。自能經理。若病數重。若長病。若修勝業。不欲暫廢。開通如不犯中說。又復應知看病法。則四分律云。有五法能看病人。一知病人可食。不可食。可食能與。二不厭賤病人。大小便吐唾。三有慈愍心。不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差若死。五能爲病人說法。令歡喜。律攝云。若病人貧無藥。直者師主知識等。應爲辦之。或施主尋求。或用僧伽物。或塔物。或僧蓋等莊嚴具。依價賣之以供藥。值病差。應償。若無力。若不還。無罪。大師之子是父母財。故若看病。慈

斷供給病者除性罪已餘皆應作 果報者不
看失慈心狂失惡教二田自有病苦亦無人看
能看則成就第一福田

○第十番殺衆生具戒

疏以傷慈故制七衆同犯大小俱制

若佛子不得蓄一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡
羅網罟殺生之器一切不得蓄而蓄者乃至殺父母
尚不加報況殺一切衆生不得蓄殺衆生具若故蓄
者犯輕垢罪

疏晉繼羅網等道俗皆制刀架弓箭鬪戰國王王
子等

發隱父母之讐不報詳見下文不者長命實者
所以稱禽獸足徵者生絲繫矢而射晉繼羅網
皆漁獵之具也架亦鎗屬刀架弓箭鬪戰王者
衛國以兵餘人無國不應合注此是性過二衆
殺之方便且結輕垢隨害物時更結殺罪 開
通者或動人戒殺若買若化其善藏而舉之殺
還廣善 果報如殺戒中說

如是十戒應當學教心奉持下六品中廣明

疏此十戒總結如下六品所明

發隱大本中六品廣明如上十戒今略之也
此合注此總結第一度十戒要指廣文也

○第十一國使戒

疏夫爲敵國使命必說候盈虛矯誑策略邀合戰
陣情存勝負以奉本慈文云國賊七衆同犯大小
俱制

發隱規候者窺伺也矯誑者好欺也窺伺虛實
以爲進止好欺謀策而後行事也言賊者如孟
氏曰我能爲君約與國戰必克今之所謂良臣
古之所謂民賊也

若佛子不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會與
師相伐殺無量衆生而善薩尙不得入軍中往來況
故作國賊若故作者犯輕垢罪

疏爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非
佛子所行處

發隱通使有二鬪爭則損國殃民和合則安邦

恤衆故遷揀也。問若爾。衍饒秦代之屬。各擅從衛。果一差一誤。歟。答據彼本意。則從人固犯與師衛者。亦無善意。同歸於罪。而已細分則衛之爲害。正謂薄乎云爾。必也談仁義而罷秦楚之兵。却獻納而成南北之好。如斯圖。使其所謂生多功。德者乎。合注不入。軍中往來。舉輒以況重。此是性遷二乘。正制爲利養。故作此相害。因緣隨事。隨語結輕。若憤怒因緣。自屬殺戒。若貪奪寶物。因緣自屬盜戒。問違者。如隱峰飛錫。止兵圍澄。占鎗患難等。果報者。交麻失歡。得上品兩舌惡口報。殺靈取利。得上品殺盜報。按此戒當是指通使而尙不成事者。所以其爲利養惡心。故而爲使不計殺無量衆生。雖不成事。亦犯輕垢。若已成事。已殺無量衆生。則罪大惡極。又不止於輕垢而已。故須權害之輕重。以定罪之輕重也。

○ 第十一版賣家

疏希利損物罪慈故制大小同犯七乘不空共

發。匪。我。利。則。人。害。故。曰。乖。慈。七。衆。不。全。共。有。賢。
易。世。俗。之。常。在。家。營。不。獲。也。

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不顧自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

合注販賣良人奴婢則有眷屬分離之苦販賣
六畜則爲殺害之緣市易棺材板木則必利人
之死教人作者或爲我作或令自作皆得罪也
此亦性道二業希利損物乖於慈心事事結
罪若偷販生口賣畜令殺呪人令死以售棺材
則犯盜罪殺罪 在家畜耕牛非犯然猶養生
經須先作淨施然後受戒否則得失意罪若買
畜放生施棺給食其功則大 果報者眷屬分
張多病短命發惡言人畜棺材者明此道俗俱
斷揀尋常貿易道俗不俱斷也俗亦斷棺材者
制惡心希善也

○第十三講 毀戒

疏陷沒前人傷悲故制大小乘俱制七乘同犯制

取天人以上同有菩薩戒者設其七遮十重或隔
沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯
重前說四棄通戒已制若向同法人說莫問境高
下有戒無戒隔沒人者此戒同犯輕垢

發隱則取贖截取也截取誘殺天人以上同有
大戒者也或隔沒其名或治罰其身不問彼所
誘有根無根但向異法人者彰露而漏無窮同
向法人者隱密而害未廣故一屬重一屬輕也

若佛子以惡心故無事誘他良人善人法師師僧國
王貴人善犯七遮十重於父母兄弟六親中應生孝
順心慈悲心而反更加於違害慳不知慮慮者犯輕
垢罪

合注惡心者瞋惱之心欲前人陷沒也無事者
無見聞疑三根父母兄弟六親者大士親一切
人皆如父母兄弟六親也此是性違二棄六
緣成罪一無罪二無罪想六可四犯二非犯三
誘殺心正是業主內所說過七遮十重等五所
向人向同法誘同法或向外人誘外人故輕若

向外人誘同法自屬重戒中第六前人領解隨
語隨人結罪若說實非犯以惡心說亦犯輕垢
惟遮不開果報如妄言惡口中說發隱無
事本無實也前十重中毀他棄自讚成重今無
自讚前誘三寶成重今止誘僧故輕孝順者
不敢誘慈慈者不忍誘

○第十四放火焚燒戒

疏傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制

發隱有縱掠草木無情也雖本意燒山無心害
物然物必被傷

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月乃至九
月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官
物一切有生物不得放燒若放燒者犯輕垢罪

疏有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒
林木遠損害義今釋殺鬼畜既不犯重今燒林木
而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時
道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲
業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者

若不慎燒犯輕垢

發露前十重明有命不得放殺今言殺鬼畜不犯重者以無心殺也燒林木而害生亦意在林木也故與前同制在家爲生業出家爲除害亦所不禁但應謹慎防護不爾者犯惡闢此禁恣意焚燒故疏言慎問此中禁四月至九月則十月至三月不制明矣而十月未盡無礙二月正當起蟄焉得無損答此爲苦寒之地言也若東南溫煖恐非所宜止可臘月嚴凝霜雪壓降之後耳善會文者自應得意取云鬼畜不犯取前十重中非道器也此類疏文未周經義合注惡心者恣情任意不知慎重也燒他屋宅者謂因不慎放火而誤及之若爲損他故燒自屬盜戒等流罪攝一切有生物者放火非爲燒生有必傷生之勢故須預防發緣若爲殺放燒自屬殺戒中攝今結云若故燒者明非慎重而偶誤也此是遮業四緣成罪一非時二非時想三不慎心四正放火燒問違者在家居業亦應

慎燒出家除害并須擇時方可輕犯果報者不慎則有誤殺之業

○第十五懺教戒

疏使人失正道故制七衆同犯大小衆不共以所

犯

發露懺者偏也邪也二衆外道皆是私謂所

謂單指二衆不謂外道

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大衆經律應教解義理使發菩提心十發還心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以慧心順心橫教二衆聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

合注佛弟子單指內衆外道惡人單指外衆六親通內外衆善知識謂交遊往還衆相親善者非得道善知識也由解義理始堪發心不同盲修瞎煉又解義不發心增長狂慧發心不解義增長無明教之使之令知真解真修也惡心者欲欲令人入於偏邪順心者偏憐此人

以正教橫者枉其性。既不轉機。宜則非應病與藥也。教以外道性通。二乘教以二乘性。是違業惡心。瞋心是染汚犯。無知。無智。非染汚犯。開通者。用隨情說。還彼機宜。乃至示同外道等。果報者。以外教得邪見。賴以小教。障大等提。以大乘教。自他俱利。

○第十六為利倒說戒

疏。乖調授之道。故制七乘。同犯大小乘俱制。發隱無私。賄而不傳。真法有所獲。而方勝所知。是商賈之道也。豈大士宏度之心乎。合注小乘。依小法教人。亦不得隱沒義理。

若佛子。應好心。先學大乘。威儀經律。廣開解。滋味見。後新學。菩薩有從百里千里來。求大乘經律。應如法。為說一切。若行若燒身。燒臂。燒指。若不燒身。臂。指。供養諸佛。非出家菩薩。乃至餓虎。餓獅子。一切。饑鬼。悉應捨身。肉。手足。而供養之。然後一。二。次第。為說正法。使心開。意解。而菩薩。為利養。故應答。不答。倒說。經律。文字。無前。無後。勝三寶。說者。犯輕。輕罪。

發隱好心。者。明給學之初。即發上求下化之心。絕希利。故今續學佛法。先懷利養。非好心。也。先歸有。昔今人。讀書。自上大人時。便歸了。也。意正如此。合注好心者。上求下化之心。先學者。自利利他之本。威儀者。化導之軌範。經律者。進修之門戶。廣開解。義味者。致廣大而盡精微。明非淺近。粗疎而已。燒身臂等者。上求之極致也。捨身肉等者。下化之極致也。先為說此。如法。若行以大其心。志堅其誓。願然後一。二。次第。為說正法。謂隨問而說。不顛倒。說不邪謬。說故能使其心開。意解。此誠先學菩薩之職任也。應答不答。則不一。一說倒說。則不次第。勝三寶。則非正法。又倒說。即名為勝。所謂說法不當機。所說為非量也。此是通乘。不先學。是一通不正說。又一通為利。是染汚犯。無知。無智。非染汚犯。開通者。知機。故不說。或為斷邪命。而阿若行。破惡執。而談理行。果報者。為利。則邪命所攝。倒說。則勝法。等流。發隱。問勝三寶。說云。何不。入十。重。答十。

重事言誘者是懷無三寶故置此則斷解妄論
名為誘脫非懷無恩故輕

○第十七特勢乞求戒

疏憐恤故觸七乘同犯大小乘俱制

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子
大臣百官特作形勢乞索打拍牽挽橫取餽物一切
求利名為惡求多求教他人求都無慈心無孝順心
者犯輕垢罪

合注自爲者明非爲三寶等爲飲食乃至名譽
明非爲道也惡求者威逼非善求多求者無厭
非寡求教他者教人爲我求如遣使作書之類
此具性通二乘盜戒之等流也或將本求利
或隨善惡化皆屬此戒持非分設奪自屬盜戒
又戒本經云多欲不知足貪善財物是染汚犯
亦此戒攝 開遮者爲三寶爲何人爲衆生如
法營求非犯 果報者乞求則妨道憐恤不乞
則正命清淨自他俱利發隨乞索者乞索財物
也打拍示威亦乞索財物也牽挽者牽挽挽曳

皆威逼之而橫取也無慈心孝順心者惡則常
思惡廣慮彼貧窮孝則供養衆生如已父母尚
何忍橫取之耶

○第十八無解作解戒

疏有誤人之失故制出家二乘同犯大小乘俱制
三乘及在家無師範徒未制

發隨三乘者沙彌沙彌尼式叉摩那也沙彌未
授具式叉學戒女無爲人師義故不制

若佛子應學十二部經漸戒者日日六時持菩薩戒
解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律
因緣詐言能解者即爲自欺誑亦欺誑他人一一不
解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪
疏日日六時晝夜各三一云誦未通初必須六時
已通利未必恒誦二云恒誦六時

發隨言爲戒師者先應廣學諸經熟誦戒律解
戒中所說義理又窮原極本妙悟性宗言佛性
之性者揀此性是佛性之性非聲聞外道所計
性也即菩薩心地也一一指戒律一切法指諸

經也。合注大士以傳法度生爲正務。故摩學十二部。經以爲度生之本。而戒經尤大士之根本。故應日日六時誦持。令其精熟。然不但誦文而已。又必解其義理。佛性之性。謂先悟本源自性。清淨爲無作戒。所依體性。即依此無作戒。還爲成佛種子。是知自性清淨者。正因佛性也。菩薩戒者。緣了佛性也。全一性以起二修。全二修而成一性。故名佛性之性。猶云諸佛本源佛性。種子也不解一句等事。輕況重設不解一句一偈。及戒律少分因緣。而詐言能解。即爲內邪已心。而自欺外瞞前人。而誑他何況。一一戒律皆不解。一切佛法皆不知。則自且從師求學之不暇。豈可爲他人作師授戒哉。此是違棄受戒不學。是一過。欲作師又一過。隨事結罪。疏云。餘五衆無作師事。未聞今按養生。經在家菩薩亦得當在家弟子。似亦同制。然在家雖有弟子。無授戒事。故云不犯耳。開遮者。爲白衣授終身五戒。及六齋日授人戒法。皆悉無犯。然亦須知

五戒八戒。義趣又入戒法。若無比丘比丘尼則式叉摩那沙彌沙彌尼亦得授之。五戒法設無出家五衆。則在家二衆亦得授之。果親者佛藏經云。身未證法而在高座。身自不知而教人者。法豈堪歟。

○第十九兩舌戒

疏。違屬彼此。和合故制。七衆同犯。大小俱制。若佛子。以惡心。故見持戒比丘。手捉香鉢。行菩薩行。而兩舌兩頭。謗欺賢人。無惡不造者。犯輕垢罪。

合注。惡心者。瞋彼前人。欲令觀淨。或嫉彼賢善。欲爲妨惱也。手捉香鉢。聊舉善行之事。兩舌兩頭。謂交關令造淨端。此雖說實。猶犯兩舌。欺詐。此具性道二業。六緣成罪。一衆生。二衆生。想應以持戒不持戒。六句分別。二稍重。四稍輕。也。三兩舌心。正是業主。四說過。無論實與不實。五所向人。若向無戒人。自屬重戒。若說向同法。非彼親友。自屬第十三勝毀戒。今正以兩舌爲念的。向彼之親厚。故實與不實。皆犯。若欲向此

人誤向彼人結方便罪六個人解解結畢
問通者善哉戒本云又如善哉見諸有情為
惡友朋之所誘受親愛不捨起瞋惡心說離間
語令離惡友捨相親愛勿令當受長夜無義無
利如是以瞋益心說離間語生多功德 果報
者如第六重戒中說發露無惡不造者勝彼賢
人為造惡也 此戒不但關違此師 推之則
離亂人君臣離間人骨肉者皆是類也

○第二十不行放教戒

疏見危不濟乘慈故制七衆同犯大小乘俱制
大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度
發隨善薩兼利故制自度言自度不顧他人則
犯制也

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切
女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆
是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一
切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生
生生受生常住之法教人放生若見世人教畜生時

應方便教養解其苦難常教化講說善惡戒教度衆
生若父母兄弟死亡之日應請法師講善惡戒經律
福寶亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪
疏前明想念如親即制令憶慈親知大經明習九
品七品等第一使上想等於上親大士應與實身
之益及實身之利

發隨憶慈心親善慈之品或七或九則親寬
各分三品第一上寬與上親平等者正慈觀之
力也解難實身之益法乃實身也 言講演之
顯得見諸佛者以此戒是三世諸佛之本源戒
之所在即佛在故講之則重宣諸佛之允開闢
人天之路未亡而歷彼耳根已死而導其冥藏
問墨子兼愛號為異端云何衆生皆我父母
答佛道止談今世佛法乃論前身受生既歷多
生託胎必徧諸趣六道衆生皆我父母豈不然
乎惟拘近跡不審遠緣等之異端過矣 生生
受生等者以生生無不由此四大受生則生生
當行放教此放生即是常住不易之法也合注

以慈心故。總修三種慈心也。一生緣慈。即觀六道皆我父母。二法緣慈。即觀地水火風是我身體。三無緣慈。即於生生受生之中。而悟不生不滅常住之法。教人放生者。以此三慈開示於人。救護則解其現在苦難。教化講說則拔其未來苦因。令不受未來苦難。又救是拔苦度是與樂也。得見諸佛。生人天上。若見佛聞法。恒於天人類中修造。永離畜生難處。方名究竟放救也。此是遮業四緣成罪。一苦業生。二苦業生。想三無慈心。若欲救而力不逮者。至心為稱佛名。或為說法。以作救慈命之緣。因不犯四坐視不救。隨事結罪。不救身命是一通不救。惡命又一通。惟遮不開。果報者不救則失三慈法利。教則成就三慈法門。

按四大是我之身體。亦是衆生身體。是我與衆生同一身體也。故當放救我生生由四大受生。衆生亦生生由四大受生。放生當行放救。亦當教人放救。所以為常住之法。此要

棲解常住二字之義與漢師異

如是十戒應常學。教心奉持如戒。罪品中廣明一戒。

疏指戒罪品中廣明

合注此總結第二段十戒應指廣文也

○第二十一藏打報親戒

疏既傷慈忍。方復結冤。故制也。外書有二途。一是隨之所許。二是法之所禁。漸教故也。今內經悉禁。七衆同犯大小俱制。

發隱禮許者。記曰。君父之讐。不與共戴天。兄弟之讐。不反兵交遊。之讐。不同國。禮應報也。法禁者。約始三章。殺人者。死。律重諸代斷命。必償法。應報也。然此乃權漸之教。未是真實。故世道行。之內經悉禁。

若佛子。不得以瞋報瞋。以打報打。若教父母兄弟六親。不得加報。若國主為他人殺者。亦不得加報。殺生報生。不順孝道。尚不畜奴婢。打拍罵辱。日日起三業口罪。無量。況故作七逆之罪。而出家菩薩。無慈心報。

罵乃至六親中放報者犯輕垢罪

疏謂以毆打報毆打非謂應以德報怨也

發露首悔重止謂不當以毆打還報毆打非欲

人更以恩德報毆打也大概若經云菩薩當聞

爭訟惡罵當自收悔我當忍受一切衆生履

踐如履葉如響如空云何以惡報報人我不應

報是菩薩無上善德是也殺生報生不順孝道

名震由天地以生物爲心彼傷吾親之生吾復

傷彼親之生殺一生報一生於我之生無益於

彼之生有損生彌寡而殺彌衆乖天地之和傷

化育之順是爲得爲孝乎又按疏經七衆而

經文明言出家菩薩是經重止制出家不禁臣

民此或大師權巧故補經文然金口炳然理合

依適合注不順孝道者彼他殺濟必有夙因快

意報得重增未來得結非所以愛死者也七道

罪者如孟氏云殺人之父人亦殺其父殺人之

兄人亦殺其兄去自殺情是一問今我爲父報

怨彼復結善於我父又種將來善父之因故報

善即可名七道也結云出家菩薩者重顯在家

菩薩得受用王法以直報怨出家斷不可失

向不善奴婢者舉輕況重然出家人德不得善

在家得善但不應非理打罵發露曰三衆而止

擯口罪者罵辱已罪無量況打拍乎奴婢且然

況作七道乎皆舉輕況重况合注此是性道二

業既傷惡忍復結來得故也五緣成罪一是善

二善想有六句初二句輕謂善作善想善處而

行輕報二句稍重謂非善而作善想善處而

行更重謂非善非善想非善想而行毆打即第

九重戒攝也三有報復心四行報報事五前人

領納謂受其打罵結報若善命結報第一殺戒

在家菩薩以直報怨惡官依律決付不犯或私

行報復或賄賂求託通分治罰一一刑辱結報

善命結報又戒本經云若於他起瞋恨心執持

不捨是染汚犯亦可此戒兼制又菩薩惡不宜

報恩則宜報故戒本經云受他恩惠以懷恨心

不以若等若增瞋答彼者是染汚犯若瞋憤

息非染汚犯不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏若欲報恩而彼不受 惟違不開果報者報則相害相害更無休息不報則解怨釋結永無善對

按解孝道應發隱與合注不同亦各明一義也

○第二十二條慢不誦法戒

疏慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共

合注小乘於應誦者而慢慢不誦則犯餘惟不得慢慢不誦悉請大乘求法爲務一切應誦一切不得慢慢發隱疏云此戒與前第六戒同制前情息不聽此慢慢不誦若慢心不往聽應同此戒

若佛子初始出家未有所解而自持聰明有智或持高貴年宿或持大姓高門大解大福大富饒財七寶以此慢慢而不諮受先學法師經律其法師者或小巷年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經

律盡解而新學菩薩不得觀法師顯性而不來諮受法師第一義師者犯輕垢罪

合注初始出家者明其染法未深未有所解者無佛法中正解區染法未深未開正解則更不宜慢慢也 此是性遮二衆四緣成罪一法師二法師想六句二重二輕二無犯三慢慢心正是業主與前第六戒思爲具四不諮受隨所應誦不誦結罪又戒本經云輕說法者不生恭敬嘲笑毀訾但著文字不依實義是染汚犯亦此戒象制 惟違不開 果報者慢慢則失正法種種愚陋劣重法則智慧開明菩提增長

○第二十三條慢不誦戒

疏乘教訓之道故制七衆同犯大小俱制初新學菩薩已受戒竟還來聽法法主言非已師持解持學生輕慢心不好答問使義理隱沒顯倒法相故犯

發隱非已師言不於已師明是他人弟子也

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩

形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩前受戒若不得好相雖佛前受戒不名得戒若先受菩薩戒法前受戒時不須要見好相何以故是法師師相授故不須好相是以法師前受戒時即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自備解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一好答問者犯輕垢罪

發露無師佛像前受得戒如此之難有師面問相承得戒如此之易則師之所係誠大而求師者當敬之知佛可也爲師者宜體此意慈悲指示而待之如子可也乃內倚所學外快所交起大憍慢不好答問耶不好答正前所謂隱沒顯倒也菩薩戒經云不犯者若知前人是惡邪見求覓罪過若知不說令彼瞋伏若知前人不應教而若知鈍根聞深義已生於邪見若知聞

已病惡人宣說破壞正法等公注師師相授不須好相者以其展轉傳來即是如來續胤亦是法身常住故律藏云持律之人是人補佛處也生至重心者謂視師如佛也不得好相不名得戒明自誓受戒如此之難生至重心便乃得戒明從師受戒亦復不易既受得已謂問先達先達豈可怒之而不好答乎輕心者怒彼來人惡心者懷吝嫉妬慢心者自恃細慧也此亦性通二乘乘接引教訓之道四緣成第一求法人二求法想三憍慢心四憍說出口語結罪惟通不開果報者格法則懸懸憍慢則顯劣不惜不憍則功德智慧以自莊嚴

按發露分難易合注曰皆難各明一義而盡難爲順

○第二十四不習學佛戒

疏舉出要之道故制七乘問犯大小不全共發露菩薩常學大乘故制他學聲聞則五歲未滿五法未明者制已滿已明者不制發露聞不

學大乘惟以自修者自滿也。五歲者經三五夏以前專修戒律。五夏以後方乃聽教參禪。況復他學也。

若佛子。有佛經律大乘法。正見正性正法身。而不能勤學修習。而捨七寶反學邪見。二乘外道。俗典阿毗曇。雜論一切書記。是斷佛性障道因緣。非行菩薩道者。若故作者。犯輕垢罪。

合注經律大乘法者。通指菩薩藏也。正見者。萬行之解。正性者。正因之性。正法身者。正果之性。邪見者。通指下文諸法。二乘。墮於偏空。外道執其謬計。俗典。僅談世務。阿毗曇。即二乘論。雜論。即外道論。一切書記。即俗典世論也。斷佛性者。二乘焦菩提之芽。外道剗正覺之種。障道因緣者。內惑正解之因。外亂正修之緣也。一向習小。惟是遮棄非染。汚犯二向。習外性。遮二乘是染。汚犯不犯者。若上聰明。能速受學。若久學不忘。若思惟知義。若於佛法具足觀察。得不動智。若於日日。常以二分受學。佛經一分外典。又若

薩比邱比邱尼不學聲聞毗尼亦犯輕垢七

衆同制者比邱先習此經及二部律尼先學此

經及尼具戒式又先習此經及二六法沙彌男

女先習此經及十戒威儀在家先習此經及優

婆漸戒餘力方許備習大小不全共者同以

本法爲急亦同不得習外而大不學毗尼犯小

不學此經非犯開遮者示同邪小以誘接之

果報者一向習小障菩提習外墮受見覺離

七寶二義一者殊勝超出一切諸教偏廢下劣

故二者利濟能與一切衆生功德法財故

○第二十五不善知衆戒

疏自損損他故制出家二衆同犯大小俱制三衆

及在家既未持衆不制

按三衆謂沙彌沙彌尼式叉摩那

若佛子佛滅度後爲說法主爲行法主爲僧坊主教

化主坐禪主行來主應生慈心善和調靜善守三寶

物莫無度用如自己。有而反亂衆調靜恣心用三寶

物者犯輕垢罪

合注說法主即今法師行法主主清規者亦可
律師僧坊主知安居房舍等事即今值院教化
主動人作福業者坐禪主知習禪事如僧堂背
座之類行來主知乍到客情事者今名知賓慈
心者和諍守物能與一切人樂也此是通業
不善滅諍隨事結通不善守物隨用結通若三
寶互用自屬盜戒若發起諍事則得性罪惟
違不開果報者不善滅諍得破僧方便罪不
善守物招受竊困苦報善和善守則統理大眾
一切無礙發隱諍有四謂不論諍非言諍犯罪
諍作事諍三寶物必應所當為之事而施用之
固不可適用亦不可差互用差互者如佛物不
可僱用古人尚有以飯僧物作僧堂而置火爐
地獄者又如佛殿餘作佛像得佛像餘作佛供
器得但不可以佛殿餘作菩薩殿佛像餘作菩
薩像降下可知矣初津如自己有謂當知自己
物之愛惜不得錯用一說不得當自己物隨意

四

○第二十六獨受利養戒

疏僧次請僧不同客舊皆有分而諸人獨受不以
分客乘施主心貪利故制此戒出家二衆同犯大
小俱制三衆及在家未知僧事不制

若佛子先在僧坊中住後見客舊諸比丘來入僧坊
舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會
中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木
牀事事給與若無物應賣自身及男女身割自身肉
賣供給所須悉以與之若有積藏來斷索僧客僧有
利養分僧坊主應次第差客僧受賂而先住僧獨受
賂而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙
門非釋種姓犯輕垢罪

合注菩薩謂大士衆比丘謂聲聞衆皆應有利
養分也國王宅舍謂王所造立安僧宅舍也應
賣自身等者舉重況輕謂賣身割肉尚應供給
況本皆有分之利養耶此俱性違二衆以僧
次請僧時凡在界內者皆應有利養分而今不
差客僧乘施主心貪利獨受是盜戒之等流也

○第二十七受別請戒

四緣成罪一有客請應得利養分者不在界內
二有客想六句二重二輕三無犯三受心正
是棄主四差竟據義疏云若知僧次的至彼人
而不差者且犯輕垢以略差時界外或更有來
者尚未專有分故若差竟而別與餘人餘人自
知未應受請而受得施主家食贖五錢入手與
差者同結重罪畜生無異又客來不與僧中物
分不起迎接亦此戒象制同犯輕垢 餘五衆
雖不犯或有時受差分食若偏厚偏薄偏有偏
無皆犯輕垢善生經云僧中付食若偏爲節還
擇美好過分與者是優婆塞得失意耶 慎道
不開 果報如慈悲道場懺法廣明初津大會
者或月初一日或初八日十五日此三日是西
竺每月大會設食供僧又或無違會或僧自恣
會等 但知我飽不顧他饑故曰畜生無異

家二衆無此利未制大小衆不同

彼優婆塞僧可受別請或請我爲安撫戒法或
見此人優宜必得我乃能成就所作功德俱不

四

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十
方僧而別受請即是取十方僧物入已及入福田中
諸佛聖人一一師僧父母阿人物自己用故犯輕垢

疏施主修福法應廣普當知利施本週十方緣汝
別受故十方不得還有奪十方之義是故不應入
福田並有應得僧次義如佛應施爲僧等

發應及字承上此利養不但取十方僧物亦取
八福田物也言此八人俱有入僧次之理如佛
亦可應化爲僧餘應例知也合注小乘違別衆
食若四人中有一人是僧次者不犯不違別受
請 此是違棄三緣成罪一是別請若有僧次
一人同受不犯二別請想六句二重二輕二無
犯三受竟結罪 善生經云若優婆塞受招提

僧臥具牀坐得失意罪亦屬此戒。開通者戒本經云：「檀越來請若至自舍，若至寺內，若至餘家，若施衣食種種衆具，菩薩以瞋慢心不受，不往是染污犯。不犯者，若阿若無力若狂若遠處若道路恐怖，雖若知不受，令彼瞋伏，若先受請若修善法不欲暫廢爲欲得聞，未嘗有法瞋慢之義及決定論。若知請者爲欺，瞋故若獲多人嫌恨心，故若護僧制，解曰：此乃率衆受供，非別受也。」又云：有檀越以金銀珠璣摩尼瓊瑤種種寶物奉施菩薩，若瞋慢心違逆不受，是染污犯。捨衆生故，憐愍憐息，非染污犯。不犯者，若知受已，必生貪著，或施主生悔，或施主生惑，或施主生惱，若知是三寶物是劫盜物，若知受已多得益惱，所謂殺縛誑誑奪財，阿闍曰：此則受以爲衆，非自享也。果報者，既違有奪取十方之義，亦是盜戒等流。

○第二十八別請僧戒

疏分別是田非田，如經德王品當知自心，則爲殃。

劣失平等心，七衆同犯，大小乘不全共。道俗菩薩，請僧齋會，一云：都不得別請。悉應僧次，的請一人，便犯。二云：一食處，莫問人數多少，止請一僧，次便不犯。都無則，則若悉請者，登善。

若佛子，有出家菩薩，在家菩薩，及一切檀越，請僧田求願之時，應入僧坊，問知事人：「今欲請僧求願，知事報言：次第請者，即得十方賢聖僧，而世人則請五百羅漢菩薩僧，不如僧次。」一凡夫僧，若別請僧者，是外道法。七佛無別請法，不順孝道。若故別請僧者，犯輕垢罪。

疏五百羅漢不及一凡僧，此就心邊，不論田也。發隱四十二章經：「自飯惡人，乃至如來，福德勝劣，天壤比論，田也。」今經所云是論心也。隨時取重，不相礙，故然。此論平等，設供非論求師也。求師則應明捨，問親賢遠，慈具眼參，方何可不擇。舍注次第，請即得十方賢聖僧者，以凡聖難測，不應妄生分別，故引七佛證義，以其並在此土，又近在百小劫內，長壽天皆曾見也，不順孝道。

者不違佛訓輕慢衆僧。此是違棄壞亂律。若僧次中請得一人餘別指名請求非犯。聞違者如親師取友則善須簡擇如欲說法授戒化導衆人擇其才德俱優者請之非犯。果報者則謂則違平等無相法門失廣大圓滿功德。不別請則一滴投海頓同海體。

○第二十九邪命自活戒

疏大論云貪心發身口名為邪命乖淨命也。

發隱貪起於心本也發於身則妄爲賣身之策發於口則曲爲餬口之計皆邪命自活也淨命者一深山草果二常行乞食三檀越送供四隨大衆食以此活命無所染汚故曰淨命違背此法乖淨命也。

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調魔方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蟲毒都無慈悲心無孝順心若故作者犯輕垢罪。疏陳非見機益物。

發隱明作此邪命者以何心爲何事今言是以惡心爲利養也則知以善心爲善事者不犯矣。一販賣女色二手自作食通制道俗三相吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六調魔方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨潘救無所希望不犯出家亦開七和合毒藥殺人犯罪。

發隱慈憫則視物猶已何忍以活已身故而損物乎順則視衆生猶吾父母何忍以活子身故而傷親四邪命者一方口食謂干福四方二維口食謂種種術數三仰口食謂仰觀星宿四下口食謂栽種田園皆非假正命食也呪等三事於物無侵者蓋呪術通乎濟難工巧曼手醫藥調魔止是遊戲故云如法若以呪助邪以藥傷人以魔欺騙則非法矣當有大過豈得不犯出家亦開者如上事清淨治救益物爲務無求利心者亦開許也又智論云五種邪命以無福智慧捨離是爲正命一爲利養故詐現奇特二爲

利養故自說功能三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故解說所得供養以動人心邪因緣活命是爲邪命合注尙有八種一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養家畜六錢寶貴物七莊園莊園八衆金飾牀及諸重物此是性違二業然性敗色毒藥二事要有性罪餘但違罪又今時養鷹多爲捕獵此亦性罪或屬損害衆生戒也聖藥且說和合時結經若害物時隨結殺罪調經亦爾出家五衆全犯在家除服色調經毒藥三種其餘如法自活不犯又養生經云若優婆塞須田作若不求淨水及陸種處得失意罪亦可歸屬此戒淨水者謂無蟲水陸種者陸生穀麥等不須用水致傷蟲也開邊者出家人或偶用占相呪術工巧隨機誘物令人佛道非希利心亦復無犯呪術是治病救難所用放大小兩乘亦通有之果報善惡門雲訓云今時游學專務利名不恥五邪多畜人穢

日用所食無非穢物指蓋所覆並是犯財慢法欺心自貽伊戚誰知報惡心成豈信果由因結現見裴梁離俗常來鐵業纏身爲人則生處貪窮衣裳垢穢爲高則墮於不淨毛羽腥臊云云

○第三十不敬好時戒

疏三禱六齋盡是鬼神得力之日此日修善福過餘日而今於好時虧慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋本爲在家出家盡壽持齋不論節時

疏歷年三月者正月九也毗沙門天王分鎮南瞻部洲之月也月六日者初八二十三天王使者十四二十九天王太子月望月晦天王自身還相巡狩之日也老較善惡展在於斯故云鬼神得力也好時不知忽慢之甚故加一戒又此戒本在家所持出家盡壽持齋何分月日合注此戒合標作經理白衣戒

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空

行在有中經理白衣爲白衣通致男女交會淫色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕罪

合注佛制在家男女不論但三圖者受五戒者受菩薩戒者遇六齋日悉應一晝夜受持八戒齋法以不非時食正名爲齋以不殺等八戒共助成之故名入圖戒齋謂以八戒及齋關閉情欲作出世正因也正五九爲年三長齋月亦應盡此一月受持齋法如上此戒舊名不敬好時今觀經文語勢似從出家人邊結過故易科爲經理白衣大意謂出家人法宜踴躍白衣令得解脫令持齋戒而反說空行有爲其經理乃至六齋三齋好時不徒使其作福修善反令作殺盜等事豈非以身誘三寶乎此是違棄但從經理白衣結罪所云殺生劫盜破齋犯戒自是俗人之事非出家人教其爲之但既有通致男女等事未免爲殺盜等而作違緣故推極於此而顯其不應耳若實教其殺生劫盜兼得性靈

自屬殺盜戒攝 出家五衆全犯一切時中不得經理白衣也在家二衆已受菩薩戒不敬好時亦犯善生經云若優婆塞一月之中不能六日受持八戒供養三寶得失意罪也若殺生劫盜破齋犯戒自隨事別結 惟遮不開 果報者經理白衣亦屬邪命如前說又不敬好時則諸天惡龍能招災異敬好時則諸天歡喜隨國降祥

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

合注此總結第三段十戒也

第三十一不行救贖戒

現見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不若犯罪放制七衆同犯大小衆不全共善隨應聞見父母不贖犯第七衆經像不見制

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或爲官使與一切人作

奴隸者而菩薩見是事已。應生慈悲心。方便救護。處教化取物。顯佛菩薩形像。及比丘尼。發心菩薩。一切經律。若不順者。犯輕垢罪。

發惡父母。愛我人父母。而曰。孝子。敬其親。及人之親。況大士乎。或疑父母之像。實與何人。意古人。或有以沉檀珍寶作像者。故可資教化。取物者。若已無能願之資。應勸他人發心。不得坐視。也合注。此是通業。四緣成罪。一應廣境。謂尊像。經律僧人等。二應廣總。六句。二重。二輕。二無犯。三無救贖。心力不及者。非犯。四令彼發願。隨事結過。設力不及。而漠不關心。亦犯。惟違不問。或如法流通。經典不犯。果報者。不救則失於二利。數則具足二賊。

○第三十二 損害衆生戒

疏。此有六事。違妨損害衆生。慈故制七衆。同犯大小。

■ 四

若佛子。不得販賣刀杖弓箭。毒藥。秤小斗。因官形勢。取人財物。害心繫縛。破壞成功。長養諸羅刹狗。若故。

養者犯輕垢罪。

發惡秤斗。至戒他。可例知。因官者。此用自官勢。或假他官勢也。畜諸狗者。能傷他物。畜諸畜終。歸損害。優婆塞戒經云。畜諸狸養猪羊及鷹者。得罪俗制。如是。僧可知矣。合注。刀杖弓箭者。損害之具。輕秤小斗者。欺誑之具。給秤斗。但約畜用。故結輕耳。若以之移換。詐取自屬。盜攝因官形勢者。行於逼奪。以威力傷慈。結輕者。取非其有。亦是盜。嚴繫縛者。不當其罪。又意在索財也。此具性違二業。隨事結罪。惟違不問。果報者。是殺盜等流。初津諸羅刹狗等。養生害生。恩中具替。雖不殺他。殺因具失。小乘律中。畜狗爲守住處。故問。

○第三十三 邪業覺觀戒

疏。凡所運爲。皆非正業。思想覺觀。有亂眞道。故制大小。同犯七衆。不全同。

發惡覺觀。有正有邪。思惟出世眞道者。正也。思惟世間雜事者。邪也。初心作思。名覺。細心沈思。

爲觀

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟笛篳篥歌叫妓樂之聲不得持弄團棋波羅塞戲彈棋六博拍毬擲石投壘牽道八道行城爪鏡善草楊枝鉢孟幡幢而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕

疏初諍鬪男女軍陣等道俗同制二娛樂吹貝鼓角等若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開三種戲持弄團棋等四卜筮爪鏡善草等五作使通書道俗俱制

合注此五皆爲邪業惡心者明非見機益物直是邪思邪覺也貝者螺也七弦爲琴二十五弦爲瑟等者竹身十三弦瑟篋者竹身二十四弦持弄即今牌錢波羅塞戲即今象棋彈棋者漢宮人執壺戲六博即今雙陸拍毬即今毬毬擲石投壘者古用石今用矢牽道八道行城者橫橫各八路以棋子行之西域戲也爪鏡即圓光

法華章即是易卦楊枝即檀神鉢孟即提水碗法備儀即耳報法盜賊使命性違兩業餘惟違罪隨事結輕又戒本經云若善薩憫愍憐慈耽樂睡眠若非時不知於是染汚犯不犯者若病若無力若遠行疲極若爲斷彼故起欲方便欲受對治性利煩惱更數數起亦可此戒兼攝投壘本於禮記善繩本於易得在家應無犯開通者或見機益物等又出家人欲決近慮自有圓覺經拈取標記法占察經第三輪相法及大灌頂經梵天神策百首可依用之果報者觀則妨廢正道失二世利不觀則離諸掉悔定慧易生發隨諍鬪起凶惡心娛樂起淫佚心雜戲起散亂心卜筮起惡善心使命起詐問心事事亂道不應作也例而推之可之能時而感白願解之工盡而墮泥犁乃至貢休智承之輩皆邪業也可不戒歟善事並制者釋子安運大化宜契留情世俗賴斯指迷因所不禁但實斷以義命母勝執焉斯名達士矣

○第三十四習念小乘戒

疏。本所習故制七衆。因犯大小不共。以習各異。欲背大向小。心計未成。犯前第八背大向小戒。計成失戒。在第十重戒中。說此戒所制不欲背大正言小乘易行。且欲斷結然後化生。

發應帶結而能利物。大士之宏懷。斷結而後化生。小乘之淺計。又前云。向小。泛舉所修之因。今之念小。專指所持之戒。背向二字。辭意稍寬。習亦不宜意彌切矣。

若佛子。護持禁戒。行住坐臥。日夜六時。隨處是戒。猶如金剛。如帶持淨。盡欲度大海。如草繫比邱。常生大樂。善信自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛。發菩提心。念念不去。心若起一念二乘外道心者。犯輕垢罪。

發。雖金剛者。萬物莫能碎。而能碎萬物。喻此戒。諸惡莫能破。而能破諸惡也。浮囊者。經言。各持浮囊渡海。雖利從乞。教然不許。乃至乞半乞一絲毫。皆悉不與。喻持戒者在生死海中。遇煩惱。

羅刹欲攫重戒。乃至輕垢。一微塵許。不可得也。單繫者。音佛在世。有諸比丘。爲賊劫掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比丘。不墮生草。緣此。端坐不敢動作。王通見之。乃得解釋。如是持戒所關。事有戒。死。不無戒生也。雖能護戒。若無正信。則戒止。般善而已。今知生佛本無二心。衆生當定作佛。特已成。未成。爲別。實先佛後佛。何殊。所謂能作如是信戒品。已具足者也。二乘雖無此信。故無望作佛。亦無望一切衆生。作佛。大士於此。諸信不疑。故能自度度人。同成正覺。心也。雖有正信。而不發心。則信爲徒信。而已。今知我心。即諸佛心。故上求諸佛。無上菩提。我心。即衆生心。放下化衆生。同成正覺。利那心中。不捨此念。曰念念不去心也。

疏。若起一念等者。不應一念起。自度之想。外道者。指二乘爲外道。若權入此道。爲化非所制也。

發。隱二乘爲外道者。離菩提心。捨菩提願。即名外道。故等二乘曰外道也。權入爲化者。菩薩示。

現外道故與同事默行教化者非所創也。合注起二乘心，惟是過染非染，汚犯超外道心，性道二乘念念是染，汚犯開通者，若權入二乘外道，爲化彼故。果報者，一念二乘心，不障菩提，一念外道心，亦障出世，惟念念菩提，心能離三種不退。按合注分注，二乘外道與疏異。

○第三十五不發願戒

疏菩薩常應願求勝事，緣心善境將來因此克遂，若不發願求善之心，雖漸放倒七衆，同大小異所

若佛子，常應發一切願，孝順父母，師僧，願得好師，同學，善知識，常教我大乘經律，十發趣，十長養，十金剛，十地，使我開解，如法修行，堅持佛戒，事捨身，念念不去心，若一切菩薩不發是願者，犯輕垢罪。

合注常應發者，所謂非是一發，應隨發令善，提心相續不斷也。一切願者，總指十願發，應好，細調，習行，雙備有智無行，何以成善德，有行無智，何以開菩提，故弟子雖具信心，不達其深美。

材，工匠造成，廢器，誠可歎也。故十願之中，得師最要，然無賢用，有聞乏辯，難之資，欲行鮮矣。補之益，相觀無自德業，安成，隨濟，激發於虛元，靈峯悟道於蒼山，參師重矣。取友益焉，十發趣，即十住，發起大心，趣入妙道，有住義，故十長養，即十行，滋培長養，積累日成，有行義，故十金剛，即十迴向，願入法界，堅固不動，有迴向義，故從發趣至十地，皆從師友而得也。華嚴信解行證爲入道始終，今言開解修行而不及信證者，以解必由信故，行必終證故，結願持戒者，此經本旨，惟戒是重，戒匪堅持心地已失，實證道果何由，發生夫孝名爲戒始，乎孝願終，乎持戒是戒，乃實諸願而成，始成終者也。若一切菩薩等者，不發大願，魔所攝持，志既不堅，行將墮落，可不慎歟。此是通染應發不發隨時結過，惟通不開，果報者不發則失決定勝益，相續而發則能得佛滅罪，如發願心中說。

○第三十六不發誓戒

破誓是必固之心願中之勇烈意始行心願宜須防持若不發心作意易生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持後雖增一阿含三十八經云此邱不發誓者終不成佛道誓願之福不可勝計得至甘露滅盡之處故願後必須發誓也問離間執身今反云心易防持者何也答誓重心大難持聲聞心小易治誓諸藥河海之滔天則金提千里止行潦之在地則捧土成崖其爲難易審矣期其志而必到者願爲之先導也堅其願而不退者誓爲之後驅也故疏稱誓爲願中勇烈意

若佛子就是十大願已持佛禁戒作是誓事以此身投爐然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願事以熱鐵纏身千重周匝纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願事以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願事以此身臥大流猛火遍纏熱鐵地

上終不以此破戒之身受於信心檀越百種臥座復作是願事以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願事以此身投熱鐵纏經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願事以鐵錘打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願事以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願事以百千鐵錐刺其兩目終不以此破戒之心聽好音聲復作是願事以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願事以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願事以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

發願首誓欲染者良以身生於欲欲成於女潘思愛海牢生死根無過女色矣故首誓之事以者輕重之辭良以紅燭白刃壞色身於一時花

情雖沈沈憂命於萬劫苦中較苦若有重輕事
忍此而不爲彼誓要決絕至極之路也其餘諸
根染塵如狼得樹若非重誓自立良難斷受食
一節前後言之意似相違答前以四事顯說蓋
主不堪應供而言後以六根顯說蓋主不能制
情而言故不相違問六根止舉其五不及意根
何也答五根皆含意字故又云破戒之心又意
非形體不可等五爲喻復作是顯顯一切衆生
成佛者前四自度今一度人自利利他俱成正
覺也若無此誓回向佛道前來諸誓止是人天
福報或二乘小果而已合注經云劫初無男女
二相因食蠶絲二相乃生展轉染愛遂爲胎生
之始滅至壽五百歲時有非法淫起如男子相
經此淫一起罪惡斯劇顯滅爲二百歲律及阿
含中佛因野火熾然爲諸比丘說此諸誓其根
熟者頓斷惡染其未熟者懼罪捨戒佛不止之
誠不欲其墮法門也乃至二果聖人見惑已斷
淫習現前還俗娶妻終不破戒蓋如法捨戒將

未尙可出家倘根本一破則終非道品且何忍
於聖賢權相之中而作此鄙穢哉此誓出家菩
薩之所全發在家菩薩惟於邪淫境發正淫非
所斷也是故今時出家菩薩大須自審此誓
本輕或雖重而善自調制便可安處僧倫若煩
惱習強不能自抑快談捨戒愧莫破戒以捨戒
還俗則現在雖失比丘沙彌之位倘爲菩薩優
婆塞將來亦尙可爲沙彌比丘倘一破戒則
菩薩戒比丘戒沙彌戒優婆塞戒無不盡破乃
至一日一夜八關戒齋皆悉不任更受經令菩
薩戒法得有見相重受之科而見相一事談何
容易思之思之慎之慎之次五節爲供養之誓
信心離越本爲供修道人破戒受供苦報必劇
此乃誓不破戒非誓不受供也有謂信施難清
遂欲自營生業不思飲水踐土獨非國王之供
養乎既無救於破戒之罪又更犯邪命之愆誠
可惡也次一節爲恭敬之誓此亦誓不破戒非
誓不受拜也有謂戒律多虧遂乃低身答拜蓋

○第三十七箇難遊行戒

至禮天神散白衣既無教於破戒之罪又爲敗壞出家儀式亦惡惑也。次五節爲六根之誓約。五根對五塵皆以破戒之心爲主。即意根爲戒也。食人淨食者前以破戒受人供養而言此以邪心貪著滋味而言當知貪著滋味即名破戒心也。此是酒藥爲防退心觸境不發隨事結過。大小不全共同者同前四誓異者小乘不制第五度生誓也。惟過不開。果報者不發則失決定不退之益。隨發隨得堅固進趣之益。

疏始行菩薩衆多不定且人身難得堪爲道器不慎遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不慎故制七衆同大小俱制。發隱堪爲道器者如裴丞相所謂六道之中可以整心慮超苦提者惟人道爲能耳。是知染心所就雖草葉聖道攸資實爲重誓應須貴之保之而不慎遊行甘心天逝耶。忍力未充臨危之發生大苦惱因重惡處故曰所喪事重。

也。今新學僧動云委命龍天實則毫無見處。天逝之禍疏有明文可不慎歟。五戒堅持方得人身五戒不持人天路絕持戒難則人身不易明矣。

若佛子常應二時頭陀。冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣鉢鉢坐具錫杖香鑪香爐香水盥手巾刀子火鉢鐺子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行願陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身。頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日十月十五日此十八種物常隨其身。如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月常布薩隨十重四十八輕戒若諸戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩卽一人誦若二人三人至百千人亦一人誦誦者高座起者下座各各披九條七條五條袈裟若結夏安居時亦應一一如法若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下草木深遠獅子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入。

若故入者犯輕垢罪

舍注宿應二時頭陀者春秋兩週遊行化勸無妨損也頭陀或云杜多此翻抖擻有十二法皆是遠離勝行處所稱歎一在阿蘭若處二常行乞食三次第乞食四受一食法五節量食六中後不飲果蜜等漿七糞掃衣八但三衣九塚間住十樹下止十一露地坐十二但坐不臥多夏坐禪者大寒大熱常應靜坐結夏安居者夏行尤爲妨道故須結制九旬也楊枝所以淨口澡豆所以潔身三衣者一僧伽黎名上衣二鬱多羅僧名中衣三安陀會名下衣餅有二種一淨餅貯水供飲二隨用餅貯水洗手三觸餅貯水洗大小便處鉢者具云鉢多羅此翻應器謂僧色量三皆應法能用瓦鐵二物不得用金銀銅木七寶等色以油麻屎成量則隨其腹量分上中下最大不過三升最小不過升半坐具者梵名尼師壇此云隨坐衣所以護身護衣護臥具也錫杖豎聖賢之標香鑪修清淨之供養蓋爲

救物之具手巾爲除垢所需刀子長不過三指闊不過一指所以便用大縫爲防繫食兼爲除冥蠅子爲拔鼻毛繩鉢隨處棲息皆百一所需中物也經契一心律規三業佛懷心經果善薩形像托志眞因既皆切於日用亦可即事表法故以如鳥一翼喻之彼不知法義惟汲汲以十八物爲務者固非大士宏規倘覺高談名理而脫略事相恐亦非佛本意必事理俱備庶二翼無損耳布薩但舉新學者久學菩薩自不待言也披九條等者九條卽僧伽黎七條卽鬱多羅僧五條卽安陀會此但指比丘比丘尼言之若式叉摩那沙彌沙彌尼止許用縷條衣名爲無縫袈裟在家二衆於諸戒及入壇時亦得用無縫衣餘時不得然善生經云若優婆塞不許著僧伽黎衣鉢鉢杖得失意罪此特制令僧著非制令日用又僧伽黎等卽縷條之服加以三種法號所謂無縫三衣不同比丘之九條七條五條也一一如法者如法具十八物及如法攝

戒等。此是通業正制。冒難遊行。量制備十八物。如法誦戒。蓋冒難遊行。恐致天譴。遂在危生念。所費事重大。士難宜爲法忘身。豈應不慎招損。譬如儒者。雖有殺生成仁之事。亦云知命者。不立嚴牆下也。三緣成罪。一難處。謂惡國界等。二難處。想六句。二重。二輕。二無犯。三正遊行處。步步結輕垢罪。或先非難處。正遊行難事。忽起此亦非犯。又善生經云。若優婆塞。險難之處。無伴獨行。得失意罪。准此。則設有事緣。多伴同往。非犯。又云。優婆塞。若犯國制。得失意罪。亦應此戒。兼攝也。大小不全。共同者。同不得冒難遊行。異者。大士制十八物。聲聞惟制六物。隨身。謂三衣。坐具。鉢及漚囊。餘非所制。大士一人布薩。即一人誦聲聞。須有四人以上。方差一人高坐。而誦。若三人二人。即相向布薩。若惟一人。即心念布薩。具如律中。未受具者。不宜先知。故不委明。開導者。或爲求法。或爲度生。冒難非犯。果報者。遇難多作退道。因緣不遊。堪使身心進

道。附有出家優婆塞。與有在家優婆塞。與出家者名。近住在家者名。近事與比丘。比丘尼。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。共稱九衆也。發願春秋遊行。無妨。攝有二。一則。候時不傷已身。二則。護生不傷他命也。四受一食法。疏云。一坐。食謂一坐。食畢不二坐也。阿闍即阿蘭。此云遠離處也。結夏安居。不言結冬者。省文也。袈裟。此云間色服。即壞色衣也。此因色立名。又云去縷。又云離著。又云消瘴服等。此從義立名。一切難處云者。兼例其餘也。

○第三十八篇。尊卑次序戒

疏。乖亂失儀。故制七衆。同大小俱制。若佛子。應如法次第坐。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。不同老少。比丘。比丘尼。貴人國王王子。乃至黃門。奴婢。皆應先受戒者在前坐。後受戒者次第而坐。又如外道。雖人若老若少。無前無後。坐無次第。如兵奴之法。我佛法中。先者先坐。後者後坐。而菩薩。一不如法次第坐者。犯輕垢罪。

合注如法有二種一通論七來二則論戒次坐
有二時一誦戒時二平時皆不得素氣也不問
老少亦二義一即通論七來義二即別論戒次
義一通論者謂百歲比丘尼不得於初夏比丘
前坐設比丘尼受菩薩戒亦經百歲猶故不得
於初夏小乘比丘前坐況是菩薩比丘以比丘
是止乘故式又摩那羅生年百歲或菩薩戒已
經百歲總不得於大小乘比丘尼前坐以
未是僧數故沙彌雖生年百歲或菩薩戒已
經百歲乃至不得於小乘式又摩那羅沙彌尼
雖生年百歲或菩薩戒亦經百歲乃至不得於
小乘沙彌前坐優婆塞雖生年百歲受菩薩戒
亦經百歲乃至不得於小乘處沙彌尼前而
坐況復沙彌及比丘等故養生經云優婆塞若
在比丘沙彌前行得失意罪當知彼約行結坐
亦有罪此約坐結行亦有罪也二則論者如比
邱比丘尼乘皆須兼論大小二種戒次在大則
大在小則小萬萬不得以大乘小故文殊應圖

王之請而須國通海乘然後暫居其先則平時
之不氣戒次明矣其餘五乘惟各自論菩薩戒
次不論生年斯易可知言比丘比丘尼貴人等
者謂先敘七乘準定分後乃各就其類自敘
戒次也比丘敘戒次竟然後尼敘戒次不肖餘
三乘者省文耳貴人即通指國王王子等對黃
門奴婢賤人言之此等雖則同名在家二乘又
須各以類分即如王子雖受菩薩大戒既未出
家仍不得居君父之先故亦自爲一類也乃至
若超略之辭意顯長者宰官婆羅門居士等則
爲一類以此輩人就世法中戒敘將敘前敘德
原無定局故今惟當敘戒然西域復有國王師
事婆羅門者又當別論今則通約未出家人因
不得素氣君臣名位也其或此國王王子與彼國
之王相爲師友或王子未登王位亦與婆羅門
長者居士等相爲師友皆當別論耳黃門奴婢
又必自爲一類不得混在貴人類中蓋黃門於
出家法屬重難斷斷不得入比丘沙彌之列奴

婢媼通姦若主人與姓得受比丘沙彌等戒入比丘沙彌位中便在國王前坐今雖受菩薩大戒仍未脫於奴婢故須則爲一類不得乘國王僕賁賤之名分也問君臣父子主僕既同受菩薩戒猶須各爲一類何故律中臣先受具王後受具便爲下座子先受具父後受具便爲下座僕先受具主後受具便爲下座耶答比丘戒法現出世相非世法之所攝故若若不聽則臣不得出家父母不聽則子不得出家主人不聽則奴不得出家既君父主人聽許出家一出家時便承捨臣子名位故君父主人後受具即以彼爲上座若君父王人在家亦即以彼爲尊者嗣田故五天竺法出家人說見君父主人均稱檀越無答拜之儀若夫菩薩戒法通於世出世間不壞俗諦若仍是君臣原是臣父子主僕亦復如是若欲去其名位而執飲戒次則世法不成安立矣問若一出家承捨臣子奴婢名位豈非無父無君正被僧者所攝答但捨名位不

捨恩義故律制比丘應盡心盡力孝養父母若不孝養則得重罪乃至佛母淫婆向親手舉棍叉比丘身處山林無事君之禮倘受王侯貴與王親善亦須隨事納忠此即不廢世間忠孝而況如法修行宏通至教令天龍歡喜護國護民令通現父母同離苦海此更成就出世忠孝然則大忠大孝執通出家有此大義必不容更論小小虛名虛位矣總之論廣大則莫若菩薩戒法故在家亦可頂受而不許亂世間名位論尊卑則莫如出家律儀蓋是顯賢權相出世芳標僧輪所繫佛法所關 開通者如文殊迦葉應闍王請文殊始展迦葉不敢違古佛之恒規迦葉終通文殊所以順請主之本意又下座取沙彌等說法則登法座 果報者不敬戒律違離正法依戒相敬出生勝益如往昔羅喉及象因緣具在經律

○第三十九不誑誑惡戒

疏謂惡二惡如鳥二翼不可不修垂出要之道故

三、四、田五塔六、冬夏坐禪安居處七、一切行道

發見自作教他者作此七事速爲化衆生令作
此七事也按要集第十經云時道俗配
持戒要齋講經抑求財營修塔等依經不合反
招前罪蓋言非理募化而自附營修以公濟私
認因味果所謂天堂未就地獄先成如是修福
不如避罪學者又不可不明辨也合注建立僧
坊等制令修福講說大乘等制令修慧 此是
遠業隨力應修過緣當爲而不爲一一結罪除
力不及者無犯此即戒本經所謂住少利少作
少方便也若懷恨心是染污犯懶惰懈怠弄染
汚犯 大小不全其聲聞夏安居時應修房舍
餘時不制大士一切時中應修福業 開通者
或常修禪誦等一切勝業無暇他營 果報者
不修則失二種莊嚴修則善提實獲任運增長
如是九戒應當學教心奉持梵壇品當聲明
合注此總結第四段九戒也

○第四十揀擇受戒戒

雖有心樂受悉皆應與若瞋惡揀棄乖於勸獎故
制出家二衆同犯餘無師範者未制大小不全共
善隨本衆物聲聞若許而中悔是犯不許不犯
若佛子與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣
百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八梵天六
欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應
教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤
黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一
切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七
逆罪不善薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者
出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍黎破羯磨轉法
輪僧殺聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡
得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六
親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法
者而善薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生
戒犯輕垢罪

合注不得揀擇者不應揀於品類謂國王乃至
鬼神盡有佛性盡可隨類行菩薩道故盡得受
戒也而亦有二事應揀一是形儀二是業障應
教身所著袈裟等者教令揀形儀也梵語袈裟
此云染衣亦云壞色亦云臥具乃出家衣服之
都名律制三種壞色謂青黑木蘭今制五種比
邱皆應與俗服有異者正明比丘及比丘尼體
是僧寶故特爲制三種田衣亦異凡俗其式又
摩那等五衆惟須壞色不得並同比丘也應問
現身不作七逆罪等者教令揀業障也七逆業
成定應無問所以正障戒品前生非復可知亦
復不爲戒障故但問現身也和尙者比丘有二
種一十戒和尙二具戒和尙比丘尼有三種一
十戒和尙尼二式叉摩那受六法和尙尼三具
戒和尙尼皆不得以比丘爲之式叉摩那有二
種一十戒和尙尼二六法和尙尼沙彌沙彌尼
皆一種即授與十戒者也阿闍黎者比丘有五
種一十戒闍黎二受具時教授闍黎三受具時

滿唐開禁因依止關禁乃至與依止僅一夜五
教廣開禁乃至從受一四句偈戒說其義凡師
尼有七種加受具時此師僧中滿唐開禁及六
法關禁尼式又摩那有三種一十戒關禁二六
法關禁三教廣開禁沙彌沙彌尼各二種一十
戒二教廣開禁塞優婆塞各三種一受五戒關
禁二受八關戒齊關禁三教廣開禁又若并取
受菩薩戒關禁則七衆各加一種破羯磨僧者
極少有八人同住皆是比丘四人四人各自爲
黨於一大界之中別說戒別作種種羯磨破轉
法輪僧者下至九人一人自稱佛勝彼四比丘
則提其教餘四比丘守正不從分作二部不論
界內界外但令非法說法如提婆達多等名破
法輪聖人者小乘因累大乘法超以上也天不
拜父母國王不敬六親鬼神百里千里而來則
其求法之心何切此而不授事資當懷不太其
手惡心瞋心者明非見獲益物之心一切衆生
戒者明此大戒本是一切衆生所應同受不似

比丘及沙彌戒須擇品類授是 此是通衆四
緣成罪一是受戒器請非七迦叉形儀如法二
堪受想六句二重二輕二無犯三有揀擇心四
戒器其下賤其貧乏等正是衆主四令不得
受隨所拒人結罪若知不堪受者非犯菩薩戒
羯磨文云若諸菩薩欲受菩薩戒時先應爲說
菩薩法藏摩怛理迦菩薩學處及犯處相令其
聽受以慈觀察自所喜樂堪能思擇受菩薩戒
非惟他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩堪受
菩薩淨戒律儀又云無淨信者不應從受關於
如是所受淨戒初無信解不能趣入不善思惟
有慳貪者慳貪者有大欲者無喜足者不應
從受毀淨戒者於諸學處無恭敬者於戒律儀
有慢慢者不應從受有忿恨者多不忍者於他
違犯不堪耐者不應從受有懶惰者有懈怠者
多分耽著日夜睡眠樂倚樂臥樂好合徒侶樂
嬉談者不應從受心散亂者下至不能殺牛乳
須善心一條住修習者不應從受有間味者應

棄類者極劣心者群謗菩薩者但應藏及摩但
迦者不應從受解曰此皆揀非法器也豈可漫
云無揀擇耶又前人本不欲受強令受戒亦犯
輕垢 閉遮者見獲利益先不為授雖示大怒
非惡心賊心也如曇無讖之於沙門道通是也
果報者妄揀則得修法之罪失於二利善揀
則莊嚴眷屬光顯法門發隱此心地中非尊非
卑非道非俗非男非女非穢非淨非天非人非
全非缺非良非賤非顯非幽一味平等無二無
別何所去取而生揀擇 皆染使青黃等虞翻
云青銅青也黑雜泥也舍利弗問經云摩訶僧
祇部勤學乘經宜說其義處大房中應著黃色
曇無德部通遠理殊表法殊勝應著赤色薩婆
多部博通敏達善能化道應著黑色迦舍那男
猛護生應著木蘭色彌沙塞部神思入玄梵暢
幽密應著青色據此則成五彩云何名變然彼
文中有著非東方之青等句則知就變色中自
有五別以表五部非世間五顯色也如上青黃

赤黑等不必確定分別但與俗服有別則已道
俗受戒皆須服變色可作變色處俗俱宜同
作不可變色處俗即隨便惟僧則必以變色不
可變色者或土地所不便也法藏盡經云法
欲滅時袈裟自然變白當知衣白法滅之相此
中制白衣高座則知道俗以緋白別不可不慎
也羯磨轉法輪者集衆布薩代佛攝化正所謂
和合僧也破此人則佛法滅豈不犯逆非漫爾
惡居情識相比可冒和合之名也又凡能宏法
利生者皆名轉法輪也 經中重逆二字有別
有犯重不犯逆者有象重與逆者聲聞者即已
犯重時不云逆耳蓋逆是重上復加逆罪也問
下試上皆逆也云何聲聞害師非逆答佛法中
重對世法逆佛法中逆加世法逆一等聲聞害
師犯重已是世間逆罪而菩薩所謂逆者則更
加重故疏云菩薩重重於聲聞重也 君親天
地等不禮敬者言出家之法已於國王父母大
親鬼神不修世間禮儀恭敬則今日授戒不當

復問其是實是贗是親是疎是人非神惟觀意之誠否耳遠來求法誠意可知止除七逆餘但解法師語者即當與戒何得起惡心誠心而不即與竟拒曰不與遲延曰不即與若此者苟非圖利養而販賣佛法必其乏慈悲而獨善其身是以得罪若察其意未誠而不即與欲成就彼如無識之於遠道則大權化導功德無量勿等視也問六親鬼神且置弗論云何君父而不禮敬答出家之人禮拜君父非恭敬故所以者何帝釋天主尚不欲五戒者禮拜摩或攝國故出家者當稍進行道報君父恩不當以事處伽旬小節爲恭敬也斯乃愚臣孝子愛其君父而不禮拜是名大恭敬豈曰榮耀乎哉問沙彌未受此邱戒不得受菩薩戒則沙彌不及鬼畜等及在家二衆歟何彼得受此反不得答在家與出家體制自別而意亦略同在家者必受五戒方得受菩薩戒出家剃髮者必受此邱戒方得受菩薩戒鬼畜男女等得受者是已有五戒者也

夫三寶之名因此邱戒而成沙彌未得與三寶流也若沙彌俱直受大戒則此邱之戒廢而實廢三寶缺矣其失可勝言哉問經云經男姪女豈非白衣不受五戒之直受耶答亦必一會之頃先受五戒而隨受菩薩戒則不次第而未嘗不次第也

○第四十一爲和作師戒

疏內無實解外爲名利輒爾強爲有誤人之失故制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無師徒不制

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尙阿闍梨二師應問言汝有七違罪不若現身有七違罪者師不應與受戒若無七違者得與受戒若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光見華種種異相便得戒若無好相雖懺無益是人現身亦不得

戒而得增發受戒若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得減不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義時習性長養性性種性不可變性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故尋求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

合注教誡法師即教授阿闍黎也此師戒法於僧中受故和尚及羯磨闍黎皆須現在此師為之菩薩戒法於十方諸佛菩薩前受故現在法師但得為教授闍黎應教誡二師者謂前本尊佛為和尚此土即是釋迦請補處大士為阿闍黎此時即是彌勒是名為二師也文中以和尚阿闍黎二師為句應問言者即是教誡師應問此謂未請二師之前先應問其通難知無七遮方教誡二師耳故菩薩戒經云十方諸佛菩薩大德聽今某甲三說時已從十方諸佛及菩

薩僧得菩薩戒說者我是受者某甲是我為某甲證人大師者十方無量諸佛菩薩僧是小師者我身是也又受菩薩戒既以本佛為和尚補處為闍黎亦仰以十方佛為同壇尊證十方菩薩為同學善友今不言請尊證同學者亦如此即受戒但請二師也他經亦有備請五位聖師者隨機廣略故不同耳犯十戒者謂曾受此菩薩大戒而毀犯之或曾受比丘沙彌及五戒等而破於本根故須得見好相若本未受戒時作教誡等業止有世間性罪不名犯戒亦不須問惟七遮須問耳現身亦不得戒者謂不許重受大戒而得增發受戒者謂作來生受戒勝因對首懺悔者謂對清淨大小乘來自首其罪誓不更造即所謂作法懺也若輕若重是非之相者輕則易懺重則難懺是犯須懺非犯則不須懺倘輕罪設重罪說輕犯謂非犯非犯謂犯不能使人決疑出罪也第一義諦者即是戒之體性亦即心地之正因常住之極果習種性長養

性者謂新舊空觀漸次增長即十發趣心性種性不可壞性者謂分別假性俗諦建立故不可壞即十長養心道種性者謂中道應通即十金剛心正法性者謂證入聖位即十地及等妙二覺多少觀行出入者謂發趣則從假入空長養則從空入假金剛則通二邊入中道十地則從凡入聖又習種性則空觀尙少長養性則空觀乃多性種性則假觀尙少不可壞性則假觀乃多道種性則中觀尙少正法性則中觀乃多又三觀次第修習則少若一心修習則多也十禪支者即四禪所用喜樂等十支也不解輕重是非則昧於戒相不解第一義諦則昧於戒理不解習種性等則昧於道共定共種種差別昧戒相則不能決疑出罪昧戒理則不能啓迪眞信眞解味道定差別則不能令人修證趣入可謂一言引衆百矣此是通業而深廣法化二緣成罪一是爲利心二攝受徒竟戒本經云爲貪奉事密養眷屬是染汚犯亦此兼制前之無

解作轉過在好名今則正在好利名利皆生死根本善提大障其罪是均故皆結云自欺欺他而爲利者其心是隨劣矣餘五衆無授戒事但令爲利攝受徒衆亦犯惟遮不開果經者破壞法門虧於惡律攝罪

○第四十二爲惡人說戒戒

疏凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後受不能脫重故制七衆同大小俱制

發惡渴而後飲則水之味甘暗而後燒則煙之用顯故云預說則心輕也

若佛子不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人不受佛戒名爲畜生生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人豈木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕相罪

合注說戒者半月半月誦戒也除國王者佛法付囑國王故也虛生浪死故名畜生頭然同覺

故如木石青覺合處故名外道。此是違棄預
向人說則後受不能殷重故半月戒戒時必先
重未受大戒者出也四緣成罪一未受戒人爾
未受此菩薩戒者二未受人想六句二重二輕
二無犯三有為說心謂成爲利養等四前人得
聞從此時結罪。七衆同犯大小乘不全共小
乘一切時中不得向沙彌等說五篇罪名以被
若解五篇名義便成非法重難故也大乘惟半
月滿戒時須重未受者出餘時不論如前文云
一切時中皆應講此經律後文云見一切衆生
應勸受三皈十戒等故知不同毗尼藏也又菩
薩比邱比邱尼一切時中亦不得以五篇罪名
向未受具戒者說而菩薩沙彌等亦不得預知
五篇名義致成重難永障此生受具戒也。惟
違不開。果報者說則輕要正法不說則屏輪
正教發隱前戒揀擇今戒惡人若執不揀甚非
所宜應須生重法心慎勿示之以易令彼惡頑
倍增藐忽初津如來法水但潤有根之苗故法

雖平等說要當慎施者不專受者不敬或反增
疑難致成謬法故不應也

○第四十三無懈受施戒

疏出家五衆同大小俱制以枉富顯田故文云信
心出家毀正戒者在家未富顯田任未制

發應在家未富顯田之任無受施事也合注標
此戒爲故起犯戒心戒

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不
得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲
王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍賊已
宅中鬼復常掃其闕迹一切世人皆罵言佛法中賊
一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異
若故毀正戒者犯輕垢罪

合注謂出家菩薩本以信心受戒故堪受一切
供養堪受人天鬼神恭敬若受而故毀便不得
受一切供養便爲鬼及貴人所賤可見戒之不
可毀犯如此奈何起心故欲毀之雖尚未毀先
已從心結罪矣。此是性違二乘輕視戒律故

三緣成罪一是犯二犯想三起心欲犯念念輕垢又戒本經云起五蓋心不閑覺者是染汚犯亦此兼攝大小俱制小乘即所謂輕戒罪也隨所犯罪更加一輕戒罪大乘亦應例此又大士執心嚴於深閑也若本無放縱心者但隨事結本罪不如此罪若直起此心未犯事者小但實心大亦應懺惟違不開果報者任其故起則障增上戒障增上心障增上應得輕戒罪若能閑覺則戒根堅固定慧可對發隨地水者舉況也地水且然況他物乎阿毗達磨俱舍釋論云犯根本罪者於大衆食及住處佛不許此人噉一段食踐一脚履地觀此則知破戒比丘邱天地雖寬無處可著據那維衆滴水難消可不懼哉持戒之人善神衛體破戒之輩惡鬼隨身何也善惡氣分自然相感如世貴人與馬僕從之所衛護如世囚犯械兵卒之所防禁也此諸惡鬼存日障其前途故威德日消所作不利死時引入地獄故身心痛苦神離昏迷又攝

其胸迹者經言賢聖所經行道之處其地皆爲金剛今此惡人進行之處其地皆悉穢染鬼安得不攝其胸迹耶佛法中賊者破戒惡人所關偷佛衣盜佛飯在佛法中反害佛法非大賊而何實經云自知犯戒受僧施是名第四微細煩惱出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄

○第四十四不供養經典戒

疏三寶皆應供養若不修者罪於教誡之心故制七衆同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應隨持餘事不制

發願菩薩五事具後聲聞五篇第一四重第二僧殘第三合尼薩波逸第四提舍尼第五突吉羅

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剃度爲紙削直爲髮以蠟爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮數紙絹素竹帛亦悉書持當以七寶無價香華一切雜寶爲香熏盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

合注供養有五事一受持二讀三誦四書寫五

香華雜寶供養剃度爲紙等事重況輕此是

違棄無敬法心故得罪也又不供養三寶亦

犯罪戒本經云於一日一夜中若佛在世若佛

塔廟若法若經卷若菩薩像多羅藏像得動倒

藏若比丘僧若十方世界大菩薩衆若不少多

供養乃至一禮乃至不以一偈讚歎三寶功德

乃至不能一念淨心若不恭敬瞻情瞋忌是染

污犯若忘誤非染汚犯不犯者入淨心地菩薩

如得不壞淨比丘常法供養一切三寶善生經

云若得新穀果蔬菜茹不先奉獻三寶先自受

者是優婆塞得失意罪若以殘食施於比丘比

邱尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪惟通

不開果報者慢法則違離正法失智無禮敬

法則生生處處常遇妙法發願發字從後從木

乃栴樹皮可造紙從後從木者非

○第四十五不化衆生戒

疏乘大土之行故制七衆同犯大小不共大土化

衆生是正行小衆自度不化非犯

若佛子常起大慈心若入一切城邑舍宅見一切衆

生應當唱言汝等衆生應盡受三歸十戒若見牛馬

猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而

菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

合注大悲心者知一切衆生及三世諸佛與我

身心無二無別欲拔其性德之苦而與以性德

之樂也心念口言者了達同體法性之力實令

感通開悟也此是通衆乘於宏誓故制四緣

成罪一衆生二衆生想三教化心四不行教化

遇可化而不化隨事結過然大土化度衆生不

出四緣一者布施即財法無畏三種如雲覆我

盜等戒所制二者愛語即此戒制三者利益四

者同事戒本經中別制此經亦屬此戒所攝戒

本經云以憐愍心不隨他者是染汚犯憐愍情

忘非染汚犯不犯者若彼欲爲不如法事若病

若無力若護惜制若彼雖如法能令多人起非

法事若伏外道故若以方便令彼調伏解曰此卽利登攝也又云見衆生所作不與同事所謂思量諸事若行路若如法與利若田桑若牧牛若和淨若育會若驅衆不與同者或慢心是染汚犯懶惰懈怠非染汚犯不犯者若病若無力若彼自能辦若彼自有多伴若彼所作事非法非義若以方便令彼調伏若先許他若彼有怨若自修善業不欲暫廢若性剛鈍若獲多人意若護僧制解曰此卽同事攝也 果報者不化則失二利化則二利增長發隱業生該乎六道先就人言次就畜言其餘非凡眼所見故不言及然山林川野寂冥之處意亦衆鬼神等 按菩薩善戒經云菩薩至白衣家不能說法開示令供養三寶者得罪不曰五戒而曰十戒者五戒人天之因十戒菩薩之道也故是畜生者先示其果報之名發善提心者後教以出離之要善提心者廣大清淨本然之覺體卽自性三歸心地十戒是也迷此心故隨而不發輪轉三途

無有猶已發起此心靈覺洞然暗翳悉滅誠謂消滅焉有所謂畜生者哉問說法對人未信發心向善者則何知答性在含靈不可思議安知善惡終無覺心始之生天曉之敬律處之耳耳避地縛之垂淚革心海魚之再世而興崇法門飛鳥之次生而還爲弟子如斯比類枚舉易勝縱彼衆重無知行者自當隨順故應教化

○第四十六說法不如法戒

疏謂爲解脫彼此有慢法之失故制出家五衆同大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯

若佛子常應教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪疏爲白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非

過爲四來說亦不得立。莫言僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也。

合注高座者以高卑言上座者以上下言不如法說謂不順說法儀式非謂顛倒覆說也。此是遮衆三緣成罪一不如法二不如法想三正說法若爲名利是染汚犯若忘誤非染汚犯又此且據坐言若准律中則人臥已坐不得爲脫人坐已立人在座已在非座人在高坐已在下坐在前行已在後行人在高經行處已在下經行處人在道已在非道皆不得爲說又衣纏頭者纏頭者裹頭者又腰者著革屨者著木屨者騎乘者持杖者持劍者持矛盾者持刀者持蓋者皆不得爲說惟除爲病人說法一切不犯。七衆同犯以沙彌等亦許登高座故以白衣說一句一偈義亦應如法故又著生經云僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪亦此兼制。開遮者僧祇律云若力爲塔事僧事諸王及地主時彼言比丘爲我說法不得

誦令起恐生疑故若邊有立人者卽作意爲立人脫王雖聽比丘無罪又比丘應服前人捉杖乘前爲說無罪又比丘在怖畏險道時防衛人言尊者爲我說法雖持刀杖爲脫無罪。果報者不如法則令彼此皆招侵法之罪如法則令彼此皆有敬法之益。

○第四十七非法制限戒

疏既見善事法應隨喜而今制網陳闡垂助善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立聞善制限亦同此制大小同犯。

發隱脫倘也出家雖無自在權勢倘卽衆中立爲制限不容修福作善亦與在家同罪如僧欲廢女應卽其事也。

若佛子皆已信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法或律明作制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆使安審記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養

而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪疏不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦並男童女不聽造立形像斷佛寶也不聽造寫經律斷法寶也

後世安籍記僧者安設簿書記僧名字使多寡有數不得增益生僧遊世外宜放令自如而乃定之版圖擬諸疆域可乎惟乎末世少見爲王官者入僧寺放造僧籍多見爲僧尼者置民產自入民籍耳惡哉王於地立走使亦僧之過非王官過也麴首而高參烏窠泥塗迴絕三胡而不同信祖起步無踪地立走使非僧自取而何論問會昌沙汰宣和改更破法之惡誠不免矣然或僧尼背佛違法暴橫無禁則將任之乎答貞觀九年詔天下諸州有寺之處各度僧尼務取德行精明者其有溺於流俗或假託鬼神妄傳妖怪或謬稱醫巫左道求利或灼臂膚體駭俗驚愚或造詣官曹蠹政贖贖凡此等類大虧

聖教朕情在護持必無寬貸宜令所司依附內律多以金科明爲條制此則雖有所制不犯今戒所以者何僧尼暴橫滅法之由司世道者從而抑之佛法乃得久存而無弊是正以安僧非以拘僧也況因以內律金科參用則非執任王法也如文皇者眞可謂得大士之善權而非凡量可測矣嗟乎使爲僧者人人奉佛明誨精心力行王官豈不加敬聖天子實宰相文武百執事必不負靈山之囑也唯在吾徒勉之合注此具性遵二業隨善法故四緣成罪一是三寶事二三寶事想三有制限心四制限得成隨事結罪開通者如彌勒音爲國王假設非法制限以真正法果報者制限則得斷滅三寶大罪不制能招安護三寶功德

○第四十八破法戒

疏內衆有過依內法治問乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱消化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制

發隱依內法治問者。僧內俗外僧有過。依僧法
 則治。實問不宜用外和。辱內衆也。唐書顯慶元
 年五月。敕天下僧尼有犯法者。以僧律治之。不
 得與民同科。王官護法如此。而僧反破法可乎。
 若佛子以好心出家。而爲名聞利養。於國王百官前
 說佛戒者。橫與比邱比邱尼菩薩戒弟子作繫縛事。
 如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。
 非餘外蟲。如是佛子。自破佛法。非外道天魔能破。若
 受佛戒者。應護佛戒。如念一子如事父母。不可毀破。
 而菩薩聞外道惡人。以惡言謗破佛戒之聲。如三百
 矛刺心。千刀萬杖打拍其身。等無有異。事自入地獄。
 經於百劫。而不一聞惡人。以惡言謗破佛戒之聲。而
 況自破佛戒。教人破法。因緣亦無孝順之心。若故作
 者。犯輕垢罪。

發隱一本作不以好心出家。據文勢無不字爲
 順。言出家受佛大戒。初本好心。而後爲名利失
 其本志。良由此中犯者。俱是先曾受戒。後乃犯
 故。於國王百官前說佛戒者。蓋是王官案所崇。

教凡有言說。彼皆聽用。威福自在。故得作繫縛
 事。言師子者。師子出而百獸伏。則百獸不能食
 師子。食師子者。內身之蟲耳。佛法立而惡魔消。
 則惡魔不能破佛法。破佛法者。內教之人耳。與
 言至此。可不悲哉。如念一子一老母也。如父
 母以等一視子。無二心也。問待子待父母。云何
 等。喻答此特舉極親極愛。爲言不必以上下尊
 卑泥之。又上句卽慈悲心。下句卽孝順心也。
 云何專以教人破法結罪。以此戒是令彼王臣
 治。辟僧故不知護法。而反破法。忤逆三寶。孝順
 安在。故得罪也。問有惡僧爲惡諫之。則不從。默
 擯之。則不喻。千世綱常。冒國憲典。不可以內法
 治者。則如之何。答此在權其事。宜不可執一軌。
 於護法反至滅法者有矣。與其全一人而殃連
 三寶。執若全三寶而滅止一人。況文中橫與比
 邱比邱尼等橫之一字。明無辜。若眞罪人。應
 所不制。合注國王百官指已受佛戒者。雖是問
 法之人。得於彼前說菩薩戒。而不得於彼前橫。

作非法治罪也。弟子有過但應如法治罰。不應作繫縛事。如獄囚。兵奴以傷出家軌式。如念一子喻愛之。極如事父母喻敬之。極。此具性蓮二業。以毀辱法門。故五緣成罪。一是佛弟子。謂大小乘七衆。不犯邊罪。不捨戒者。二佛弟子。想六句二重四輕。雖非佛弟子。亦不應作繫縛事。故但其事稍稀。故不特制。或復攝入毘羅戒中。三有治罰心。欲令前人受辱。正是衆主。四所對人。謂國王百官等。同有戒者。故儀結輕。若向未受戒人。治罰自屬第六重戒。五正行治罰。隨事結過。出家五衆同犯在家二衆。若治罰佛之弟子。自屬前戒。兼制毘羅。甚具如地藏十輪經中廣阿。開遮者。惡濁世中。護持正法。比邱得藉王大臣力。兵杖自衛。如大涅槃所明。然不得非法治罰他人。果報者。作則有破重法門。損辱僧侶之罪。不作則令衆僧增益安樂。初津於國王百官前說佛戒等者。謂內無實行外現威儀。說佛戒張其行德。惑後聽信。而令作世

間治罰。使內衆弟子無事受罪。故曰橫也。作繫縛事者。或扭鎖手足。禁閉身形。故云如獄囚法也。或無禮輕賤。訶責毀辱。故云如兵奴之法也。大集經時。大梵天王白佛言。若爲佛出家剃髮。著袈裟。不受戒。受已毀犯。其國王與作僮奴。罵辱打縛者。得幾許罪。佛言。大梵。我今爲汝且略說之。若有人於萬億佛所。出其身血。於意云何。是人得罪。寧爲多。不梵王白。若人但出一佛身血。得無間罪。尙多。無量不可算數。置於阿鼻大地獄中。何況具出萬億諸佛身血。終無有人廣說彼人罪業。果報。惟除如來佛言。大梵。若有憍亂罵辱打縛。刺髮。著袈裟。片不受戒。受而犯者。得罪多於彼。何以故。是人猶能爲諸人天示涅槃道。是人已於三寶中心得敬信。勝於一切九十五種外道。其人必速證入涅槃。勝於一切在家俗人。唯除在家得忍者是。故人天應當供養。何況具能持戒三衆相應者。其有王臣見有於佛法中出家者。作大罪業。但擯出國

不得鞭打何況鞭打出家具持戒者十輪經云
佛言若有破戒比丘如敗壞車退失墮落墮道
果證爲諸煩惱結使所壞若能開示一切天龍
人非人等無量功德珍寶伏藏是以出家若持
戒片破戒我悉不聽國王大臣宰官諸親屬閉
鞭杖乃至斷命況復餘輕犯小戒破戒比丘
雖是死人有戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故
取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生
雖行此罪雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量
人天譬如燒香香體雖壞他令香破戒比丘
亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是
因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當
尊重守護按經云毀犯禁戒猶能爲諸人天示
涅槃道者謂其雖爲煩惱所逼毀犯於一時然
戒破而正見不破恒說正法時懷愧故云其
已於三寶中心得敬信故要略經云捨戒不捨
大願破戒不破正見斯人終得還復清淨
如是九戒應當敬心奉持

合注此總結第五段九戒也別釋四十八輕竟
諸佛子是四十八輕戒汝等受持

疏衆持在心

過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今

誦

疏舉三世菩薩誦爲勸

發願上明四十八輕戒竟合注此總結四十八

輕戒也列重輕戒相大科竟

諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今

誦我今亦如是誦

合注勸大衆奉行共五此舉所誦法

汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男

信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛名常

住戒卷流通三世一切衆生化化不絕

合注此輾流通人前勸受中備列姪男姪女

黃門鬼畜等今但言信男信女者正顯所受得

戒皆名第一清淨也佛性常住戒卷者此戒卷

在世則佛性因緣之義不滅

得見千佛爲千佛授手。世世不離惡道。八難常生人
道天中。

合注此明流通益。略舉三益。一見。二離苦。

三得樂。義疏云。授手者。明戒人與佛相鄰。次
不遠也。發惡。鄰近比。次不隔遠。故授手。猶謂
手非必實。舉手授我也。世世不離。常生人天所
離所得。豈止於此。且舉凡情所欣厭。以之爲勸
耳。極而善之究竟。所離則離三塗。離六道。離二
樂。離權位。善惡究竟。所得則得人。得天。得離。或
得苦。隨得如來如是。乃至離無所離。得無所得。
本來心地。了無苦樂之相。又何所容其離與得。

四

我今在此。當下略開七佛法戒。汝等大衆。當一心學
波羅提木叉。歡喜奉行。如無相天王品勸學中。一一
廣明。

合注此重勸奉行。發隱略。開具二義。一者。能說
之人。不止七佛。所謂三世諸佛。所同說也。二者。
所說之戒。非止十重四十八輕。所謂如毛頭許。

者是也。

三千學士。時坐聽者。聞佛自誦。心頂戴歡喜。受持。

合注此時衆歡喜。

爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華。盛滿世界。虛舍那佛所
說心地法門品中。十無盡戒法品。竟。千百億釋迦亦
如是說。

合注是中先結此釋迦說。竟。次結餘釋迦說。竟。
也。發隱舉十重。不舉四十八輕。此十戒。義含無
盡。舉十則一切戒。悉皆攝盡。況四十八耶。千百
億釋迦亦如是說者。如王漢汗大號。從於一那
歷於百那。一那喻此釋迦。百那喻餘釋迦也。
從摩羅首羅天王。官至此道樹下。十住處。說法品爲
一切菩薩。不可說大衆。受持讀誦。解說其義。亦如是。
千百億世界。蓮華藏世界。微塵世界。

合注是中亦先結此釋迦十處說法。竟。次結餘
釋迦十處說法。竟。也。微塵世界下。開亦如是說
四字。

一切佛心藏地。藏戒藏無量行願藏。因果佛性常住。

藏如是一切佛說無量一切法藏竟

合注前五句爲別後一句爲總就五別中又各具通別二義心藏者通則一切諸法皆屬於心別則指三十二心地藏者通則一切諸法皆名爲地別則指於十地戒藏者通則一切諸法皆名爲戒別則指十重衆輕無量行願藏者通亦收一切法別指六度萬行十大願王等因果佛性常住藏者佛性非因果而因果不離佛性故曰大樂因者諸法實相大乘果者亦諸法實相實相即佛性異名今因亦佛性果亦佛性佛性常住則因果亦皆常住通則一切諸法皆名因果佛性常住之藏別則如佛性本源品等發隱心藏者本覺心體含裹虛空包羅法界一切萬法悉備其中如寶藏然故云藏也地藏者心體本等不二名地而出生一切諸善功德故云藏也

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

疏佛華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千戒儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳

發隱略說百億如上若廣說緣起則如光王品中而今無此品故云應是大本也相相者戒是心地之相戒相總則重重無盡故云相相今品所明舉儀而已追疏前文言本不同者三千學士有作三千者三年者三事者隨文解之各有義義俱通也千年事如鳥焉屬傳寫易訛故五年三年學戒期也合注相相者心地無相具一切相重重無盡總別難思

明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利一者十方佛憫念常守護二者命終時正見心歡喜三者生生處處爲諸善薩友四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒福慧滿此是諸佛子

發隱明人者言此大戒非愚人所能持也以具忍慧故曰明忍者心之操守其忍至堅曰忍忍慧者心之靈通其慧至利曰慧忍忍強忍強則能承

持而終始不移。慈強則能善持而與融不滯。如是之人。英敏特達。超出凡夫二乘。非明人而何。未成獲利者。能持此法。決定成佛。然不待成佛。於其中間。先獲五利。極發持戒之益。以勸導令持也。安慈者。五種勝利。任運自得。非強求也。一諸佛護持。利此戒是一切諸佛之心地。衆生持戒。則佛法興。衆生毀戒。則佛法滅。持戒之人。佛豈不以慈悲憫念。威神加護。令彼所作畢竟成辦。二臨終歡喜。利毀戒之人。死墮惡道。心生怖懼。持戒之人。正見炳然。自知已死。必生佛前。豈不歡喜。三伴侶菩薩。利此戒一切菩薩所持。持戒者。即菩薩種類也。生生世世。在在處處。豈不與諸大菩薩偕行。共住於菩提。中國爲眷屬。四衆善成就。利戒爲諸善功德之本。持戒則一切功德集。衆不遺如功。德有無量。波羅蜜門。試舉其一。持戒度毀犯。如是戒度。今已成。餘度成就。可例知矣。五福慧雙修。利心地之戒。即佛性也。佛性本體。離過絕非。故名性戒。此性戒。爾

等皆具緣性善。故萬行齊修。緣性善。故萬法俱明。曰福慧滿也。問福慧兩足。此佛果也。今未成佛。得云滿。答文中曰。今後世則今生。植其勝因。後世成其極果。也。如是持戒。獲五利者。真是佛子。當紹佛位。即前受佛戒。入佛位之意也。合注明人者。能知如來秘密之藏。雖是肉眼名爲佛眼也。忍是安忍。即指定力。謂有忍無忍。是名狂忍。有忍無忍。是名愚定。又二乘定多。慧少。不見佛性。權位菩薩。多定少。雖見佛性。而不了。了故須忍。慧俱強。方爲明人。方能持如是法也。命終正見歡喜者。已具佛眼。則假使鐵輪頂上。旋定慧圓。明終不失也。功德戒度。悉成就者。戒爲一切功德之聚。如地。悉能生養萬物也。性戒福慧滿者。達此性戒。則全性起修。全修在性。全性起修。故福由慧滿。全修顯性。故慧由福滿。又性戒。即正因理體。當法身德。持性之戒。即緣因福。當解脫德。悟戒之性。即了因智慧。當般若德。今後世滿者。從觀行滿。乃至究竟滿也。

智者善思量計我著相者不能生是法滅善取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照世間應當靜觀察諸法真實相不生亦不滅不常恆不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便動莊嚴善薩所應作應當次第學於學於無學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆悉由是處出

發隱是法即此戒法也以此戒是衆生本源心地而此心地不屬有無計我身而著於幻相執有者也滅壽命而取證寂滅執無者也斯皆焦芽敗種妙善戒法何由而生故令智者善思之也智者即前明人迎之真知其所自至不來也追之真知其所向往不去也無分別處中道宛然是名第一道續有分別即二義故亦是摩訶衍續有分別即二乘故又此實相心地如大火聚世間所謂執有執無計彼計我萬類千家諸戲論著至於此中消滅無餘又此實相心地如大滄海如來所有智慧辯才辟遮三昧一

切種智功德法財皆於此中出生無盡至是則由菩提苗結菩提果智光輝照普照何窮三世古今十方世界一切衆生莫不如言得現如聞得證故曰光明照世間也非大明人何能善思心地之中如是妙義合注心地法門十無盡戒皆如理而證稱性而修所謂中道了義無戲論法凡夫舊有二乘著空皆背真因故非種子應當靜觀察者靜是止之異名察即觀之審細止觀不二方是真修諸法真實相者諸法即十界十如權實之法觀相元妄無可指陳則幻惑非真虛假不實觀性元真本如來藏則無相不相名真實相消淨本然故不生不滅發現故不滅又循業發現故生即不生清淨本然故滅亦不滅不變隨緣故不常隨緣不變故不斷理隨於事故不一事隨於理故不異如是諸法即是一心如是一心即三十心十地及重輕階戒之體性也悟此體性然後方便動莊嚴之一心是正因理性靜觀是了因慧性方便是緣因善性

也。持戒即方便莊嚴，又勸方便而不靜觀，則有爲有漏，無所莊嚴，靜觀聚而不勸方便，則枯槁空寂，無能莊嚴，故須於一心中方便莊嚴。此是菩薩所應作事，應當次第學之，勿謂此是學事，還在第二門頭，不知稱性之修學，即無學於無學道中，而熾然習學，雖云次第，直如空中鳥跡，不同漸次法門，還與極圓極頓之理毫無分別，故誠令勿生分別想，思無作妙修，全同理性名第一道，無學妙性，超於真修名摩訶衍摩訶衍，此翻大乘，謂運載自他同入大涅槃城也。以是第一道，故能滅凡外二乘種種戲論，以是摩訶衍，故能出諸佛薩婆若果，薩婆若此翻一切智智，乃一心三智究竟極果之地名也。緣第一道堪運摩訶衍乘，緣摩訶衍堪到薩婆若地，梵網心地果，微因該理，趣至此極矣。是故諸佛子，宜發大勇猛，於諸佛淨戒，護持如明珠，過去諸菩薩已於是中學，未來菩薩當學現在者，今學此是佛行處，迦主所稱歎。

發願承上緣此實相心地而出淨戒，故不可不持，而戒品難持，易失，故持之不可不勇猛也。明乘三義：一者漸淨，護持弗使污染；二者圓滿，護持弗使殘缺；三者光明，護持弗使昏暗。淨明光明，即虛舍邪惡，盡善而無不度也。此非但三世菩薩之所共學，亦復恒沙諸佛之所同行。聖主稱歎，豈偶然而已哉？聖主即佛也。聖中之聖云聖主也，合注欲顯一心實相，須修心地法門，欲修心地法門，須持諸佛淨戒，故結勸護持戒相，以爲入道進修之本也。

我已隨順說，隨無量聚，週以施眾生，共向一切智，願聞是法者，悉得成佛道。

我摩隨者，不肯順者，不逆從上諸佛菩薩，皆樂此心地大戒，我亦隨順而說此戒，所集福德，廣大無量矣。然此福德，不爲自求，盡以迴施一切衆生，然此迴施，不向二乘，盡以迴向一切智智。又願但聞此法者，無一不成佛，一歷耳根，承爲道種，依法修行，終成正覺也。至是則若重若輕。

無量無邊之戒品同會心源若道若俗無窮無盡之衆生咸歸一性然後知我今處舍耶不是外來佛心地法門極於是矣。問講者曰佛旨元奧在修多羅勝嚴謂持犯俱束身非身何所束則戒爲強也然歟否歟答勝嚴論因根本戒而懸懸乎燕砂漏尼律云五夏以前專精戒律五夏以後方乃聽教參禪則戒宜先而教宜後也毀戒而談教是虧身虧五本口誦六經脫罪事而未能何文藝之足道問禪者曰古德云戒急業緩不如戒緩業急然歟否歟答爾知取業急而戒緩者何不取業戒俱急者曹溪謂心地無非自性戒則業即戒也滿山謂毗尼法席曾未叨陪了義上業豈能通曉則戒在先而業在後也業戒而言業是猶生從資販出罪過與不旋踵而刑誅何論乎榮寵且夫戒者佛及衆生本源之心地也教所以明此世尊一期說法說心地也業所以證此遠胎西來付付心地也既云心地則與淺緩急俱不可得戒相教相

禪相亦不可得併所謂心地者亦不可得也何詳哉合注本緣發菩提心方受此戒今讀此戒仍還向菩提也

附合注跋語

夫本源心地含生共有無染性戒日用不知目擊而花舞太空中夢蝶而尋獲階下晴處之體依然輪王之身如故哀哉妄惑枉受幻輪勞我慧尊現身同患示成不倍於八千垂化無偏於塵刹一鏡之心地既敷積劫之沈迷立解而環南久細半珠僅早鑒我愚蒙得臻全寶諸思輝耀塵培恭懃思法緣之匪易輒涕泗以湧沱願我同人深思力學解行同遵自他俱利庶得上報佛恩不負已生矣時崇禎丁丑地藏大士誕日菩薩沙彌智旭闍梨記

在家律要廣集卷三

在家律要廣集卷第三之餘

梵網經懺悔行法

明 菩薩戒弟子 滿益智旭 述

經云若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛若一七日二二七日乃至一年要見好相便得滅罪此金口明訓也故知法華方等大悲占察等種種行法雖各有滅罪得戒功能而於犯十戒者仍須別依梵網行法方使懺心不泛所謂如從地倒還從地起又此經所明千里無師像前自受但云當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相而不云苦到禮三世千佛蓋大意與環珞地持之自誓受戒同耳故同年已曾述學戒法今則特爲受菩薩戒之後犯十重者則明懺悔俾依三世諸佛出罪既見好相則戒體完復雖於此邱法中不任借用而或爲菩薩沙彌或爲菩薩優婆塞可無慚德且密默

違道直證無生亦非分外事矣其或入戒五戒及沙彌戒破根本者依此懺法見好相已既得菩薩大戒亦仍可許進此邱戒若小乘比丘破根本者依此懺悔見好相已密達無生或仍可附與學之科縱令障深未成感應而永斷相續惡例求哀必能開惡趣門植出世種也略爲十意一嚴道場二淨三業三香華供養四讀禮懺依五陳弘悔除六立誓誦戒七苦到禮佛八重修願行九旋還自歸十生念實相

一嚴道場

擇取閒靜堂室掃灑清淨中安置舍那像或釋迦像更安諸菩薩像亦得但須有佛像爲主懸設幡蓋及繒綵旛華種種莊嚴須傾竭已財盡心盡力至誠爲之勿得苟簡亦勿囑化施主必其責無措方可隨緣求辦

二淨三業

行者自念緣原善故今生幸得受戒無惡障故而復毀犯我既毀犯三世諸佛所設淨戒現今即是

地獄中人生大懶慢生大怖畏如處淵淵一心求
出如繫牢獄一心求脫不得利那念世間事沐浴
精淨著新潔衣業志虔誠口無雜語如捧濁油懼
其滴墮獨自專精勿求伴侶設有一二同犯戒者
漸懷專志決定是一方可同修必以得見好相為
期不論一七二七乃至一年乃至累世心無中懈

三香願

行者初至像前緣想十方一切三寶性同虛空無
所不在我罪障故不見不知然諸佛菩薩於我而
所作罪今所修行悉知悉見無有遺餘譬如盲人
在大象中所作所為盲不見衆衆皆見言今我亦
爾無明所覆妄於清淨法界性中違犯禁戒造極
重罪早為諸佛菩薩所見所知今日覺悟悔懼
遍諸佛菩薩亦必現前知我見我先起如是深信
解已於十方三寶如對目前敷具諷立口宣唱云

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶

總一禮已燒香捧華胡跪唱云

嚴持香華如法供養

願此香華遍滿十方界供養一切佛尊法諸菩薩
無邊空聞衆緣覺獨覺仙無邊佛土中受用作佛事
普冀諸衆生皆發菩提心

以手散華次復想云我此香華遍十方以為微妙
光明遍諸天音樂天寶香諸天諸天寶衣不可
思議妙法廣一一塵出一一切塵一一塵出一切法
旋轉無礙互莊嚴徧至十方三寶前十方法界三
寶前皆有我身修供養一一皆悉徧法界彼彼無
雜無障礙盡未來際作佛事普徧法界諸衆生蒙
恩皆發菩提心同入無生證佛智想已起立唱云
供養已一切恭敬一拜

四禮禮歸依

行客修供養竟一心緣念三寶真實功德哀慈眷
戀誓不捨離胡跪合掌口出梵音作是讚歎
如來妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮
如來色無盡智覺亦復然一切法常住是故我歸依
善調心過惡及與身四種到不思議故我今敬禮

知諸爾法。智身無量。廣於法無忘失。故我今敬禮。
薄首。遍無量。諸首無倫等。諸首法自在。慈首起思惟。
哀慈護護我。令法增長。速及最後身。常在如來前。
我所修福業。此世及餘生。由斯善根力。願佛恒攝受。

俱出大寶經卷第十八
夫人會第四十八

禮已一叩首起立唱云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

拜下想云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我
此道場如帝珠。一切諸佛影現中。我身影現諸佛
前。頭面接足歸命禮。至禮寶座。即以諸佛二字收
作寶座二字

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

想云。真空法性如虛空。常住法寶無思議。我身影
現法寶前。一心如法歸命禮

一心頂禮未來世盡未來際一切尊法

一心頂禮現在世盡現在際一切尊法

一心頂禮過去世盡過去際一切賢聖

一心頂禮未來世盡未來際一切賢聖

一心頂禮現在世盡現在際一切賢聖

各一禮已胡跪唱云

我弟子某甲。從今時盡未來際。身歸依佛。歸依法。歸
依賢聖僧。歸依正法。滅

三說已一叩首。隨俯伏想云。我及衆生。無始常爲

三業六根重罪。所障不見諸佛。不知出要。但願生

死不知妙理。我今雖知。猶與衆生同。爲一切重罪

所障。今對舍那十方佛前。普爲衆生。歸命懺悔。惟

願加護。令障消滅

五陳罪悔除

行者歸依及還想。竟次應胡跪合掌。作是唱云

普爲法界一切衆生。悉願斷除三障。至誠懺悔

唱已。五體投地。復作是念。我與衆生。無始來今。由

愛見故。內計我人。一外加惡友。二不隨喜他。一毒

之善。三憍。三業廣造衆罪。四事雖不廣。惡心備

布。五晝夜相續。無有間斷。六覆諱過失。不欲人知

七不畏惡道八無慚無愧九無無因果十故於今日深信因果一生重慚愧二生大怖畏三發露懺悔四斷相續心五發菩提心斷惡修善六勸策三業翻苦重過七隨喜凡聖一毫之善八念十方佛有大願慧能救拔我及諸衆生從二死海置三彼岸九從無始來不知諸法本性空寂廣造衆惡今知空寂爲求菩提爲衆生故廣修諸善備斷衆惡十惟願廣舍那佛一切世尊慈悲攝受聽我懺悔還此順逆十心已次應胡跪合掌發露犯戒之罪求於十方現住世間諸佛菩薩以大慈悲爲我洗滌令得還淨涕淚號泣作如是說

我弟子某甲至心懺悔我及衆生自性清淨無明所覆不自覺知以是因緣長輪生死今者幸逢正法衆受律儀煩惱亂心復違學處造作如是應所犯戒或諸惡事說之無量非法於佛法海便爲永棄應墮阿毘大地獄中猛火熾然受無量苦乃至備歷惡趣無解脫期如是罪障因果不虛

諸佛菩薩悉知悉見我今發露不敢覆藏起正直心

離惡曲行奉對

十方一切如來已入大地諸菩薩衆不惜身命悔過求哀普與衆生洗滌往業從前所作願悉消除自今以後誓不更造惟願

諸佛諸大菩薩以大慈悲憐愍於我拔我罪根施我

應須具足三說竟起立唱云

懺悔已禮三寶一拜

六立願誦戒

行者發露懺悔除已竟應想罪無實性既從緣生還從緣滅罪惡既滅堪住菩薩三聚淨戒胡跪合掌作如是白

仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆我從今日盡於未來誓不退捨大菩提願誓不違離三聚淨戒惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩第一眞聖於我某甲重願受持淨戒律儀咸爲作證

白已至誦展誦十重四十八輕戒法於期滿時心緣文義勿令散亂若一時不能全誦者分作二時

三時乃至六時共誦一萬亦可

七苦到禮佛

行者隨誦戒經多少竟叩首起立添香致敬一心
緣念三世諸佛如對目前殷重懇切一一頂禮

一心頂禮梵網教主盧舍那佛三禮

一心頂禮本師釋迦牟尼佛

次即頂禮三世三千諸佛一佛一禮或每時百拜
或八十五或四十三拜亦可隨力多少俱令
相續無間禮一部已未獲好相再禮一部乃至十
部百部直以得見好相為期又行人色力若康能
於七日中禮三千佛一周如是每七一節相續無
間彌善設不能者二七日方得一周亦可如是次
第隨意多少禮竟次後總禮一拜云

一心頂禮盡十方三世一切諸佛

一心頂禮梵網經菩薩心地品微妙妙法三禮

一心頂禮大小乘毗奈耶戒及十方三世一切尊法

一心頂禮玄通華光主菩薩華光王大智明等諸摩

訶薩

一心頂禮一生補處彌勒菩薩及十方三世一切普
薩摩訶薩

一心頂禮持律大師優婆塞尊者及一切聲聞緣覺

賢聖僧

觀想偈如前應知

人重修願行

行者禮三寶竟添香致敬胡跪合掌隨願彌勒菩
薩往昔所修微妙勝行奉對三寶如在目前作是
唱云

我今壽命盡十方一切佛菩薩聲聞衆大仙天衆若
亦禮菩提心遠離諸惡道能得生天上乃至證涅槃
若我作少罪隨心之所生今對諸佛前懺悔令除滅
我今身口意所集諸功德願作菩提因當成無上道
十方國土中供養如來者及佛無上智我今盡隨喜
有罪悉懺悔是國皆隨喜我今禮諸佛願成無上智
十方大菩薩證於十地者我今禮首禮願速證菩提
得證菩提已摧伏於魔軍轉清淨法輪饒益衆生願
常願住世間無量俱胝劫繫於大法鼓度脫苦衆生

我沒於淤泥貪穢之所繫種種多纏縛願佛垂觀察
衆生雖垢濁諸佛不厭捨願以大慈悲度脫生死海
現在諸世尊過去未來佛所行菩薩道我今願修學
具足波羅蜜成就大神通度脫諸衆生證於無上道
了知諸法空無相無自性無性無表示不生亦不滅
又如大仙尊善了於無我無補特伽羅乃主無壽者
於諸布施事不執我我所爲安樂衆生施與無慳吝
願我所施物不假功用生觀察了知空具施波羅蜜
持戒無缺減得佛淨尸羅以無所住故具戒波羅蜜
忍辱如四大不生分別心以無瞋恚故具忍波羅蜜
願以身心力發起大精進堅固無懈怠具勤波羅蜜
以如幻如化及勇猛精進金剛等三昧具禪波羅蜜
願證三昧智入於三脫門了三世平等具慧波羅蜜
諸佛妙色身光明大威德菩薩智遊行願我普圓滿
備因大寶藏經諸佛名錄所開會第四十二元諸
佛名錄有諸佛如是行具六波羅蜜安住於十地
說已起立作如是唱

迴向發願已歸命禮三寶一拜

九旋蓮自歸

禮竟起立整理衣服手執香爐立定少頃續想三
寶賢觀曼荼羅場各坐法座以大旋身一一偈遍
安詳而轉口作梵音唱云

南無十方佛 南無十方法 南無十方僧 南無
盧舍那佛 南無釋迦牟尼佛 南無三世三千佛
南無梵網經菩薩心地品 南無觀音菩薩摩訶

如是稱名或三或七旋遶畢還至像前結三自歸

自歸依佛當願衆生體解大道發無上心

自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸依僧當願衆生統理大眾一切無礙

和南無衆

十生念實相

行者禮懺竟次應別就坐處端身正坐閉目合口
聞和氣息如止觀前方俾中廣明次即隨觀肉所
犯罪爲因心故犯爲因境故犯爲亦因心亦因境
故犯爲不因心不因境故犯若因心故犯彼境不
現前時何以無犯若因境故犯境自犯罪不應我

犯又若我因境犯則聖人於境何以不犯若亦因
心亦因境故犯者爲是心境各有犯性待合方犯
爲是心境各無犯性合乃生犯若心境各有犯性
者何須待合又合時便有二犯若心境各無犯性
者合何能犯如一砂無油衆砂豈能出油如是因
心因境雙因心境尙自不得犯之生處況復不因
心不因境而生犯耶當知犯性本自不生我迷倒
故於無心無境無持無犯性妄計有心有境有於
違犯如是違犯本性空寂非滅故空作是觀已於
心無所得於境無所取不見罪生相不見罪滅相
但以虛妄顛倒因緣故非生似生以覺悟虛妄顛
倒因緣無性故非滅脫滅是名觀罪性空此觀若
得相續現前自然煩惱漸薄惡性漸開即是得戒
之先容也又觀此罪爲在內爲在外爲在中間爲
在過去爲在現在爲在未來過去已滅現在不住
未來未有云何有罪又觀此罪爲身造耶爲心造
耶若身造者地大造耶水大造耶空大造耶
若心造者心復云何寄實赤白耶長短方圓耶內

◆論造罪

外中間耶邊現未來耶心尙無形安能造罪如是
觀已不得能造不得所造但以無明爲虛妄顛
倒因緣於無能無所性中幼見能造所造今以正
智如實觀察身心既空唯願無主如彼霜露日
能消如久開室一燈能破又觀此心雖復本性空
寂無能無所無罪相無福相緣無相故無礙無際
不可思議微徧覺窮無法不具無法不造隨其所
造一法仍復即是全體大用還具一切法還造一
切法無有一法而非所造亦無一法而非能造如
是觀已卽於罪相深達實相實相卽是本源成佛
常住法身三昧此觀若成必發戒體是故經云應
常靜觀察諸法真實相不生亦不滅不常復不斷
不一亦不異不來亦不去如是一心中方便動莊
嚴也如上事儀名福德莊嚴如上理觀名智悲莊
嚴有事儀而無理觀不能清淨之原有理觀而無
事儀不能竭罪之流譬如善井忽墜穢濁宿水臭
濁新泉不來理須汲盡并撒汙泥則泉源冷然不
敗漢洲也問曰經中制令要見好相時何不隨

觀諸佛相好乃令推簡入空耶答曰欲觀諸佛相好須是戒根清淨及了達是心作佛是心是佛者方可修習今戒既有缺解未必同若作意觀相恐招魔事故必以空觀洗滌罪塵也問曰經云觀佛相好滅無量劫生死重罪豈不能滅破戒垢答曰觀相好者實能滅罪然須利智上根方堪修習妙觀而推簡性空則是大乘初門正治破戒心垢問曰彼靠提希及五百侍女何必盡是利智上根答曰梵諸耆提希此翻思惟修豈非利智生值佛世親感佛臨豈非上根問曰五停心中多障業生應修念佛觀豈反招魔答曰報障重者令念佛功德以除罪亦未必卑念相好若現罪未拔觀求好相戒慧俱劣魔必得便問曰若爾則經中不應令得好相答曰夫好相者不可以有心求不可以無心得今但深觀罪性本空罪既拔已自成感應譬如磨鏡垢淨像現方超有心無心二邊問曰因覺經明修三觀者非徒所聞一切境界終不可取今既觀罪性空設復得見好相豈不境觀相違答曰

止

此理二儀抵期滅罪原無著意求相之心惟其空觀既深罪根永拔感應道交好相斯現雖見好相仍了性空故無喜動擾心亦不驚愕亂意如此方是罪滅戒復之相若見好相時不與空觀相應或復喜動擾心不能寂靜或復驚愕亂意不得輕安當知即是魔事切須諦觀勿被境迷爾時仍須深入空觀但念惟心皆是魔事必漸隱沒若實好相倍復增明而能助發空慧令無取著故知推簡法門於滅罪障有大功能初心易入令漸無始塵妄我法二執頓達大乘實相止理行者若能如是事理二機齊進勤修不惟滅罪亦有三根證相不同下根先獲戒品清淨復有三品一下品者得諸好夢并覺諸根明淨四大輕安道心增長二品者於坐禪中見諸靈瑞光華異香善聲稱讚等得法喜樂三上品者於靜心中自見身相端嚴威儀無缺諸聚戒相次第現前安隱無怖中根證得定品清淨或發世間淨解或發亦世間亦出世禪或復發出世禪是為三品上根證得慧品清淨或發

觀行戒階相似。厥入分。具如法華三昧等廣明。

在家律要廣集卷三之餘終

嘉慶丁丑。由白下買舟詣廣陵。謁性海大師於高甬。溫厚質直。德難具足。歎爲當代善知識。乃歸依座下。蒙開示淨業之要。尤醇醇以戒律相勉。嘗語子學佛。以戒爲始基。志求佛法。而不真受佛戒。猶處門外也。更何望升堂而入室。嗣予爲樂緣所牽。涉湖庭登南嶽。復由湖湘下九江。訪東林遺跡。素耳新中。爲法道所革。因便至杭。既至。不謬所聞。遂止焉。越五年辛巳。修行稍進。步思欲受五戒。以剛性老人。囑語既又。思受戒者。當先明戒相。與夫作止持犯之義。今日諸方授受。都只敷衍儀文。未聞委明實義。初發心之士。於律義望洋向若。知何者。爲切要之部。而肆業及之。又律文與衍律意。深微且不能以句讀。則能達其旨趣。卽欲詢之知識。晨星落落。又焉從而詢之。此見末法諸律之難也。而在爲尤難。資生類雖既不能

如出家兒。三年五年。廣聞教典。棄子眷屬之累。復不能如參万人。千里百里。單丁遠行。勢必抱其殘喘。守其固陋。以沒世耳。豈不重可惜哉。曩昔聞明興益大。細有在家律要箋釋之。刻年久板朽。傳本寥寥。竊作是念。自欲受戒。而苦其情推之於人。亦當然何弗卽吾世。竭吾才。尋取舊章。以爲依據。重訂一善本。以行。既以自利。亦以利後之有志於此者。用是留心咨訪。冀獲原集。年餘。值涇龍源洪上人。與武林錢伊菴居士。各檢得集中數種。授予校之。原目尙缺。受戒品一種。又年除數書。越郡戒珠禪遠法師。轉求得之。而原集始全。嗚呼。求法如此其難。守法者。宜何如責實矣。唯是集所載。層層簡略。因勉成予重訂之始。願而增廣之。首錄四分律戒一節。以著階戒之始。次錄厭離功德一經。以要離戒之終。他如護身呪經。免惡道經。所以勸發歸戒之用。無我義經。心地觀經。所以示大乘了義之談。隨入原集。在家持律之要。可云粗備。後復增成儀梵網二經者。感儀詳持守之科條。梵網爲菩薩之行履。今既委質於佛法中。卽不應以拘墟

荷隨之見自公於小乘之域至於梵網一機則以末
世衆生障深慧淺易犯難持有此一法庶不終棄歸
成實之源洪上人以爲可行并爲纂持以行足徵其
愛法之誠云道光乙酉正月元日優婆塞黃益陳照
周復善氏謹記

律要後集目次

攝政本因是持戒品中著重

菩薩戒羯磨文釋 六十卷高中

戒定授菩薩戒法 學菩薩戒法

梵網經優悔行法 世于在家持戒

毗尼後集問辯

律要後集

重定授菩薩戒法

右諸菩薩戒學菩薩三戒律戒戒是在家戒是在家
先凡無上菩提授弘願已寄求功德具足有智有力
各圖法師先授足備相右再
離離離地合事非教作如是

大德憶念我某甲於大德所乞受一切菩薩淨戒

惟願須臾不辭勞傷哀懇授如是

既師已乃後復前跪香致敬或跪或拜或書
或香或散一心恭敬向十方三寶願斷離界

心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

各一跪已次復跪下恭接師
師著地對佛象前合掌問師

惟願大德哀慈授我菩薩淨戒

爾已奉念一攝長我願心作是思惟我今不久當
得無量無量無上功德願 爾時或師問曰

善男子聽汝是菩薩不答是發菩提願未答

善男子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處

受諸菩薩一切淨戒聞律儀戒戒善法戒戒益有情

戒如是學處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一

切菩薩當具普於十方現在一切菩薩今具於是學

處於是淨戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當

學普於十方現在一切菩薩今學汝能受不答

如是三問答
已大願願言

佛子應受四不壞信 此下略說修持要義三番會
應自設加戒不離師應教授
從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸
依正法戒 如是三說

佛子大惡悔三世界

若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若現
在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際若未來身
口意十惡罪願畢竟不起盡未來際 如是三說

佛子如是悔過已三業清淨如淨琉璃內外明照
次應發四弘誓願

衆生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成 如是三說

佛子既發弘誓願竟我當爲汝告白三寶證明受
戒汝應一心轉聽作意諦思當知初番白竟十方
世界妙善戒法由心棄力悉皆震動二番白竟十
方世界妙善戒法如雲如蓋覆汝頂上三番白竟
十方世界妙善戒法從汝頂門流入身心充滿正
報盡未來際永爲佛種此是無作戒體無漏色法
由汝增上善心之所感得是故汝應至誠頂受

爾時受戒者胡跪如故成師經座對佛前普於
十方現在三寶諸教無異頂禮合掌作如是白
仰祈十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於此中
現有某甲菩薩於我某甲菩薩所乃至三說受菩薩
戒我爲作證惟願十方無邊無際諸世界中諸佛菩
薩第一眞聖於現不現一切時處一切有情皆現覺
者於此某甲受戒菩薩亦爲作證 如是三說

次應更說
十重戒和合持

佛子聽菩薩有十無盡戒若有犯者非菩薩行
失四十二賢聖法汝應諦受

從今身至佛身於其中間不得故殺生持不
從今身至佛身於其中間不得故偷盜持不
從今身至佛身於其中間不得故淫欲持不
從今身至佛身於其中間不得故妄語持不
從今身至佛身於其中間不得故惡口持不
從今身至佛身於其中間不得故綺語持不
從今身至佛身於其中間不得故飲酒持不
從今身至佛身於其中間不得故說在家出家菩薩
罪過能持不 如是三說

從今身至佛身於其中間不得故自讚毀他持不

從今身至佛身於其中間不得放縱能持不著

從今身至佛身於其中間不得放縱能持不著

從今身至佛身於其中間不得放縱三寶藏能持不

著

佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界皆

從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛當知如

是菩薩所受淨戒於餘一切所受淨戒最勝無上

無量無邊大功德藏之所隨逐第一最上善心意

樂之所發起皆能除滅於一切有情一切惡行

一切別解脫律儀於此菩薩律儀戒百分不及一

千分不及一數分計分算分喻分乃至鄒波尼殺

盡分亦不及一攝受一切大功德故

受持菩薩戒者應具足

十力三寶清淨同體

受戒功德殊勝行

無邊勝福皆週向

普願沉溺諸衆生

速往無量光佛刹

十方三世一切佛

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

諸三寶衆受戒菩薩大願

決定授菩薩戒法

三

竊觀此丘受戒律有定式五部雖殊大同小異故

應專遵四分創後置之繁文菩薩受法經論各異

梵網環珞地持並戒以及心地觀等後機既別詳

略互殊是以制旨教行等各抒已意增設科條難

辭美意詳並顯其致然或義因文隱反不若經論

之痛快直捷今梵網受法已失其傳僅存影略惟

地持環珞的可依承敬附三家會成一式庶俾詳

簡通中而授者受者皆得明白簡易以免素練之

通耳

時

樂

樂禪四年辛未季秋古吳智旭謹識

學菩薩戒法

明 菩薩戒弟子古吳 智旭 述

佛前自誓受戒願於梵網詳於地持環珞等經今

參以諸經行法總出十意一嚴道場二淨三業三

結界四修供養五讀禮懺依六悔除惡罪七啓白

諸證入正誦戒經九發誓禮佛十發願迴向

一 戒律

住於靜室設處舍那像或釋迦像或但畫像亦得然須有佛像不得單供菩薩像也懸幡然燈香華飲食以用供養或一七日二三七日乃至一年三年晝夜六時勤而行之若不能日日設供初日決不可闕或見好相為期或但發好心終身行之若晝夜共三遍若二若一但令相續不斷殷護不侵必為諸佛攝受矣

二 淨三業

若出家人先須受具足戒或沙彌戒清淨無犯若在家人先須全受五戒無有毀犯次應發廣大菩提心將欲紹隆佛種盡度一切衆生方堪受菩薩戒應於靜處澡漱清淨著如法服裝心正念口無雜言但當殷勤存想三寶求其哀祐

三 結界

行者於建首門末禮敬前當齊修行處如法結界以摩訶悉怛哆伽闍無上神呪加持淨水灑香

四方為界或終身行之者無定壇場但於每時先遍像經行誦呪一徧亦得經云有此呪地十二由旬成結界地也若在家人不能誦全呪者用大悲神呪亦可

四 修供養

行者依法結界已至尊像前先教其拱立至心遍想十方三世無窮無盡一切三寶起深信解如對目前口常唱云

一切恭敬

一心頂禮十方常住三寶一寶即佛二寶即法三寶即僧

嚴持香華如法供養

願此香華遍滿十方界一一佛土無量香莊嚴

具足菩薩道成就如來香散華果次

我此香華徧十方以為微妙光明遍照諸天音樂天

寶香諸天有妙天寶衣不思思議妙法塵一一塵

出一切塵一一塵出一切法莊嚴無礙莊嚴徧

至十方三寶前十方法界三寶前悉有我身修供

養一一皆悉徧法界彼彼無難無障礙盡未來際

作佛事普願法界諸衆生蒙諸善提心同入

無生證佛智想已起立明云

供養已一切希敬畢

五禮禮歸依

次由胡跪合掌作是唱云

如來妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮
如來色無盡智慧亦復然一切法常住是故我歸依
萬測心過惡及與身四種到不思議地故我今敬禮
知諸佛說法智身無罣礙於法無忘失故我今敬禮
精進過無量移百無倫等勝首法自在諸首超思惟
哀愍護護我今法種增長逮及最後身常在如來前
我所修福業此世及餘生由斯善根力願佛恒攝受
讚已一叩首次起立唱云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

拜下想云能觀所禮性空寂感應道交難思議我
此道場如帝珠一切諸佛影現中我身影現諸佛
前願求大戒接足禮至禮賢聖即以諸佛二字改
作寶聖二字

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛

一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

想云眞空法性如虛空常住法寶難思議我身影

現法寶前一心如法歸命禮

一心頂禮未來世盡未來際一切佛法

一心頂禮現在世盡現在際一切佛法

一心頂禮過去世盡過去際一切寶聖

一心頂禮未來世盡未來際一切寶聖

一心頂禮現在世盡現在際一切寶聖

各一禮已胡跪唱言

我弟子某甲從今時盡未來際身歸依佛歸依法歸

依寶聖僧歸依正法戒三說已

六悔除惡罪

應當緣念無始已來迷自本心無惡不造深自慚

愧永斷相續懇切自責至心唱云

我弟子某甲若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡

未來際若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來

然若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際

三、已一叩首仍默想云我昔所造諸惡業皆由
無始貪瞋癡從身語意之所生一切我今皆懺悔
想已自念罪障已滅身心清淨猶如琉璃

七、敬白罰跪

仍前胡跪至心白云

仰啟十方一切如來已入大地諸菩薩衆我今欲於
十方世界佛菩薩所誓受一切菩薩學處誓受一切
菩薩淨戒前律儀戒攝善法戒饒益有情戒如是學
處如是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當
具將於十方現在一切菩薩今具於是學處於是淨
戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學將於十
方現在一切菩薩今學惟願十方無邊無際諸世界
中諸佛菩薩第一真聖於現不現一切時處一切有
情皆現覺者於弟子某甲受菩薩戒爲作證明

三、說已一叩首若恒課者一說亦得

八、正誦戒經

或胡跪像前或於像側設一小座就坐而誦戒能

背熟戒經行誦之亦得仍須添香致敬先應合

掌三稱

南無梵網教主盧舍那佛

無上甚深微妙法 百千萬億劫難遇

我今見聞得受持 願解如來真實義

大願梵網經心地品或全誦上下二卷或但誦下
卷或以下卷分作二時三時乃至六時隨力誦之
誦時當令字句分明勿有差脫

九、發誓禮佛

經畢仍須添香致敬胡跪像前先三稱

南無本師釋迦牟尼佛

次發誓云

如是戒品我今於一切三寶前誓願受持修學盡未
來際不復捨離假使持戒因緣百千萬劫恒受困苦
誓以不苦故退失今日道心假使破戒因緣百千萬
劫恒受安樂誓不以樂故退失今日道心以此學戒
功德願我及衆生從無始世來所作衆罪盡得消滅
若一切衆生所有定業當受報者我皆代受償報應
國歷諸惡道經微塵劫備嘗衆苦歡喜忍受終無厭

悔令彼衆生先成佛道我所發願真實不虛願十方
三寶現爲我證手摩我頭衣覆我體甘露灌頂光明
照身令我道心日夜增長入諸三昧得陀羅尼文殊
智海念念清淨普賢行海念念圓成命終之後生諸
佛前證不思議解脫境界普能遊戲出入塵勞盡度
迷流同登覺岸虛空有盡我願無窮壽命頂禮一切
三寶

- 一心頂禮梵網教主盧舍那佛三寶
- 一心頂禮本師釋迦牟尼佛
- 一心頂禮西方極樂世界阿彌陀佛
- 一心頂禮藥師琉璃光佛
- 一心頂禮過去七佛十方十佛
- 一心頂禮三十五佛五十三佛百七十佛
- 一心頂禮莊嚴劫千佛賢劫千佛星宿劫千佛
- 一心頂禮盡十方三世一切諸佛
- 一心頂禮梵網經菩薩心地品微妙尊法三寶
- 一心頂禮大小乘毗奈耶藏及十方三世一切尊法
- 一心頂禮玄通華光王菩薩摩訶薩

- 一心頂禮華光王大智明菩薩摩訶薩
- 一心頂禮藥王菩薩摩訶薩上菩薩摩訶薩
- 一心頂禮觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩
- 一心頂禮地藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩摩訶薩

- 一心頂禮文殊師利菩薩普賢菩薩摩訶薩
- 一心頂禮一生補處彌勒菩薩摩訶薩
- 一心頂禮盡十方三世一切菩薩摩訶薩
- 一心頂禮優波離尊者大迦葉尊者阿難陀尊者一
切聲聞聖賢聖僧

觀想偈如前應知若作常課於道行疲憊等時不
能禮拜者隨於四威儀中但眼目運心作禮拜想
其功德與五體投地無異

十發願迴向

禮佛竟仍須添香致敬胡跪合掌說是弘願
精旨三身圓滿尊 一切真如覺性海
稱彼法界等虛空 種種莊嚴大願海
果因交徹不思議 菩薩一切修行海

亦續阿彌陀如來 觀音勢主及地藏
我為慈親同極恩 偏憫一切衆生界
發生如寶財上心 修持念佛勝方便
深信淨土攝受門 廣大誓願皆皆被
妙戒為舟智慧航 方便為帆佛力風
盡未來際渡衆生 終不一念捨五濁
諸佛願海如帝珠 攝於我願重重現
我願亦如摩尼王 諸佛願海悉皆攝
願輪橫偏於十方 亦復覺窮於三際
一切智智之所乘 故我至心勤修習

第一願者我發本心為欲上報慈父生我之恩惟願
三寶慈悲力令我無始以來經生慈父咸生淨土速
證菩提能令聞我名者亦得上報父恩

第二願者我本發心為欲上報慈母養育之恩惟願
三寶慈悲力令我無始以來經生慈母咸生淨土速
證菩提能令聞我名者亦得上報母恩

第三願者願度法界虛空界一切衆生盡成佛竟我
然後方取泥洹

第四願者願我經機身心俱斷斷性亦無能令聞我
名者亦得永斷疑根

第五願者願我救苦業習滅盡無餘能令聞我名者
偏生慈力

第六願者願我發願勝三寶業滅盡無餘能令聞我
名者正信三寶

第七願者願我諸不善業悉得清淨能令聞我名者
安住梵行

第八願者願我決生極樂世界速證無上菩提分身
應刹度脫衆生盡未來際無有疲厭

第九願者願我生生世世不忘本願於五濁世轉化
衆生

第十願者願我在處處弘通正法無諸魔障

十一願者願得無量智慧善能通達一切佛法

十二願者願得無量辯才開導羣迷降伏外道一切
無畏如師子吼

十三願者願得無量神通徧至十方國土承事一切
如來及普知識一切海會無不得與

十四願者願我能出種種微妙音聲盡未來際讚歎三寶令諸衆生知所歸依

十五願者願能隨意出生種種微妙供養供養三寶爲諸衆生作大福田

十六願者十方一切衆生所有功德我皆隨喜令其成就無上菩提

十七願者十方如來成正覺時我先勸請轉大法輪開示衆生無上覺路

十八願者十方如來般涅槃時我悉勸請莫入涅槃常住世間饒益含識

十九願者十方如來會中推我爲大法王子佛於一切海會讚我功德智慧慈悲願力如觀世音如地藏王等無有異

二十願者願以大慈光明照諸地獄觸我光者應時變諸苦事成勝妙樂

二十一願者願以大慈光明照諸餓鬼觸我光者應時捨餓鬼身得淨土生

二十二願者願以大慈光明照諸畜生蒙我光者離

諸怖畏給身之後得淨土生

二十三願者願以大慈光明照諸鬼神蒙我光者悉捨瞋心開悟佛道捨諸障礙得清淨身

二十四願者願以大慈光明照諸苦惱衆生蒙我光者疾病消除六根具足一切危難皆解脫無量恐怖

悉消除無病延年發菩提意若臨命終即生淨土

二十五願者願以大慈光明照觸有形無形有想無想及諸魔外令其身心捨諸邪見通達佛乘

二十六願者願以大慈光明照觸人天令其不迷欲樂及欣厭定各各勤求無上菩提

二十七願者願以大慈光明照諸聲聞緣覺令其捨無爲證速證佛乘

二十八願者願以大慈音聲開示一切衆生令諸衆生決定明悟不戀三界不樂除棄惟求無上菩提

二十九願者願以大慈神力隨順衆生種種所求恒令如願俾於我法生深信心

三十願者我以救度衆生故願於十方現作佛身或現淨土攝取衆生莊嚴殊勝歸於極樂或現穢土化

尋衆生方便無量調伏惡友

三十一願者我以救度衆生故願於隨類現身一一類中種族尊勝威德自在令諸同類恭敬愛慕如所教誨直至菩提

三十二願者一切無佛法處一切法滅處一切佛法不能行處我誓以大悲方便現身於中隨顯大化爲長夜燈救拔沉冥出於苦海

三十三願者願我恒於衆生饑渴之時現作飲食疾病之時現作藥草寒凍之時現作衣服熱惱之時現作涼風險阻之處現作津梁乃至衆生一切所須皆現作之令諸衆生若服若食若倚若履咸得安樂發菩提心

三十四願者若諸衆生樂求佛乘聞我名已不捨肉身得佛菩提證於究竟

三十五願者若諸菩薩莊嚴佛土聞我名已其國勝妙踰於極樂欲現穩土則得無量方便善化剛強難化衆生

三十六願者若諸衆生欲見諸佛淨土聞說法音我

願令彼皆得見聞

三十七願者若諸衆生欲往無數世界供養三寶願令一念之間普得周徧

三十八願者若諸衆生欲生諸佛淨土聞我名號即得往生

三十九願者若諸衆生同我誓願速得無量智慧方便威德自在

四十願者若有衆生樂求小乘我願令彼速登聖果即便迴心入菩薩乘

四十一願者願諸十方修行菩薩聞我名號直至菩提永無魔事

四十二願者願諸十方邪魔外道聞我名號即捨邪見同歸正覺

四十三願者若有衆生身具五逆十惡四棄人棄當墮大地獄中我願以大慈心力使知求哀悔悔隨現勝妙色身至其人前摩頂安慰令彼罪根永拔發菩提心

四十四願者若有衆生或謗我法或害我名彼違障

重我誓以平等大慈悲力令其滅惡速趨菩提

四十五願者願我慈眼最極清淨普視盡虚空界乃至極苦之處悉令安樂極惡眾生悉令賢善

四十六願者願我印手最極莊嚴於念念中出生一切諸供養雲諸珍寶雲諸衣服雲諸衆具雲諸飲食

雲諸醫藥雲諸三昧雲諸總持雲諸辯才雲諸光焰雲諸虛空界利益衆生盡未來際無有斷絕

四十七願者願我名號最極高遠盡十方界靡不周

備乃至法滅之處我名不滅恒令衆生若聞若解悉得解脫

四十八願者願我色身最極微妙以不可說不可說

佛刹極微塵數大人之相而自莊嚴一一相有不可說不可說極利極微塵數隨形好一一好有不可說

不可說佛刹極微塵數光明一一光明皆作不可說不可說佛刹極微塵數色嚴飾國界皆演不可說不

可說佛刹極微塵數聲宣揚妙法皆發不可說不可說佛刹極微塵數香普熏一切皆出不可說不可說

佛刹極微塵數上妙飲食供養一切皆雨不可說不

可說佛刹極微塵數衣服衆具普施一切皆現不可

說不可說佛刹極微塵數化傳教化一切一一化佛皆有不可說不可說佛刹極微塵數諸佛菩薩以為

眷屬一一菩薩皆有不可說不可說佛刹極微塵數

殊勝莊嚴一一莊嚴皆作不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛事一一佛事皆於不可說不可說佛刹

極微塵數世界利益眾生其有衆生見一佛事則得

見我微妙色身見我身者則能與我平等則能速得

成佛

願我臨欲命終時

盡除一切諸障礙

面見彼佛阿彌陀

即得往生安樂刹

我既往生彼國已

現前成就此大願

一切圓滿盡無餘

利樂一切衆生界

彼佛衆會咸清淨

我時於勝蓮華生

親親如來無量光

現前授我菩提記

蒙彼如來授記已

化身無數百俱胝

智力廣大徧十方

普利一切衆生界

乃至虚空世界盡

衆生及業煩惱盡

如是一切無盡時 我願究竟恒無盡

我此廣大殊勝願 無邊勝福皆趣向

普願沉溺諸衆生 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 願我普蒙攝受

摩訶般若波羅蜜 次起唱 三拜禮

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無上心

自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海

自歸依僧 當願衆生 統理大眾 一切無礙

和南聖衆

發願之法各隨所樂或樂學阿彌陀佛四十人願

藥師如來十二大願及普賢菩薩十願王等隨意

用之未必專令依此願也又或隨自意樂欲發種種

願或廣或略亦無不可但令與四弘誓願相

合斯無過矣善學者幸自擇焉

此學戒法定於戊辰之夏業已列入毗尼後集

今於未竟日重更一二附於梵網合註之後此

後當以是爲準云爾益智旭敬識

學菩薩戒法

毗尼後集問辯

問梵網云於未受戒人前說七佛教戒者犯輕垢

罪若謂但通誦時不遍講時者誦時僅宣文句講

時暫解義理重宣輕魚有何意旨

答此丘戒法關係付輪爲防墮住故一切俱通菩薩

戒法普取五道解義發心事非所禁但誦戒時恐有

發露懺悔之事不合令未受者知故云不得說也

問菩薩戒本止列四重梵網廣明十重群略不同

又梵網犯十重者必見好相方許更受戒本但云

失菩薩戒應當更受寬嚴有異此二經典一是本

師和尚宣揚一是授戒闍梨親述不應互相違反

問如何會通

答戒本出於地持地持合殺盜淫妄共名出家八重

善生問經列殺盜淫妄誦酒說過名優婆塞六重梵

網二經之義總爲十重環珞亦同其緣所被之機

不等故群略之致有殊今戒本止列四事復有三義

一者在家欲受此戒必已先受五戒出家欲受此戒

必已先受十戒具戒殺盜淫妄既是根本性重不須

更別故惟列此增上戒法也。二者菩薩戒法逆順無方爲衆生故容可少分現行性罪此之四戒理無開許故舊列之三者根本四第一犯永墮受五戒十戒具戒時已明斯義大乘教門雖通懺悔必以見相爲期此之四法犯雖失戒猶堪更受恐前四故獨列之若梵網諸犯重必須見好相者正緣釋迦是大戒和尙一往立法不得不嚴而彌勒既作授戒開聖經重開遮理須詳悉今應准諸經論參合發明當知殺盜等四隨犯一細諸戒並失得見好相大可重受而比丘法中仍無僭用結酒等六隨犯一種失菩薩戒具戒以下不名爲失放殷勤悔過許其重受此二經所以互相影略非相違也

問比丘法中遮罪雖緣乃開今大士律儀爲利他故性罪有開遮罪無文此義云何又逆順二行若階地位則自他能益倘凡夫初學身心力弱自尙有虧安能利人或駕言菩薩藉口悲心順情所作爲有罪否

答遮罪爲護衆生大士皆應同學惟住少利少作少

方便者不共學之苦難緣所開既已同聲同學何須更開惟此性罪一向但遮故須開也就開聽中不揀凡聖但令果出悲心願代他苦深生慚愧不以爲功則戒身無恙倘偏言藉口率意任情止戒自欺必虧戒體莫貪大士之虛名而招長夜之苦報也

問受戒羯磨文中若無授者聽佛像前自受梵網自誓受戒必須要見好相不得好相不名得戒復云何通

答受戒一事須論因緣因是內心殷重緣是授受分明約修證則貴因深約教道則藉緣具是以比丘律藏嚴住持僧寶之體尊重衆緣要略地持開闢向菩提之路但觀因地梵網最初結戒理須二法並扶故雖許自受必以見相爲期也又復應知如起信所明或有衆生以大悲故能自發心或因正法欲滅以護法因緣故能自發心復有見佛色相而發其心今梵網制令求見好相所以使其發願菩提地持許其像前得受則但指彼已發心者是則梵網嚴於立法地持嚴於擇人亦互爲表裏也復次要略釋云諸佛菩

隨現在前受名上品戒法師相授名中品戒千里無師像前自受名下品戒亦無求見好相之言然猶一往約外緣分別耳復有論云發增上心得增上戒又云心無盡故戒亦無盡是則亦可約內因分上中下也今人求戒大須自審果能念念與惡智相應上荷正法下憫含生便可直遊瓊瑤地持戒不退師亦得自受如戒雖希佛道悲智未深則須持梵網法門千里無師必求好相更或現有明師心存憐慢不從求受別向像求斯則兩經咸所不聽五悔終不成功既欲遠趨極果豈容因地不真豪傑之士斷不宜自欺自誑矣

以大乘重內因今時律師與人受菩薩戒可知其內因真否如戒不真名得戒否如不得戒則設犯十重還以十重定其罪否

答菩薩戒羯磨文中具有觀察當機之法若不能知其內因而妄相傳授不免無解作師之過彼受戒者不善無記心中雖不發戒然既監磨菩薩之名自當依法判罪非若比丘戒中竟以賊住論也

問儀罪羯磨中許向小乘悔過梵網經中不得向未受菩薩戒者前說此千佛大戒尚不應向說況可向悔過耶又云何通

答小乘雖未受菩薩戒而是住持僧實堪受懺悔又聲聞人雖未議長者父實是長者真子非餘一切未受戒者可比也至於半月說戒還之令出則是布薩常規亦是彈斥教旨不可執此而難彼矣

問梵網初輕戒中見上座和尚阿闍梨等應如法供養四十一戒中教誡師應教誡二師又五逆加弑二師成七今授菩薩戒云何止有一師既得戒已稱誰為和尚耶

答若准經文似須二師然瓊瑤地持並止一師又梵網受法傳自什師藏於義疏亦止一師所云請二師者恐即是請佛菩薩耳所云應如法供養二師及弑二師成逆則偏指比丘戒等二師亦可

問重定受戒法中初時問答既已發菩提願云何悔罪之後復令發於四弘誓不招重責之過

答菩提心者非止一發惟應數發令菩提心相續不

斷況前是審因。今是秉法。前是發心向道。今是審證。
莊嚴堂云。重複且如先已請師。像前復請。又如授比。
斥戒。屏問。通難。僧中復問。亦可云。重繁耶。

問。既謂機感有殊。授法不一。則若圓若兼。俱無乖。
外。既謂增設科條。義因文隱。則直宗一徹。更爲痛。
快。何必會三家成一式。方爲契理契機。

答。理無多致。機實隨宜。直宗一徹。其說甚高。但根器。
不同。習性各別。始予獨運。慈氏羯磨。往往有嫌其太。
略者。既法可融。通何妨參酌。乃敢折衷。會三爲一。但。
用經論成言。更不別加文飾。三典現施。流通想是機。
宜。有在聊順一時之機。匪敢執今非古可用與否。一。
任後賢。

毗尼後集問辯

律要後集終

律學發軔序

丙戌之多余作戒本約義終客有以律學揭要請益者余閱之大都目不見律而襲取他書乃水潦鶴之徒所輯也因爲作律學發軔以示之書發軔者示慎始也夫萬里之行起於跬步跬步一錯萬里徒勞故初學之士不可不慎若夫誤信非人或習謬說將有終身而不知其非歷世而傳以爲是者其貽害可勝道哉今之所輯姑示諸戒之大端使後學知所向方雖未極其廣大精微之致然即是而求之則所謂廣大精微者固不出此正如出門者車先趨途轍將無遠之弗屆矣故是書雖眇所關甚大余所以不避委瑣之誦以成之若夫高明之士自當博閱全律何是書之足云

■

丙戌冬佛成道日

承覺老人自題

律學發軔目錄

卷上

律部緣起

三皈依

五戒

八關齋

優婆塞戒

沙彌戒

式叉摩那戒

比丘戒

比丘尼戒

菩薩戒

卷中

結界

布薩

脫欲

安居

自恣

受藥

分亡僧物

六聚儀法

卷下

實具

日用軌則

受戒辨誤

律家法數

目錄終

律學發軔卷上

福州鼓山嗣祖沙門 元覽 述

律部緣起

昔世尊與五百比丘衆在毗蘭若修羅門所夏三月安居時舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行法得久住何者等正覺修梵行法不久住遂往問佛佛言毗婆尸式棄拘留孫迦葉此諸佛修梵行法得久住毗舍離拘那含佛修梵行法不久住尊者問何以故佛言拘那含毗舍離佛不廣爲諸弟子說十二部經法乃至不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住毗婆尸等佛爲諸弟子廣說十二部經法乃至爲結戒說戒故能流布後代不令疾滅尊者卽從座起整儀白佛請爲比丘結戒說戒令法得久住佛言且止我自知時後因諸比丘有漏法生乃爲隨事結戒結戒大約有十義一攝取于僧二令僧歡喜三增僧安樂四令未信者信五令信已令增長六維綱者令調順七慚愧者令安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十令正法久住

佛成道後三十八年赴王舍城國王喜食訖令羅云洗鉢失手墮地碎爲五片佛言此表我滅度後初五百年諸惡比丘分我毗尼藏爲五部也後第四祖維多尊者有弟子五人各執已見果分毗尼藏爲五部一曇無德部此云法密法名四分二薩婆多部此云一切有法名十誦三彌沙塞部此云不著有無觀法名五分四迦葉遺部此云重空觀法名解脫五婆羅富羅部此云著有行亦云懷子其舊律名摩訶僧祇此云大衆僧祇爲根本分出爲五部今此方懷子律本末至迦葉遺止有解脫戒本一卷餘三部皆全具五部分起之緣此土律師所傳同作是說然舍利弗問經舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉後世比丘尼尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言知我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以和行放皆應奉持我等泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止知我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地

復付舍那婆私舍那婆私復付優婆塞多優婆塞多
 後有孔雀輪柯王世弘經律其孫名弗沙密多羅
 正王位聽信邪言統諸兵衆毀塔滅僧流血成川五
 百羅漢逃奔山谷次燒塔盡燬勸善薩以神通力接
 我經律上兜率天天主牙闍塔塔神曰有蟲行神先
 索我女我薄不與今誓許法以女與之使王心伏蟲
 行神專手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死其
 後有王性甚良善彌勒菩薩化作二百童子下於人
 間以求佛道從五百羅漢聽受法教國王男女復共
 出家如是四衆還復滋繁羅漢上天接取經律還於
 人間時有比丘名曰總聞諸諸羅漢及國王分我經
 律多立並部爲求學來難時有一長老比丘好於名
 聞成立評論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大
 衆律外探綜所遺諸諸始學別爲群黨互言是非時
 有比丘求王判決王集二部行黑口誹宣令衆曰若
 樂何律可取黑誹若樂新律可取白誹時取黑者乃
 有萬數時取白者只有百數王以皆是佛說好樂不
 同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學

新者少而是上座從上座爲名爲他傳羅也他傳羅
 部我去世時三百年中因於評放復起薩婆多部及
 犢子部於犢子部復生然摩訶多別迦部跋陀耶
 尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙
 塞部目犍羅優婆塞起髮無屈多迦部蘇婆利師
 部他傳羅部復生迦葉維那修多蘭婆提那部四百
 年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度後二
 百年中因於異論生起轉婆羅羅部薩迦部多羅拘
 拘羅部婆收婆多柯部鉢蟻若帝婆耶那部三百年
 中因諸異學於此五部復生摩訶提婆那部實多羅部
 末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部
 各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞
 義以處本后中應著黃衣髮無屈多迦部通達理味
 開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏
 達以導法化應著皂衣迦葉維那勤勇猛攝衆
 生應著木蘭衣彌沙塞部神思入微究暢幽微應著
 青衣

前說則五部一時所分後說則五部以漸而分前

說則檀子部在五部之數僧祇弗與焉後說則檀子部已絕惟并僧祇爲五部也。說未知孰是以理推之五部無一時並分之理而檀子經律不至于此亦可知其不傳也疑當以後說爲實所言五部分爲五色衣者乃是五種色非五正色也有僞造釋名造教三昧經言羅旬喻分衛空還佛知其窮因乃令僧將律分爲五部服色亦五使其日隨一部中行便大得食此全是僞說羅旬喻事乃佛懸記非佛在日之事況言佛令僧分律爲五服色亦五是佛自爲亂首也譯妄其矣智者有舍利弗問經當自知之

舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何秉持佛言摩訶僧祇其味純正其證部中如彼添甘爲諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其證諸者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別

三皈依

皈依者以回轉爲義由背背正從邪流還六趣今知

其非即回彼邪心轉從正道於是乃立三皈依之法必須志心皈依不可泛泛若皈依已事捨身命終不依於自在天等若皈法已事捨身命終不依于外道典籍若皈依已事捨身命終不依于外道邪乘若不如是不名皈依此三皈依有五等不同一翻邪三皈依乃在俗初知皈依者二五戒三皈依乃在俗受五戒者三八戒三皈依乃在俗受八關齋戒者四十戒三皈依乃初出家作沙彌者五菩薩三皈依乃發心受菩薩戒者始自背俗之初終于造道之極皆依三寶以爲依附之主三寶亦有多種一化相三寶丈六金身是佛寶四諦十二因緣是法寶聲聞緣覺諸賢聖是僧寶此乃二乘所皈依者也二別相三寶法報化身是佛寶十二部經是法寶三乘聖賢是僧寶此是大乘所皈依者也三一體三寶真如覺了是佛寶全體執持是法寶事理和合是僧寶此是前三三寶之實體之四住持三寶剎像圖形是佛寶黃卷赤軸是法寶袈裟衣是僧寶此是前三三寶之所寄以流通後代者也大小乘實雖有不同但能皈依皆是入道之正門菩提之

道因功德殊常未可思議

生淨土云若人受三皈所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不斷受三皈者其福過彼不可稱計

校量功德經云四大洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲皈依佛法依法依僧所得功德不可思議以諸福中三寶勝故又云若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦若人四事供養滿二萬歲諸佛滅後各起寶塔復以香花供養其福雖多不如有人以清淨心歸依佛法僧三寶所得功德

木患子經波瑠璃王白佛言我國中吏使使我憂勞願賜易修要法佛告王言若欲滅煩惱障除業障報障者當讀木患子一百八常以自隨行住坐臥恒為一心無分散意稱佛陀達磨偈乃過一患子如是漸次度木患子若十若二十若百若千乃至百千萬億若能滿二十萬遍身心不亂無諸詭曲輪命得生第三乘摩訶滿百萬遍當得斷除百八結業始名背生

死流趣向泥洹斷煩惱根無上果又告王言沙斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次修行今在普香世界作辟支佛

折伏羅漢經云昔一切利天子壽命垂盡五衰相現觀終後遺精胎中愁悶不樂有天師曰今惟存佛能脫罪耳即到佛所作禮白佛佛言欲離胎宮誦三歸即從佛教晨夜自誦七日壽終下生維耶離國作長者子逢舍利弗講佛法得阿惟越致

大方便經云以三寶為所歸者以救護為護人獲罪於王投向異國以求救護異國王曰汝來無畏但莫出我境莫違我教必相救護眾生亦當繫屬于魔有生死罪皈向三寶以求救護若滅心皈依更無異向不違佛教魔王邪惡無知之何

三歸者亦名優婆塞優婆夷上品歸依者心冥一體三寶諸親自然具足中品歸依者當知沙斗比丘持誦三寶名或一佛名久久不退可成聖果下品歸依者當食五淨肉不作屠沽魁胎獄卒妓女等惡業邪惡之友莫與往來過二齋月六齋日亦須禁止酒肉

五辛如此行持，彌勒初會即得解脫。

五淨肉者，不爲我殺，不見殺，不聞殺，自死鳥獸食殘，是三月有正五九月，乃毗沙門天王分鎮南洲之月也。大齋日者，初八二十三日，天王使者巡察人間。十四二十九日，天王太子巡察人間。十五日三十日，天王自身巡察人間也。

五戒

五戒者：一不殺生，二不偷盜，三不邪淫，四不妄語，五不飲酒。前四戒此方世法及轉輪王法亦皆不許，後一戒惟佛獨遵。以酒能亂心，增長放逸，前之四戒亦因而破故。獨遵也。此戒條相維約，境量實依之。受持功德難量，上品持者得聖道，中品持者得天道，下品持者得人道。又五戒雖局在家，實通出家。以此戒能爲沙彌戒比丘戒之根本，亦爲菩薩戒之根本。若人精而持之廣而推之，靡所不攝，願所不至也。受者切莫輕視。

若人受三皈已，受一戒者名一分優婆塞，優婆塞受三戒者名少分受，三戒四戒者名多分受，五戒者名

滿分。隨其意樂受之，皆得勝福。終成菩提，若不受皈戒者，墮落三途，人天路絕。

五戒若難持，但發勇猛誓願，終身堅持一戒，亦可以一善成功。如一舉子家三代受不殺戒，不畜豬狗，隨處里巷不中式，有鼠三啣至案前，遂得第。又一少年，厚持不妄語戒，夜半從盜路過，叔問何往，少年不敢對，遂還後盜發得免死。

彌勒問經云：五戒名五大施，謂攝取無數衆生，故成就無量衆生樂，故以增長種種功德。故受五戒者，可得但受五日、十日、一年、二年、隨意多少受之。受五戒後，不能遍持者，隨所重可得分還。但向本師或清淨比丘前，言我某甲從今日不復持某戒，如是三說名還戒法。

欲受五戒，必須先斷食肉。佛於諸經說無量因緣，呵止食肉，蓋以食衆生肉，傷損慈心，卽爲魔鬼所攝。況食彼身分，非彼所願，卽成盜業，亦成債負，理必酬還，是畜生因也。

凡受三皈五戒者，必當發願如律所示，曰云願以此

飯戒功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切
衆生之惡所有功德惡德彼人使成無上正眞之道
亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死

若單發願回向西方亦可

優婆塞戒經云若人受飯戒後爲護宅舍及身命犯
鬼神者不失若志心禮拜外道鬼神者名失若翻犯
不得發生命

五戒對攝十善殺盜淫三戒對攝身中救生業布施
樂梵行業不妄語一戒對攝口中誠實語實直語和
靜語常軟語不飲酒一戒對攝意中不淨觀慈悲觀
因緣觀

愚謂意三攝于飲酒一戒固是但五戒雖制身口
其實身口所犯悉意三所發若徒制身口非善持
五戒也持五戒者知之

五戒配五常不殺配仁不盜配義不淫配禮不妄語
配信不飲酒配智

生菩提心云有善男女布施滿四天下衆生四事供養
盡于百年不如一日一夜持戒功德

智度論云若人棄捨此戒離山居苦行食果服藥與
禽獸何異若人雖處高堂大殿好衣美食而能持戒
者得生好處及得道果

八關

八關齋者共有九支一不殺二不盜三不淫四不妄
語五不飲酒六不著華鬘及香油塗身七不歌舞倡
伎及往觀聽人不高廣床上坐九不非時食前八支
名關謂關閉人惡不起諸過也後一支名齋謂過中
不食同諸佛食也在家二衆若三善月六齋日及本
生日父母生日作諸善事日應隨僧中求授此戒若
無人時但心念口言亦得成受

俱舍論云若先作意於晝日受者雖食後亦得受受
戒人下心合掌隨施戒人語勿前勿後若違不成
成實論云五戒八戒隨日月長短戒一年一月乃至
半日半夜重受誠受並得

薩婆多云若受八戒應言一日一夜等語言決絕更
使與終身戒相違

增一阿含經云若受八戒先須懺罪然後受之

廣舍經云若于六齋日奉持八戒一日一夜福不可計

論云若在家男女盡形受持必獲菩提乃至一晝一夜受持八戒者願超一生五戒何故以戒多故菩薩處胎經云八關齋者是諸佛父母

智度論云劫初聖人教之持齋修善以避凶者直以一日不食爲齋後佛出世教人持八戒過中不食是功德將人至涅槃

此戒雖暫而實大以戒戒皆言如諸佛則非五戒所可倫也故諸經論或言必獲菩提或言諸佛父母或言將人至于涅槃受者須知此意

優婆塞戒

此戒出優婆塞戒經亦謂之菩薩戒在家菩薩經網通收今此一途大衆別出上規梵網因難忱愍下視五戒則寄壤懸隔矣欲受此戒應令是人滿六月日親近承事出家智者然後和合衆僧滿三十人爲作白羯磨受優婆塞戒優婆塞戒六重罪

一殺戒上至天天下至蟻子

二盜戒下至一錢

三虛說戒言我得不淨觀阿那含等

四

五宣說四衆過戒

六酤酒戒

優婆塞戒二十八失意罪

一不能供養父母師長戒

二耽樂飲酒戒

三惡心不能瞻視病苦戒

四有來乞者不能多少分與遺棄遺戒

五見四衆不能承迎禮拜問訊戒

六見四衆毀所受戒心生憍慢戒

七月六齋日不受八戒供三寶戒

八四十里中有講法處不能往聽戒

九受招提僧臥具牀坐戒

十疑水有蟲故便飲戒

十一險難之處無伴獨行戒

十二獨宿尼寺戒

十三為財命打罵奴婢僕僕外人戒

十四以殘食施四衆戒

十五蓄養豬雞戒

十六蓄養象馬牛羊駝驢一切畜獸戒

十七不蓄僧伽梨衣鉢銅杖戒

十八持須田作不求淨水及陸種鹿戒

十九物說價已珍賤還賣斗秤量物不令平用戒

二十非處非時行欲戒

二十一隱瞞官稅戒

二十二犯國制戒

二十三得新發菓蔬菜茹不先奉供三寶先自受戒

戒

二十四僧若不聽說法讚嘆輒自作戒

二十五道路上在比丘沙彌前行戒

二十六僧中付食若偏為師選擇美好邊分與他戒

戒

二十七養蠶戒

二十人路遇病者不能瞻視為作方便付囑所在戒

經云優婆塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲而不能障須陀洹果至阿那含果是故名為不可思議

又云優婆塞戒名為穩路名為莊嚴其香微妙無不備通不善法為善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心向得無量利益況復一心受持不毀

經云有四事法所不應為貪因緣不應處妄為瞋因緣不應處妄為痴因緣不應處妄為怖因緣不應處

有二事不應為一博蒲團基六博二種種歌舞伎樂有四種人不應親近一若博二飲酒三欺誑四詬酒有四種惡人常應離之一樂說他過二樂說邪見三口異心惡四少作多說

沙彌戒

沙彌此云勤策亦云思慈乃初入道之名自年十歲

至十三歲名屬烏沙彌自十四至十九歲名屬沙彌應法復有二未受十戒者名形同沙彌已受十戒者名法同沙彌年二十已上未受戒者名名字沙彌七十已上不許進具者名老沙彌十戒者一盡形壽不殺生

上至羅漢師僧父母下至鴿飛蟻動但有命者不得故殺或自殺或教他或見殺隨喜皆犯殺罪既傷者不犯

二盡形壽不盜

金銀重物下至一針一草不得不與而取或奪取或竊取或詐取乃至偷稅冒濫等皆犯盜罪

三盡形壽不淫

凡犯世間一切男女乃至畜生悉名破戒

四盡形壽不妄語

妄語有四一妄言見言不見言見知言不知不知言知等二綺語謂莊飾浮言廣語眩人心目等三惡口謂惡罵詈等四兩舌謂向此說彼向彼說此挑唆起諍等乃至前譽後毀面是背非證

入人罪發宣人短皆妄語也若自言證要得上人法則其罪輕重或為教他方便權語不犯

五盡形壽不飲酒

一切酒俱不許飲乃至不得嘗酒不得嗅酒不得以酒飲人若用以治病者不犯

六盡形壽不着華鬘及香油塗身

華鬘者西域寶華作髻以嚴其首此土則繡綾金寶製飾巾冠之類香油塗身者西域貴人用香末令香衣塗身又以花浸油塗身此土則佩香薰香脂粉之類出家之士披壞色衣豈可為此

七盡形壽不歌舞倡伎及往觀聽

歌者口出聲音舞者身為戲舞倡伎者琴瑟簫管之類不得自作亦不得觀聽他作至如圍棋六博博滿散籌之類悉所不應

八盡形壽不坐高廣大床

佛制繩床高不過如來人指過此則犯乃至雕刺漆彩及紗絹帳褥之類亦不宜用

九盡形壽不非時食

非時者曰已過中非食食之時也經云諸天早食
佛午食畜生午後食鬼夜食僧宜學佛斷六惡因
故食不過午今人體弱或病多不能持必須自知
慚愧不多食不美食不妄意食庶幾可耳

十盡形壽不捉持生像金銀寶物

梵語生像華言金銀華梵並彰故曰生像金銀寶
物者七寶之類昔佛世時僧不手捉多勸淨人掌
之今不能然必須自知慚愧不營求不厚蓄庶幾
可耳

不可上座

沙彌十二有可犯一不分別衣二離衣宿三觸火四
足食食五害生種六青章上葉不淨七轆上高樹八
觸寶九食殘宿食十墮地十一不受食十二損生苗
請僧福田經沙彌應知五德一發心出家懷佩聖道
故二毀其形好應法服故三承割親愛無違莫故四
委棄身命遵崇道故五志求大乘為度人故
僧祇律應為說十數一者一切衆生皆依飲食二者
名與色二者癡癡想四者四諦五者五陰六者六入
七者七覺支八者八聖道九者九衆生十者十一

切入其列數釋相對治顯正並廣知行事鈔說
沙彌犯前四重者俱突吉羅罪滅續起惡見三諫不
捨亦滅續有所犯俱突吉羅續悔

沙彌尼戒同沙彌結罪亦同今不贅列

式又摩那戒

式又摩那此云學戒女凡沙彌尼欲進具戒者應與
二年學戒若定童女年十八與二年學戒若是已出
嫁女年十歲與二年學戒二年學者可知其有胎無
胎故曰二歲淨身六法淨心

式又摩那三學一學四重即淫盜殺妄二學六法謂
與染心男身相觸盜四錢以下殺畜生小妄誑非時
食飲酒三學大尼諸戒及威儀惟除為大尼過食及
自受食食犯四重者滅續犯六法者突吉羅續悔再
與二年學戒犯大尼衆戒者俱突吉羅

比丘戒

比丘一云志為此翻乞士謂上於諸佛乞法以實慧
命下於衆生乞食以養色身也又云破惡謂能破見
思二惑也又云怖魔謂比丘三度震動魔宮也沙彌

年二十求進具足戒者須爲客問無諸違難乃可爲
備衣鉢十師十師中一人爲羯磨師一人爲教授
師并本師和尚名三師餘七衆爲尊證師集衆登壇
審問違難然後爲作白四羯磨與具足戒次爲說四
重名相次爲說四依是謂如法成就
比丘戒難離共二十七事

- 一作沙彌時犯四重罪或曾受大比丘戒犯重戒
後今來乞戒者不許受
- 一作白衣時曾犯淨行比丘尼者不許受
- 一作白衣時沙彌時盜聽大僧說戒羯磨違許
大僧同僧法事志在衣食者名爲賊住不許受
- 一先從外道來受具戒後捨戒還入外道今又
來者名破內外道不許受
- 一生墮斯變半及自截等諸不男不許受
- 一殺父母殺阿羅漢破僧出佛身血名爲五逆
不許受
- 一諸天阿修羅及諸鬼神變爲人形而來受戒者
不許受

- 一諸畜生能變爲人形而來受戒者不許受
- 一身具男女二根者不許受
- 一問和尚名而不答問已名亦不答者不許受
- 一年未滿二十者不許受
- 一衣鉢不具足者不許受
- 一父母不聽出家者不許受
- 一負人債而來者不許受
- 一他家奴主未捨而來者不許受
- 一在朝官人有祿有位者不許受
- 一年已滿七十者非丈夫位不許受
- 一身有惡疾如疥癩白癩癰疽乾癩癩狂者不
許受
- 又六根不具形相怪惡或種種癰病有辱法門者
佛俱不許受
- 具足戒共二百五十事
- 波羅夷法四事 僧伽婆尸沙法十三事
- 不定法二事 尼薩耆波逸提法三十事
- 波逸提法九十事 波羅提提會尼法四事

迦提學法一百事

戒律法七事

四依法

- 一 依黃指衣若得長利檀越施衣則應衣得受
- 二 依乞食若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

- 三 依樹下坐若得長利若別房尖頭屋小房石室

兩房一戶得受

- 四 依廣欄若得長利麻油生酥蜜石蜜得受

比丘具足四義

- 一 受具足謂白四羯磨

- 二 隨具足謂從此向後隨一一戒常護持故

- 三 隨他心具足謂一分威儀具足不為衆所嫌

- 四 具足守戒謂雖小罪畏而不犯若有犯當發露

比丘尼戒

比丘尼此云乞士女沙彌尼二歲學戒學無諸違犯方可進具和尙尼可備衣鉢諸尼中十師爲授戒先審問諸難次爲作白四羯磨授之次十師將此沙彌

尼至大僧中爲請僧重授戒僧中亦爲集十師登壇審問諸難白四羯磨羯磨已爲說八棄名相次爲說四依法謂之如法成就

佛制尼從二部受戒後傳至此土尼無能授者乃但從大僧受之近年諸師全不知授法苟簡妄作乃難在比丘中授之是女而授男戒也歎曰欺人罪莫大焉

比丘尼違難共二十九事

一 曾作沙彌尼式又摩那犯四重及受大戒犯八重違俗訛重來者名違罪不許受

一作白衣婦時曾犯淨行比丘者不許受

一 曾盜聽大僧說戒羯磨等冒稱比丘尼希圖利養者名爲賊心入道不許受

一 曾爲外道來入僧中受戒後復歸外道今又重

來名破內外道不許受

一 有姦淫鼓角豚五種不女不許受

一 有殺父者殺母者殺阿羅漢者破和合僧者出

佛身重者俱不許受

一有諸天女阿修羅女鬼神女變形而來受戒者不許受
 一有諸畜生女能變爲人形而來受戒者不許受
 一有身中具男女二根者不許受
 一聞名而不答問和尚名亦不答教乞戒而不乞戒者俱不許受
 一童女年未滿二十出嫁女年未滿十二者不許受
 一衣鉢不具足者不許受
 一父母夫主不聽出家強來者不許受
 一與人債而來者不許受
 一人家婢主未捨而來者不許受
 一有女人年至七十不任受大尼戒者不許受
 一女人有癩疥癰疽白癩乾癬癰狂二形二道合道小常癰大小便淋睡常流者俱不許受
 外有六根不具相貌惡惡種種惡病有辱法門者佛皆不許受
 比丘尼具足戒三百四十八事

波羅夷法八事
 僧伽婆尸沙法十七事
 尼薩耶波羅提法三十事
 波逸提法一百七十八事
 波羅提提舍尼法八事
 突吉羅法一百事
 滅諍法七事
 尼無不定法四依法全同大僧今不贅列
 尼行人教法
 一不得罵詈比丘
 二不得舉比丘過比丘得舉尼過
 三應從大僧受具戒
 四犯僧殘半月在二部僧中行摩那埵
 五半月當于僧中請教滅師
 六不應于無比丘處結夏安居
 七夏訖當往僧中求自恣
 八百歲尼歲初夏比丘足

五百戒

菩薩戒者即菩薩萬行乃進趨菩提莊嚴法身之大
道也其戒通周九界極盡未來非可以數量局非可
以名相陳姑約其大槩名爲三聚一攝律儀戒謂無
惡不斷也二攝善法戒謂無善不修也三攝衆生戒
謂無生不度也但爲下凡難曉昧于進修乃有梵網
一經略示略得使知所遵從然亦大海之一滴而
已引而伸之觸類而長之是在智者

梵網波羅夷罪十戒

一殺戒

二盜戒

三淫戒

四妄語戒

五酤酒戒

六說四衆過戒

七自毀毀他戒

八輕慢加毀戒

九瞋心不受悔戒

十謗三寶戒

梵網經結尾四十八戒

一不敬師友戒

二飲酒戒

三食肉戒

四食五辛戒

五不敬悔罪戒

六不供給請法戒

七懈怠不聽法戒

八背大向小戒

九不看刺戒

十畜殺具戒

十一圖使戒

十二販賣戒

十三誘殺戒

十四放火焚燒戒

十五誦教戒

十六爲利倒說戒

十七恃勢乞求戒

十八無解作師戒

十九兩舌戒

二十不行放教戒

二十一瞋打報仇戒

二十二憍慢不請法戒

二十三憍慢誦說戒

二十四不習學佛戒

二十五不善知衆戒

二十六獨受利養戒

二十七受別請戒

二十八別請僧戒

二十九邪命自活戒

三十不敬好時戒

三十一不行教誨戒

三十二損害衆生戒

三十三邪業覺觀戒

三十四暫念小業戒

三十五不發願戒

三十六不發誓戒

三十七冒難遊行戒

三十八乖尊卑次序戒

三十九不修福慧戒

四十揀擇受戒戒

四十一爲利作師戒

四十二爲惡人說戒戒

四十三無慚受施戒

四十四不供養經典戒

四十五不化業生成 四十六設法不如法戒
四十七非法制限戒 四十八破法戒

菩薩隨身十八種物楊枝澡豆三衣鉢鉢鉢具銅杖
香爐瓦泥水盂手巾刀子火繩鑊子繩床經律佛像
菩薩像

經言十八種物許常隨身非謂必備方為菩薩也
世之受菩薩戒者汲汲乎備十八物是辦肩荷隨
身便為舉事膠彼瑣儀忘其大義上求下化之弘
規果如是而已哉

梵網經云衆生受佛戒即入諸佛位若不受此戒外
道邪見人畜生與木頭平等無有異故知不受菩薩
戒者縱學佛法勤苦修行經千萬劫祇名衆生欲脫
生死欲破惡障欲成菩提終無得理縱或受已毀戒
還是佛之弟子若不受者名為外道故經云爾等花
鬘裘裘勝一切花破戒諸比丘虧勝諸外道
今此菩薩三業淨戒受之者報國佛果相好無邊二
遠近眼十力無畏一切功德無不具足即于此身一
念之中訖至成佛具足八種殊勝功德

一者經道場殊勝當知受菩薩戒者如大鵬鳥舉翅
高飛能至十萬九千里菩薩發心受此大戒能離
六趣二乘徧超無上菩提坐于道場

二者發心殊勝若人一念發大起大智之心受菩薩
戒即超過二乘境界如昔有沙彌持一羅漢而行
忽發菩提心欲受菩薩戒此羅漢反生恭敬為掃
衣鉢讓路而行

三者福田殊勝假使有人供養滿國淨提大阿羅漢
不如供養一發心受菩薩戒者以彼還心廣大故
四者功力殊勝若受小乘戒者猶如螢火但能自照
受菩薩戒者狀似日光當午一切普照故

五者滅罪殊勝經云受戒後破戒虧勝諸外道以外
道邪見永沉惡道無有出期破戒之人以戒威力
故設惡惡道受罪輕微若墮地獄中作地獄中王
若墮畜生中作生畜中王若墮餓鬼中作餓鬼中
王所生之處不失王位經云有犯名菩薩有戒可
破故無犯名外道無戒可破故

六者受胎殊勝受戒之人若在胞胎中常為天龍善

神所共守護故

七者神通殊勝受戒之人以持戒力故能提長河爲
斷斷變大地作黃金能于一念中超越千生能于一

一曰內度無數衆故

八者果報殊勝受戒之人即是菩薩生蓮花藏海
受法性身一得眞常永不退轉故

受菩薩戒者當以發菩提心爲先善提心者四弘誓
願也若實發此誓願復以至誠心仰承大戒則能發
起無作戒體方名得戒既得此戒後或遇緣破犯亦
自有殊勝功德故云破戒諸比丘猶勝諸外道又云
所生之處不失王位若無此眞實廣大之心但希破
後功德輕求受戒者則戒決不可得戒既不可得況
破後功德乎求受戒者宜知此意

此戒體不發則已發即是性故名無作小乘明此別
有一持能制定佛法憑師受發極至盡形依定依
道別生皆以心力勝用有此感發成實論判爲非色
非心乘律師多依此說未盡其義大乘明戒是色乘
謂大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道寄

修諸善度含識亦以心力大故別發戒善爲行者
所緣止息諸惡大論云罪不罪不可得具足尸羅此
是戒度正體以心生口言從今受身口惡法是名
爲戒即無作也此無作雖無色相而有能持所持有
得有失亦似有色相故曰假色亦名無表色也授戒
羯磨文云初看羯磨時十方妙善戒法悉皆發動第
二看羯磨時諸妙善戒法畢集虛空之中如雲如蓋
覆汝頂上第三看羯磨時此諸妙善戒法從汝頂門
灑注身心充滿正報汝心汝身即是無邊功德之聚
此文正形容無表之色如此雖非實有戒從外來然
亦不可謂自心本具口無得與不得蓋以理融本具
藉緣方發故也

律學發軔卷上

律學發軔卷中

福州鼓山嗣祖沙門 元實 述

目

比丘住處先當結界。蓋謂設戒授戒治罪等事。悉依界立。若無界則諸法皆不能成就。結界者。當打繩。堆集柴。不與欲先唱定。四方界相若。山若谷若。河若田園。若村坊。若林木。若巖石等。然後作白。二羯磨。當白云。大德僧聽。今此住處。東至某。西至某。南至某。北至某。若僧時到。僧忍聽。今于此一住處。一說戒。結界。白如是。大德僧聽。今此住處。東至某。云。今于此一住處。一說戒。結界。離諸長老。忍僧于此一住處。一說戒。結界者。默然。雖不忍。若說僧忍。默然。故是事如是持。

有住處。地廣人多。諸比丘各造屋。居或樹下。或石窟。散處不一。當結大界。亦如前法。但改結界為結大界。改一住處。一說戒。為同一住處。同一說戒。餘並同。有五乘十乘二十乘。不能遠往。說戒。聽于大界內。結作戒場。先唱定。小界相。或山。或水。或牆垣。或屋壁等。

羯磨亦如前。但改結大界為結小界。于同一住處。同一說戒。應改云。于此四方小界內。結作戒場。餘者並同。

若有時。諸比丘欲改狹界作廣界者。有欲改廣界作狹界者。必先解前界。然後廣狹隨意。結解大界亦當作白。二羯磨。白云。大德僧聽。此比丘同一住處。同一說戒。若僧時到。僧忍聽。今解界。白如是。大德僧聽。此比丘同一住處。同一說戒。今解界。離諸長老。下可知解小界亦倣此。

若二住處。比丘欲結共一說戒。共一利養者。當解前界。應盡集一處。不得受欲。當唱四方相齊。限然後作白。二羯磨。亦如前。但于僧聽下。云。于某處某處。結同一利養。同一說戒。界白如是。下羯磨。可知。或有二住處。僧亦如前。但于僧忍聽下。改云。於某處某處。結同一說戒。別利養。界白如是。餘羯磨。可知。或有二住處。僧欲別說戒。同利養者。為欲守護住處。故亦如前。但于忍聽下。改云。于某處某處。結別說戒。同利養。界為守。

雖住處故餘可知有二住處僧同說戒同利養後又欲別說戒別利養者當先共解前界然後各別結界若比丘在村邊曠野中行遇布薩日應和合在一處共說戒當結小界作白二羯磨白云大德僧聽今有僧許僧集若僧時到僧忍惡結小界白如是羯磨下可知去時當作白二羯磨解界而後去凡有事緣當出界作羯磨者俱准此小界無四方界相者是即數人坐立之地爲界也

布薩

布薩梵語訛略具云鉢多帝提舍那羅此云相向說罪即今半月半月說戒問清淨者是也凡住處當立淨戒堂遇白月黑月十四十五日諸小比丘當先往堂中洒掃敷設坐具淨水然燈等一切所需之物時到令淨人沙彌打鍵椎三通界內比丘盡集惟除未受戒及犯罪未懺悔者不許聽有爲病因緣或如法僧事聽與欲若須末非如法僧事不聽與欲其來集現前人有呵問不得呵是名僧集和合僧中差一人能滿勝者作白說戒說者高座聽者下座各各披七

條衣依次而坐如無事緣阻當全滿戒本若有事緣阻隨所至處便止餘云當常聞或有事急不得隨時即起座或有勢力人要來聽戒者或先一日請戒至次日請戒或正請戒時來者便當止云僧常聞或有強要請者當與其句續誦之律後不可解也說戒比丘若有失誤次座比丘當授語若有事緣不能終誦者次座比丘當代誦

若誦戒日比丘俱無能誦者當誦七佛略教偈又不能當誦諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教佛制五夏比丘當誦戒若不誦戒如法治若不終身不得離依止

若一比丘住者當說戒日應詣說戒堂誦誦令衆坐具淨水瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒各各相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若一人應心念口言如是三說若三人不得受第四人說欲清淨若二人不得受第三人說欲清淨若一人不得受第二人說欲清淨皆各各自說

脫戒日有客比丘來客比丘少應從舊比丘求和合
同脫戒若客比丘來與舊比丘等亦應從舊比丘求
和合同脫戒若舊比丘少客比丘多應從客比丘求
和合同脫戒

若脫戒日舊住比丘集脫戒經序有客比丘來少當
告清淨次第坐聽若已脫竟來集散亦當告清淨不
告者如法治若客比丘來等舊比丘或多舊比丘應
更與脫戒不說者如法治若舊比丘脫戒舊比丘來
或少或等或多亦如前若客比丘脫戒舊住比丘來
或少或等或多亦如前

善薩比丘別作布薩未受善薩戒者不許聽犯戒未
清淨者亦不許聽半月半月向諸佛菩薩像前誦十
萬四十八輕戒若一人即一人誦若二若三乃至百
千亦一人誦誦者高座聽者下座各各被九條七條
五條袈裟依次而坐若有犯者出來自首其罪犯十
重者應與懺悔晝夜六時誦十萬四十八輕戒苦到
臘三世諸佛得見好相成光或花鬘便消滅犯輕垢
者對首發露懺悔罪便得滅

善薩比丘亦當聽脫比丘戒不聽者得離法罪以無
律儀戒無所不該又佛制僧中執則並依聲聞法建
立既已共住便當共聽但中有開遮不同輕重各異
者則由其行願之有別也

脫戒

脫欲者當脫戒日諸比丘有知法僧事或因病意
欲來而不能來乃以此欲意轉授與人來說也雖具
威儀至可傳欲人所作如是言大德一心念我某甲
比丘如法僧事與欲清淨後傳欲人至僧中僧中間
有樂人脫欲清淨即應出衆整白云大德一心念
今有某甲比丘如法僧事與欲清淨一脫更止或有
病人不能來又無人可傳欲僧中應遣人往受欲病
人言言我某甲為病因緣與欲清淨受欲人還僧中
亦如是說

其受欲人受欲已或有他緣不能至僧中說者應更
與欲或受欲人已至僧中或眠或入定或忘不故作
者亦成與欲若故不說者得突吉羅罪
受欲人受一人欲亦得更受他人欲到僧中白云某

甲某申如法僧事與欲清淨或多人不能一一白名者但白云今有衆多比丘如法僧事與欲清淨有與比丘不能與欲者當昇來僧中或不可移者大衆當往病人所爲說戒

或有比丘爲事與欲竟其事即休者可便往聽戒不往聽者當如法治

僧中若自恣時應與欲自恣餘同凡僧中作羯磨集衆不能去者俱當與欲惟除結界不與欲以結界當盡集也

安居

安居佛初制夏三月安居本爲養生以夏中方尺之地悉並有蟲故制也四月十六日結七月十五日解應白所依人言大德一心念我比丘某甲今依前三月安居房舍破修治故三說彼人言知與放過答言受持若無可依人心念言我某甲依某僧伽藍前三月安居後安居者改前字作後餘並同若來至所住處安居而不結者亦成安居又總至其處便成安居明了論云無五過處得在中安居一太遠聚落乞求

應得二太近城市妨修行道三多蚊蟲或自他兩損四無可作人人須具五德乃可依之五無施主供給飲食衣藥

具五德者一未聞令聞二已聞令清淨三聽爲決

疑四能令通達無滯五除邪見得正見

凡安居不必盡在寺或阿蘭若或樹下或樹空中或石窟中或尖頭屋或船中但上不礙頭坐可容膝皆可安居但須離前五過比丘尼不安居或過提歸國衆不安居與吉羅凡來安居四月十六日至者名前安居十七日及五月十五日至者名後安居前安居住前三月後安居住後三月並滿九十日不滿者不得與前安居人自恣後安居人亦同自恣前安居人自恣已數歲後安居人不許以九十日未足故前安居人分所得物後安居人亦應分與餘日應令住滿又前說三說安居者四月十六日前安居十七日至五月十五日前安居十六日名後安居後九月十日滿數安居已若有如法事緣當往者當即日還若不應即日還者聽受七日法及七日當還受法但對首自白云大德一心念我某甲受七日法爲某事故還來此

中安居一說若事續不能七日還者聽受過七日法
戒十五日或一月當作白二羯磨白云大德僧若
僧時到僧忍聽某甲受過七日法戒云十五日或云
一月日爲某事故還來此中安居白如是羯磨文可
知若有數人
可同羯磨

若比丘安居已受七日法出界外過七日還彼比丘
破前安居違本要故得罪若比丘安居已末後受七
日法出界外若還若不還不破前安居不違本要故
無罪

若比丘受七日法出界外爲母所留過七日還不失
戒若比丘受七日法出界外以水陸不通賊難惡獸
難等過七日還不失戒

若比丘安居已見其中有淨行難命難應往白檀越
求移去彼聽者善不聽者便應以此事去不破安居
若比丘安居已飲食衣藥不得者應以此事去或其
地多毒蟲恐損生命者應以此事去或有比丘比丘
尼欲方便破僧者應以此事去不破安居
或有比丘獨住安居若受七日法當心念口言云我

某甲比丘今受七日法戒云過七日等出界外爲某
事故還來此中安居三說

自恣

自恣者恣任他舉其過也九旬修道精練身心人多
迷已不自省過今乃擬宜已罪恣僧舉過故云自恣
九旬禁滿白月十五日自恣若有尼來則十四日自
恣尼十五日自恣是日或小食上或大食上往說戒
堂打羯磨集衆未受大戒人不許集執事應唱云大
德僧聽今白月十五日衆僧集衆處自恣僧集已應
先差二受自恣人二人須各具五德一自恣五德不
愛不瞋不怖不痴知自恣未自恣二事罪五德知時
不以非時如實不以虛妄有利無益不以無利益柔軟
不以粗惡慈心不以瞋恚若衆非變差二人若衆少
單差一人作白二羯磨白云大德僧聽若僧時到僧
忍聽差比丘某甲某甲作受自恣人白如是羯磨文
可知作羯磨竟二受自恣人方從座起至上座前嚴
足已白云大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是其二人應各袒右肩脫草履

胡隨合掌從上座作自恣應云大德衆僧今日自恣
我比丘某甲亦自恣若有見聞疑罪願大德長老哀
愍故隨我若見罪當如法治三說衆僧大德應隨
座自恣竟二人應至上座前告云僧一心自恣竟便
如常禮退若有老病者隨本座對面二人說
或自恣日有人難事起不能廣說者應略說或二說
或一說或各各共三說若難事急不得共三說者即
應以此難事去
或四人以下對首法當集更互自恣各各自云大
德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說若
三人二人亦准此法
若一人住處當自恣日應往說戒堂誦經教坐具等
待客比丘若無客比丘應心念口言今日衆僧自恣
我比丘某甲清淨三說
自恣後當受歲受歲者謂出家之人不以生年數歲
須以出家坐夏滿日爲一歲其有過犯破安居者不
得歲自七月十六日始又云臘者乃交接之義謂當
七月十六日乃新歲舊歲交接之會也

受藥

佛言藥有四種一時藥二非時藥三七日藥四盡形
壽藥時藥者有二種一蒲闍尼食謂飯乾餅等二
伽闍尼食謂枝葉花果及細末食此二種食自明相
出至日中皆可食謂之時食受此食者一要分別知
是食非是食二要有施心三要如法授與乃可受食
非時藥者日已過中前二種食不得食或有病因緣
佛難以藥漿糖蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦
不應今日受漿留至明日若飲如法治五分復開鹽
漿若諸漿澄如水色以水清淨已提淨人手受對此
丘加受法云大德一心念我比丘某甲今爲渴病因
緣此是藥漿爲欲非時服故今于大德邊受三說若
無渴病而飲者得罪
七日藥佛言酥油生酥蜜石蜜五種有病因緣雖非
時服如受法云大德一心念我比丘某甲今爲藥
因緣此藥等七日藥爲欲共宿七日服故今于大德
邊受三說若畜過七日者得罪
盡形壽藥如一切鹹苦酢辛不任食者即薑椒及丸

散之。是也。然形原加受法云大德一心念我
比斤其中。今為病因緣此等是形。應為欲共宿
長服。於今于大德受三說。

分亡僧物

五案若亡所有衣物餘不可得。惟屬於僧以出家財
物必從僧得。佛法無分。故當入僧。但僧有四方現在
之殊。物有輕重之別。其分物之法。具如後列。

一、密債負佛。應問否。病人誰負病者。物病者。負誰
物。若負病者。物應為案。取人僧。若負他人。物應持長
衣。僧之若無。買三衣。僧之有餘。與否。病人。

二、問。病者。應問看病人。病人有。應問否。若云
病人臨終時。此物與佛。與法。與僧。與塔。與人。若我
終後與者。佛。應索取。現。計。分。五分。云。若生時與
人。未持去者。僧。應。自。一。病。應。與。之。

三、拾物時。僧。或。若。病人死。應持。尸。鈎。付。僧。知。事。人。
然後。供。養。舍。利。毗。尼。等。云。先。將。亡。者。所。穿。已。送。與。僧。
同。手。乃。持。亡。僧。衣。物。等。份。與。持。來。者。自。云。大。德。付。聽。
某甲。比。丘。在。此。住。處。命。終。所。有。衣。物。比。丘。住。處。現。前。僧。

得分如是三說而捨

四分輕重物。佛。若。五。案。死。一。切。所。有。盡。歸。僧。份。若
有。田。園。栗。樹。別。房。及。屬。別。房。物。銅。鐵。金。銀。鑊。鑊。燈。臺。
繩。床。坐。席。以。懸。懸。車。與。守。僧。伽。藍。人。水。瓶。漢。漆。器。
錫。杖。鐵。器。木。器。陶。器。皮。器。竹。器。及。諸。種。雜。物。並。不
應。分。屬。四。方。世。若。剃。刀。衣。鉢。坐。具。針。鈎。俱。在。經。器。等
輕。物。俱。現。前。僧。得。分。案。中。可。令。一。人。處。分。其。可。分。物
不可分物各別一處。

五、實看病人。佛。言。看。病人。須。具。五。法。五。法。成。就。應。與
病人。衣。物。五。法。者。一、知。病人。可。食。不。可。食。可。食。應。與。
之二。不。惡。賤。病人。大。小。便。唾。吐。三、有。慈。悲。心。不。為。衣
食。四、能。經。理。湯。藥。乃。至。若。死。五、能。為。病。者。說。法。已
身。於。善。法。附。益。僧。祇。律。有。四。種。暫。作。若。僧。差。作。若。自
樂。謂。作。若。邪。命。作。或。不。合。僧。若。為。僧。益。病。者。欲。令。速
差。下。至。然。一。燈。柱。過。命。終。者。亦。合。實。五。分。云。多。人。看
病。與。究。竟。者。應。得。動。伽。云。白衣。看。病。亦。應。與。少。許。佛
言。看。病人。應。與。六。物。針。鈎。盛。衣。貯。器。常。作。白。二。羯。磨
與。白。云。大。德。僧。聽。某甲。比。丘。命。過。所。有。三。衣。等。物。此。

現前僧應分若僧時到僧忍聽令與某甲看病比丘白如是羯磨文可知

六分輕物五人已上共住一人死當作展轉分僧中差一人作白二羯磨白云大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽令持是衣物與比丘某甲當還與僧白如是羯磨文可知作此法已隨現前多少取其衣物依數分之客僧至亦得分但分衣入手乃至者不得五分云若不遇客和僧與一無衣比丘若一衣極好不須割裂設有者從上行之須者直付之

四人共住一人死應作直分其實看病人惟三人口和以衣付諸諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢等與看病人比丘三說自餘輕物作白二羯磨云大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分白如是羯磨文可知客比丘至同前

三人共住一人死應共分其實看病人二人口和以衣付同上一其餘輕物彼此三語共分應言大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說客比丘至同前

二人共住一人死在者手取衣口言此亡比丘某甲衣物應屬我三說客至者不得以手執衣故若有為病人求醫藥衣食及為塔事僧事雖不現前當與一分若淨人亦得半分若死在白衣家者輕物隨現前五乘分重物送近處僧伽藍若無五乘并送與近處僧伽藍

六乘義正

橫波羅夷法

波羅夷此云棄謂永棄佛海邊外無還果分也犯者應滅擯若犯已無覆藏心哀求懺悔者當與學戒羯磨與是戒者奪三十五事盡形行之不得超出若未僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯若能證阿羅漢果方超人大僧位僧祇云犯重也啼哭不肯離棄境又深樂佛法者應與學戒學戒者比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀已得沙彌受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得

與大僧同室宿過三夜自不得與未受具者同
室宿過二夜得與僧作白衣布薩二種罪應不得
足數授戒出罪若餘棄法不得作得受戒不得衆
中誦律無人者聽之

懷僧伽婆尸沙法

僧伽婆尸沙此云僧殘謂罪歸于棄如人爲他所
所儲存咽喉理宜速救也犯者若覆藏應隨其所
覆之日與波利婆沙行波利婆沙竟與六夜摩那
羅行摩那羅竟與二十僧中出罪若犯而不覆藏
者應付與摩那羅六夜竟便與二十僧中出罪若
二種行法中重犯者隨所犯與本日治

波利婆沙此云別住行謂得獨居已者三十五事
在僧下行八事失夜白僧發露供給衆僧盡日
行之

摩那羅者此云極苦卑劣行大略與波利婆沙同
但在僧中宿爲異耳

懷僧伽婆沙法

偷蘭迦此云離惡有二種一從生二獨頭從生偷

蘭迦有三品從業罪生重偷蘭迦名上品應向一
切僧中悔過若從業罪生輕若從僧獲生重名中
品應出界外四比丘衆中悔過若從僧獲生輕應
向一清淨比丘前悔過獨頭偷蘭迦亦有二品上
品者如破轉法輪僧教天盜四錢等名上品如破
羯磨僧盜三錢二錢名中品如貪生且肉惡心罵
僧盜一錢等名下品三品悔過並同從生

懷波逸提法

此聚分二位一名尼薩普波逸提此云捨置其事
皆于財物上犯今謂其財物往僧中捨故名捨置
一名波逸提此云壞其事如是言行上犯無物可
捨故名名置也

懷捨置者此物不可別來捨若捨不成捨得突古
羅羅當往僧中捨偏袒右肩脫屣羅羅上座足已
胡跪合掌白云大德僧聽我某甲比丘故畜若干
長衣犯捨置我今捨與僧一說捨衣竟即于僧中
乞悔悔白云大德僧聽我某甲比丘故畜若干長
衣犯捨置是衣已捨與僧今有衆多波逸提罪從

僧乞悔悔願僧聽我某甲比丘悔悔慈愍故三說已當請悔悔主其悔悔主須未犯罪者或犯已悔悔竟者名清淨比丘方可受機發還作白云大德一心念我某甲比丘今請大德爲波逸提悔悔主願大德爲我作波逸提悔悔主慈愍故三說其受悔人不可便答可不當先作白云大德僧聽此某甲比丘故當若干長衣犯捨以此衣也捨與僧是有衆多波逸提罪令從衆僧乞悔悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘受某甲比丘悔悔白如是作是白已方告彼云可爾悔罪人具威儀白云大德一心念我某甲故當若干長衣犯捨以此衣已捨與僧有衆多波逸提罪今向大德發露悔悔不敢覆藏悔悔則安樂不懷悔不安樂憶念犯發露知而不散覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已受悔者應口自責汝心生厭離答云爾機悔已當謝衣僧中當察其財物可還不可還如野雞雜作臥具則不可還當祈禱和泥塗壁及燒如當長衣鉢一月衣急施衣殘藥此五受當即

座轉付還餘所犯當即座直付還即座轉付者佛言若僧衆惡集此比丘有因緣欲還行者應問此物與誰隨其所說便與與已當還僧中作白二遍應還白云大德僧聽某甲比丘故當若干長衣犯份贖此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此某甲比丘白如是羯磨云大德僧聽某甲比丘當若干長衣犯捨以此衣已捨與僧僧中持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持即座直付者若所犯非前五長者當依此法付又或是前五長者而無因緣欲還行者得延至明日亦依此法付僧中作白二遍應還白云大德僧聽某甲比丘故離衣僧伽黎宿犯捨還此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽今持此衣還某甲比丘白如是次羯磨文如上可知

四人已下對首拾衣法當具威儀白云諸大德
我某甲比丘故著若干長衣犯捨置我今拾與諸
大德作是捨已請懺悔主文如前受僧人應同餘
比丘三長老若三長老聽我受某甲比丘懺悔
者我當受答言可爾受僧人轉告比丘言可爾懺
罪文如前還衣用直付白云諸大德聽某甲比
丘故著若干長衣犯捨置此衣已拾與諸大德今
諸大德聽我持此衣還某甲比丘者我當還答云
可爾

對一人拾衣法具威儀白云大德一心念我某甲
比丘故著若干長衣犯捨置今持拾與大德作是
捨已請懺悔主文如前正懺悔法白云大德一心
念我某甲比丘故著若干長衣犯捨置此衣已拾
與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不
放覆餘餘詞如前還衣直付無白詞

懺小罪法佛言若犯僧殘乃至突吉羅知而覆藏
應先教作突吉羅懺悔今按捨置具足八品突吉
羅罪初根本二品謂著捨置衣及說戒時審問不

發露大從生六品初二品謂覆波逸提經一夜二
夜已去次二品謂覆藏著捨置衣經一夜二夜已
去後二品謂覆藏說戒審問不發露經一夜二夜
已去合根本從生共八品

今先懺從生六小罪具威儀對懺悔主云大德一
心念我某甲比丘故著若干長衣犯衆多波逸提
罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏并著用捨置衣突吉
羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語
突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏說犯突吉羅
不懺數今向大德發露懺悔更不敢作願大德懺
我餘詞同前

次懺根本二小罪具威儀白懺悔主云大德一心
念我某甲比丘犯著不淨衣經說戒默妄語說犯
突吉羅罪各不懺數今向大德發露懺悔更不敢
作願大德懺我餘詞同前

懺單波逸提法此法無財物可捨但乞懺悔請懺
悔主及正懺悔三法文大同尼薩著但事有不同
隨事改稱而已若小罪八品可自量度或有犯即

同前懺但改罪名相為異也

懺波羅提舍尼法

請一人為懺悔主請爾同前但改罪名次正懺悔具威儀白云大德一心念我某甲有某事犯波羅提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過受懺人應云汝見罪不答云見應呵云懺莫便作答云頂戴奉持

懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉羅以犯非威儀突吉羅若不故作者但犯突吉羅故作者先具威儀請懺悔主云大德一心念我某甲比丘請大德為突吉羅懺悔主顯大德為我作突吉羅懺悔主慈愍故三請已應懺悔其中從生根本亦須詳察顯相多少方對懺悔主云大德一心念我某甲故不齊整苦僧伽突吉羅不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我餘詞同前若誤作者應具威儀心生慚愧口言我某甲比丘誤犯不齊整者僧伽突吉羅罪我今日實心悔過一說即

止

此上六種通名大業若不開出偷蘭遮止名五篇若干突吉羅中開為惡作惡說即名七業從首上犯者謂之惡說從身上犯者謂之惡作

懺悔之法律中詳明依而行之但減犯戒罪故智論云戒律中雖復微細懺則清淨但犯十善戒雖懺而三惡道不除如犯諸性戒等須知當依大業懺悔之法其法大略有二一事懺如梵網經云晝夜六時誦十重四十八輕戒若到禮三世諸佛又如法華大慈等懺法精誠修之決能滅罪二理懺如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡業惡惟觀察隨轉地獄重報現世輕受若干小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕垢雖有善業為罪垢汚現世輕報轉為地獄極重惡果是為愚癡若犯四重五逆謗法名為破戒有因緣故則可拔濟若按法服常懷慚愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故華嚴經云譬如幻師能幻人

目諸業如是名清淨道實悔過前事懷但能伏業後
理機直能斷業事理變修則如車兩輪無遠弗屆可
出苦海可隨覺場豈但滅罪而已哉

律學發軔卷中

律學發軔卷下

福州鼓山福祖沙門 元賢 述

四

佛因見諸比丘在道行皆大擔衣思欲立制時初夜
在露地坐著一衣至中夜覺寒乃著二衣至後夜又
覺寒乃著三衣因作是念當來比丘聽畜三衣足以
遮寒不許過畜又佛一日出王舍城南遊至迦葉窟
前見水田畦畔整齊願謂阿難曰三世如來衣相如
是乃命阿難教比丘作此衣云須知此是長條此是
短條此是素此是縫此是第一縫此是第二縫此是
中縫此條素兩向衣條相必等田畦者譬此衣生諸
功德亦能為世福田也用刀割裁而成者不為得賊

所劫也應作安陀會長四肘廣二肘聽作疊多羅僧
僧伽梨長五肘廣三肘肘量不定佛言當隨身分量
業極廣四指極狹如縷夢要須却刺前去或作馬
蹄或作鳥足縫免灰塵入內其有不縫合處謂之明
孔兼田畦出水之寶也緣四指施鉤後入指施紐三
衣破但緣不斷不失受持若壞隨孔大小方圓補及
如二指大若不持三衣入聚落犯突吉羅入俗人處
不著紐者家家突吉羅衣若下壞得倒著上下安鉤
紐在道行爲體恤衣素應背著入聚落乃正著比丘
所在之處衣鉢常隨如鳥兩翼如見佛禮佛問訊二
師入衆等時應偏袒右肩若請齋坐禪誦經入聚落
應覆兩肩現福田相
三衣總名袈裟袈裟本是草名可以染衣因將彼草
目此衣號諸師翻有多種皆是義翻非正翻也其體
用布爲之獸毛氈口非所應也其色用三種壞色五
大上色非所應也若以拾墮衣及邪命得衣作不成
受大衣限五日成七衣限四日成五衣限二日成過
者尼犯波逸提比丘犯突吉羅若成衣不受持者突

經云袈裟乃聖賢標幟隨順寂滅行慈悲心未得沙門行應起八法信重袈裟一應起塔想二應起寂滅想三應起慈想四應起悲想五應起如佛想六應起憐想七應起愧想八應起令我來世離三惡具沙門行想

慈華經云佛于寶藏佛前發願願我成佛時袈裟有五種功德一入我法中犯重邪見于一念中歡心專重必于三乘授記二天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違背念袈裟力專生慈心五若持袈裟少分尊重恭敬得勝他

大悲經云但能性是沙門汗沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒佛至極至佛所得入涅槃無有遺餘論釋云受禁戒是沙門性制髮染衣是沙門形

海龍王釋龍王白佛言如此海中無數種龍有四金翅鳥常來取食願佛憐護令得安樂佛身上所著皂衣告龍王曰汝取是衣分與諸龍皆令屬備於中

有一練者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必承明壽禪師云香蓮花色比丘尼皆爲戲人以披袈裟作戲承此功德今遇釋迦牟尼佛獲離果無有瞋心尙獲四果何況至誠

律云有四事到他國不著袈裟無罪一者無塔寺二者無比丘僧三者有盜賊四者國王不好道

安陀會一名安恒羅婆沙此云中宿衣亦云作湯衣長四肘廣二肘五條一長一短得制裁作貼棄作亦得棄棄及續作新者一重故舊二重正衣有四種謂制裁貼棄陳緩也從衣有二十二種謂制裁貼棄二種上下增減不同也凡作湯勞役路途往反及睡時當搭此衣正缺開將上二衣作從受法云大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短制裁衣持三說若是貼棄陳緩則改制裁二字給法云大德一心念我比丘某甲此安陀會是我三衣教先受持今捨一說上二衣使此可知若獨住比丘三衣中有換易者具威儀手執衣

心念口言云我比丘某甲此安陀會五條衣今捨
三說受亦如前心念口言云我比丘某甲此安陀
會五條衣今受三說餘二衣做此可知若緩作者
受不三條相但云此緩安陀會今受持捨俱云此
緩安陀會今捨餘詞迥同從衣捨受可知

多羅僧一名囉但羅僧此云上著衣亦云人衆
衣長五肘廣三肘七條得割裁作貼葉作新者一
重故者兩重正衣有二種謂割裁貼葉也從衣有
二十二種亦是割裁貼葉上下增減不同也凡聽
講修儀禮佛坐禪布薩自恣一切入衆當搭此衣
如缺開將上下二衣作從受捨法問前

僧伽黎一名僧迦麗此云重裘衣又云雜碎衣長五
肘廣三肘當比七衣加四寸九條十一條十二條
各二長一短名下品十五條十七條十九條各二
長一短名中品十一條二十三條二十五條各
四長一短名上品新者二重故者四重正衣有十
八種謂割裁貼葉各九種也從衣有六種謂七條
有二種五條有四種也凡入王宮人衆落髮供說

法禮三寶禮和尚阿闍梨當搭此衣正缺開將下
二衣作從受捨同前

佛言有五事得留僧伽黎一有疑恐怖處二有雨
三疑有雨四作僧伽黎未成五浣染

緩安陀會上下二衣一云緩條者緩者止是一幅不
割裁無水田相也此乃式又摩那沙彌沙彌尼所

受衣也上衣量同七衣准七衣用下衣量同五衣
准五衣用受捨法同前但稱式又摩那等三名爲

異耳

近日叢林中絕不識有此衣乃以大僧三衣直付

沙彌其誤甚矣

僧祇支一名僧却崎一名僧迦到此翻掩腋衣律云

時比丘尼露胸膊而行居士見之燃燈白佛佛制
作僧祇支覆肩衣故尼受戒時付三衣之外加付

此三衣式又摩那沙彌尼亦得受祇支長二肘廣

四肘用覆左肩右開左合受法云大姊一心念我

比丘尼某甲此僧祇支知法作今受持三說捨云

大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支是我五衣

欲先受持今拾一說式又摩那沙彌尼受捨法亦
同但改名爲耳

覆肩衣或云卽毘修羅十三寶具中名副蓋衣此衣
與祇支不可說善善祇支則不著此是成未許受
捨法亦僅祇支

偏衫非是佛制因魏時諸僧入內自恣有人見僧露
臂不以爲善遂作衣施因綴于左邊祇支上因而
受稱偏衫是祇支在左肩偏衫在右肩後人合之
總名偏衫也

尼師壇此云坐具昔佛一日遊行諸家見臥具多爲
不淨所汚乃制坐具爲障身障衣障臥具也初制
長四尺廣三尺後因迦留陀夷身量大見佛來故
以手挽尼師壇佛問何故答言欲令大耳佛乃更
增半磚手今當隨身之量可加則知新者二重故
者四重不得單作不得雜用不得淨施不得雜宿
雖宿得突吉羅罪不須捨佛制作新具用舊具據
新具上若無舊具則已佛初制袈裟角在左臂坐
具在袈裟下後年少比丘儀容嬌美入城乞食多

爲女愛由是開衣角在左肩後衣角爲風飄動
以尼師壇之袈裟外道達磨多問比丘肩片布
持將何用答云腰將坐之達磨多云此衣既可貴
有大威嚴豈得以所坐之布而居其上比丘無以
對白佛佛乃制邊以衣角居左臂坐具在衣下但
不得垂尖角如象鼻耳等相受法云大德一心
念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持

鉢多羅此云應量器即常用食器也出家在家九十
六種盡皆有鉢但俗人多用雜寶銅鐵木石等鉢
且其制自殊今釋子所用惟有鐵瓦二種其式乃
世尊自作坯燒成非一切人之所可共乃恒沙羅
佛之模範也其量四分云上鉢一斗下鉢五升忍
今人不能受持十羅云受藥三升或尼母云下鉢
升半若過三升不成受持以此觀之十羅之說爲
當其色合黑作黑色赤色又云鳩鵲色孔雀色不
可作雜用當教之如目比丘下鉢卽是尼僧上鉢
五乘皆共受持受法云大德一心念我比丘某甲
此鉢多羅應量受常用故三說下四衆受法亦准

此若無人時獨受鉢即具威儀手執鉢心念口言
我比丘某甲此鉢多難應量受常用故給進上可
知

邊施那衣此云功德衣亦云慶賀衣謂前安居人坐
夏已滿功德勝故以此慶賀之乃七月十六日受
也後安居人不得又云迦提者此云勝星以勝星
故此月以此月得衣故名迦提也受此衣時有五
利謂得者長財離衣宿受別謂別棄食食前食後
至他家也受此衣至十二月十五日即捨與沙彌
等復受三衣此衣四周有緣五條條作十隔亦現
田相若得新衣若舊越施衣若舊掃衣非死人有
新物操作淨若已浣浣已納作淨即日來不經宿
不以邪命得方可受持受時捨時俱當鳴鐘集僧
爾時具出自恣願

五納衣用五種衣納成一布施主衣二無施主衣三
往還衣四死人衣五舊掃衣無施主衣謂遺傍棄
衣河邊棄衣蟻穿破衣等往還衣謂天竺人亡者
屬以衣贈送至林中却取還施僧也餘可知十箇

尼持

云納衣有十利一在粗衣數二少所求索三隨意
可坐四隨意可以五浣洗易六少蟲七易染八難
壞九更不難衣十不失求道納衣成不論重數多
少不用淨施但納成亦須現田相不現田相者不
許穿入聚落

舊掃衣凡十種謂牛嚼衣鼠咬衣火燒衣月水衣
塵掃衣神廟衣爲風吹鳥啣至他處者據開衣求
願衣王受職衣往還衣十種取來浣染通用

雨浴衣因毗舍尼母謂佛言日令婢來唱時到蓮天
大雨佛命僧衆就雨中浴婢見謂是裸形外道歸
白母母令再請佛與眾僧俱來赴齋食畢母請施
雨浴衣佛因制長六握手廣二握手半

覆掃衣初以粗布作畢起齋掃佛令用極細布爲之
長四握手廣二握手

涅槃僧或云泥縛些耶或云泥伐散耶狀略似此方
之裙無有帶襷上將及心下乃至膝著時坐衣爲
襷束之以帶其帶大三指繞腰可三匝云
舍勒羅云內衣即小涅槃僧也作襷及膝時著之

渡水蓋護生行慈之要物也故在大物之數凡爲俗者不可日夕離身其底用鐵練其匡用鐵利漉時須深結視還放時切忌損傷大行由此而生切莫輕爲小物

銅杖一名智杖一名聖杖乃聖賢之標幟也三緣念三途三災三界之苦四結用斷四生通中高五尺用斷五道輪迴十二環念十二因緣三緣四結合數成七念七覺蓋通鑪成人念入正道除人難上分用銅中分用木下分用牙角如法持之現得威儀助後得果速成正覺

日用軌則

教鉢法上堂欲把鉢時先須淨手於巾上拭手令乾中指夾巾待鉢聲即如法夾巾把鉢念偈云執持慈器常願衆生成就法器受人天供 庵柅哩柅哩囉日囉呀變吒把鉢當用兩手捧下令此兩向身把鉢不得太高不得太低以當胸爲度至所坐處先放巾次放鉢碗鉢常須離膝巾不得安手置鉢上不得傾鉢中餘瀝滿鉢前展鉢念偈云如

來應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂庵斯麻摩尼婆訶凡所受食須令盤鉢離床念供時右手大姆拈捺無名指左手持鉢齊眉供文如常出生念云法力不思議慈悲無障礙七粒遍十方普施周沙界 庵度利登婆訶待者還食念云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共 庵移力梭莎訶鳴指三下午齋同此不必別念偈呪回嚕囉云佛制比丘食存五觀散心雜語信施難消大乘聞聲各正念待者鳴一聲作五觀想一計工多少量彼來處二付已德行全缺應供三防心離過食等爲察四正事莫棄爲癡形枯五爲成道故方受此食初舉匙願斷一切惡二匙願修一切善三匙願所修善根迴向衆生普成佛道凡一口之飯須起頭一抄食令匙頭直入口口不得大張不得手安置食巾上而食不得用匙刮鉢碗作聲若有食遺落巾上不得取食當取聚安一處待付與淨人鉢盤中若有餘殘不得將歸房內拈齋念準提呪或消災呪畢念云所

請布施者必護其利益若爲樂布施後必得安樂
次念飲食已訖如常受顧念心經畢偈云財法二
施等無差別檀波羅蜜具足圓滿

出堂先舉門相邊脚當令匙柄向身鉢鉢當胸不
得順視出堂門外須旁廊一通行先入堂亦然爾
房須先以水浸鉢當用一大合水于腕中浸足角
可長二寸鉢鉢若短當讓上座不得亂安需欲洗
鉢先須取懷衣服勿令著地洗鉢先用清水一遍
次用盥中皂角汁滴用其鉢盂外上二分爲淨下
一分爲潤凡把鉢盥盥水不得高當須曲腰低
頭滴水令鉢去地一側手用湯潑取即不損鉢光
若損鉢光鉢即受感難洗洗鉢去地七寸洗之真
使有聲三易水欲棄水不得洒地棄洗鉢水念偈
云我以洗鉢水如天甘露漿施與諸鬼神悉令獲
飽滿 唯摩休囉悉婆訶

又有七事一鉢中有餘飯不得便取棄之二欲棄
鉢中飯當著淨地三當用澡豆并草葉四澡鉢不
得於淨地當入道中五澡鉢當使下有枝六當更

淨水不得遠棄淨潑人七欲棄鉢中水當去地四
寸不得使有水下

拭鉢五事一當更洗手拭令燥二當持淨手巾著
膝上三當拭裏使燥四已拭裏不得復拭裏五鉢
已燥即當持淨手巾并覆著裏若未燥當俟燥如
有急事當行可著日中若向火令燥

分衛應器當在左脇帶應器之儀出時當以外向
得食來還當以內向所食便當吃爾若請飯時不
得大撓刮鉢中不得筋即案上不得以食私所與
若觸與狗有來登食者不得言不用若已飽當以
手却之樹下飯時不得水取淨草熱拭鉢

出行時摘鉢隨身須鉢口向外不得挂鉢于杖頭
道中值師當持鉢著淨地作禮如事說取師鉢并
持隨師後去

持鉢法出鍋時從沙彌邊受得即念偈曰執持鉢
杖當願衆生設大施會示如實道 唯那囉嚩那
囉嚩吒鉢底那囉帝那夜鉢轉吒變吒行時著左
脇下以小指拘之使兩頭平正不令高下住時偈

著左足上尼著右足上不得著地若乞食近至三家還滿七家若不得更不容多過若過非行者法若限內得金持杖掛樹上勿令著地若無樹掛地平處不令傾側眠時杖與身相順置之牀後正與身齊不令前却行路止息時頭當向日勿令倒逆違背

持杖有十一事一爲地有蟲故二爲年朽老故三爲分越故四不得手持而前却五不得持杖著肩六不得橫著肩七出入見佛像不聽有聲八持杖不得入衆九不得妄持至舍後十不得持杖過中出十一不得將杖指人畫地作字有此事過中得出一違諸行病二至阿羅漢三違過世者四外道語

復有五事一三師俱出不得持杖自隨二四人共行除上座不得持三到檀越門好正威儀四入檀越門三抖擻三反不出從主餘家五乞食出應持杖著左肘中央
復有五事一杖常在已房不得離身二不聽下頭

著地三不聽杖許生衣四日日須好磨拭五杖欲出時當從沙彌邊受若無沙彌淨人亦得
下卑念偈曰從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若于足下喪形驅願汝一時生淨土 唵逸帝律耶 娑婆訶

行路不傷蟲念偈曰若舉于是當顧衆生出生死海具衆善法 唵地利日利娑婆訶

嚼楊枝念偈曰嚼楊枝時當顧衆生其心調淨唯諸煩惱 唵阿若伽彌摩隸爾嚼迦囉僧輪狀願鉢頭摩俱摩羅耐嚼僧輪陀耶陀囉陀囉衆彌摩

洗面時念偈曰以水洗面當顧衆生得淨法門永無垢染 唵囉婆訶

剃髮念偈曰剃除髮鬚當顧衆生永離煩惱究竟寂滅 唵悉毘都漫多囉跋陀耶婆訶

飲水念偈曰佛觀一鉢水八萬四千蟲若不持此呪如食衆生肉 唵囉悉波羅摩尼婆訶

沐浴念偈曰洗浴身體當顧衆生心身無垢內外光

深 唵跋折囉囉迦吒婆娑訶

繞塔念偈曰右繞于塔當願衆生所行無違成一切

智 南無三滿多沒馱喃杜波杜波娑婆訶

登則鳴指三下念偈曰大小便時當願衆生要食噴

癢除罪法 唵狠悉陀耶娑婆訶

洗淨念偈曰事訖就水當願衆生出世法中速疾而

往 唵賀曼密栗帝娑婆訶

洗手念偈曰以水濯掌當願衆生得清淨手受持佛

法 唵主迦囉耶娑訶

去穢念呪曰洗滌形穢當願衆生清淨調柔畢竟無

垢 唵室利曳娑婆訶

搭五衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣我今頂戴

受世世不捨離 唵悉陀耶娑婆訶

搭七衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣我今頂戴

受世世常得披 唵度波度波娑婆訶

搭大衣念偈曰善哉解脫服無上福田衣奉持如來

命廣度諸衆生 唵摩訶迦波波吒悉帝娑婆訶

展坐具念偈曰坐具尼師壇長養心苗性展開登座

地奉持如來命 唵檀波檀波娑訶

登道場念偈曰若得見佛當願衆生得無礙眼見一

切佛 唵阿密栗帝吒娑訶

臨睡時念偈曰以息寢時當願衆生身得安樂心無

動亂 吼觀想阿字輪一氣持二十右脇而臥

此篇偈呪本非律中所有但今律中率學之故

兼以備用

受戒辨誤

戒律之學自大智之後鮮得其人率皆迷謬相承莫

知其非蓋數百年如斯矣今爲略出數條以訂其誤

普告同學願依佛制

一沙彌付三衣律中沙彌止服纏安陀會陳婆多

云應持上下二衣上衣當纏多羅僧下衣當安陀

會南山隱棲羯磨中亦有沙彌受纏安陀會法據

本百一羯磨云求寂之徒纏條是服纏披五條說

爲非法今此土師家多付五衣不知起于何時若

據根本所云五條亦所不許多三衣手近日受戒

者乃直以三衣酬付沙彌大違佛制非所應也

比丘四人以上同羯磨律中受比丘戒初止一人受後爲八難事起及除因緣乃許三人同受十誦律云不得一時唱說令四人得受大戒根本經事云不得四人同受近因何以故非衆爲衆而作羯磨理相違故五分律云一切不得羯磨四人後代諸師不同多寡人數違一壇羯磨其弊起于南北二戒壇以人多故遂一壇受之然戒壇科儀止稱三人亦可知四人以上之非儀也

尼同比丘受戒律中比丘尼戒與比丘不同其受戒所問遮難亦全不同蓋以男女事異也近年師家說戒乃以尼混入比丘中間受是以女而受男戒也境既混亂非獨尼不得戒并諸比丘俱不得戒矣思之

一造衣非違律制安施會長四肘廣二肘體多羅僧長五肘廣三肘僧伽黎亦然近代師家作小五衣不知何人作俑杜撰甚矣又有作五衣量與七衣同名亦非佛制至于七衣大衣多作長六肘既多一肘不可搭乃折在左臂上于臂間其故則曰

• 四 •

釋子圓頂方袍長五肘則不方也不知方袍二字本非佛說何苦執定況即作五肘又何不可名爲方乎俗習相傳曾不自有可勝嘆哉

一輕棄亡僧衣律制亡僧衣鉢不許亡僧自授亡後佛許與看病人若看病人已有可棄中白二羯磨分數但衣須從人受過方可披搭也近日師家多謂亡僧衣不可搭乃教懸之樹上任其爛壞大與律違況佛謂衣雖極破不可搭亦不可輕棄乃至爲燈炷亦能爲施者增福今任其爛壞可乎

一居士付衣律居士受五戒不必搭衣若受梵網戒及入道場時許搭衣但不割截單縫所成非却夾所成如大僧衣也故佛曰此衣一名三衣亦名俗服豈可付以大僧衣乎兼造單縫衣受持亦難如法妻子同宿則此衣匿之何地越法之罪與日俱積則若不持之爲愈也故慈雲禪之于前雲棲禁之于後豈無識哉

一不受學戒律佛制沙彌尼欲進具戒必先受二年式叉摩那戒使其學大尼律儀然後進具故受大

尼戒時問遮難畢更問云汝二年學戒否答已學又問學戒清淨否答清淨復問諸尼亦如是問諸尼亦如是答是不受式又戒則不得大尼戒也今全不受此戒且有言式又摩那羅是難髮女者迷離相承其陋至此真可痛也

一妄改科文誤受戒之法諸部中俱有明文昭慶戒壇本已屬後人增飾非大智照師之舊如同遮難有兩錯三期磨中有三錯讀者難以依用近日有師自恃聰明全不知律又妄以己意更改將三衣先付與白衣習學不知出自何律至于臨壇多增唱誦悅人觀聽宛類應赴之儀豈是弘律之則若肯閱律一徧亦當自知其謬也

一混亂登壇儀凡受戒者先請十師請畢十師登壇乃作白差教授師教授師下壇在裏見耳不聞處問遮難問畢乃上壇白諸師白已始召戒十上壇此古規也昭慶戒科亦如是近年諸師將戒子俱集一壇請十師問遮難及羯磨受戒止在一處但將科文從頭念過一徧既非佛制亦非昭慶舊式

不知成何軌則混亂壇法莫此為甚智者當自考之

律家法數

戒有二種 一性戒謂其事性本是惡背來皆禁如殺盜淫妄四戒是也二遮戒謂其事非惡背來未接佛出世始禁如飲酒一戒是也
期磨二意 一戒善如結界受戒等是也二治罪如懺悔及罰伏永擯皆是也

軍遲二用 一淨用養瓦二用用銅鐵

頭陀二時 正月十五至三月十五八月十五至十月十五此二時中常行頭陀

羯磨三種 一單白羯磨謂單白一遍者二白二遍

唐謂白一遍又羯磨一遍者三白四遍唐謂白一

遍又羯磨三遍者此三種具一切羯磨

羯磨三法 一人獨居但心念口言三人以下同居

對首同白四人以上同居集眾羯磨

律有三名 一毗尼此云營制亦云減二波羅提木

又此云保解脫亦云別解脫三尸羅此云戒

持戒三心 一厭諸有爲二求離苦提三悲愍有情

夏臘三座 一無夏至九夏名下座二十夏至十九

夏名中座三二十夏至四十夏名上座五十夏已

去名舊宿一切沙門之所恭敬

食離三過 一上味起食二中味起噉三下味起餐

故必防心離過

明相出有二 一初照闇浮提樹身天作黑色二

日照樹葉天作青色三日照過樹天作白色律中

言明相出者取白色爲正

安所離三過 一無事遊行妨修道業二損傷物命

三違實深三所爲既非故招世務

浴佛錢分三分 一分佛中用一分法中用一分僧

中用除處不許用

四種和尙 一有法有衣食二有法無衣食三無法

有衣食四無法無衣食前二種可依後二種不可

依

四不可附寄 一老人二遠處惡人四大力

四利須食 一資身爲道二養身中繼三施者福

四破鉢外道

四種常住 一常住住僧來僧所寺舍單具花

果樹林田園俱備但得受用不許分賣二十方常

住謂僧家供僧常食體還十方唯局本處三現前

現前謂僧得施物唯施此處現前僧故四十方現

前謂五衆既亡所有輕物應分散未須磨時十方

僧到者皆得分已罷磨後十方僧到者不得分

四種邪命食 一方口食謂曲調豪華導使四方二

維口食謂種種呪術卜筮吉凶三仰口食謂仰觀

星宿以自活命四下口食謂種植田園和合湯藥

呪尼四藥 一是佛法中平地高善由之以生二

切佛弟子皆依戒住一切衆生依戒而有三是離

淫樂之初門四是佛法環堵莊嚴法身故

尸羅四義 一清涼義離心熱惱故二安隱義能爲

他世樂因故三安靜義能建立止觀故四寂滅義

得涅槃樂因故

頭陀四食 一乞食二不作餘食法三一堂食四持

食一器盛

限陀四位 一衣謂袈裟三衣二食謂乞食一坐食

等三處謂蘭若塚間樹下四常謂常坐此無次第

乞食四意 一福利群生二折伏憍慢三知身有苦

四除主清者

乞食四分 一奉問梵行者二與窮乞人三與病

鬼四自食

五邪命 一為利養故現奇特相二為利養故自說

功德三卜相吉凶為人說法四高聲現威令人畏

敬五說得供養以動人心

憍憍五法 一偏袒右肩二右膝著地三至心合掌

四頭面禮足五口說罪名

五處供養 一父二母三親教師四執事師五病人

佛言比丘盡心盡意供養父母又云我聽五處經

極破戒亦應供養

五不應避 一官家二酒肆三屠兒家四姪女家五

旃荼羅家

五種園案 一出家園案二剃髮園案三教授園案

四受經園案五依止園案

五種水羅 一方羅用絹二尺或三尺隨時大小作

二法裁即陰陽裁也三單羅以絹或口繩繫水中

待潮引出四酌水羅但取密網方一搭手或繫衣

口五衣角羅或麻中漚水

五種淨地 一起心謂初造寺時定基已一比丘應

起心於此寺可一房為僧作淨厨二共印持謂定

基時一比丘告衆比丘言今諸君當用心印定於

此寺可一房為僧作淨厨三如牛臥謂寺中房舍

猶如牛臥房門無有定所縱元不作法此處亦可

作淨厨四放廢處謂經久僧舍廢處如重來者至

龍樹處即淨也五棄法作謂棄定某處棄白二處

應結淨厨界也

比丘五德 一佈施二乞士三淨戒四淨命五破惡

持齋五羅 佛言一日持齋有六十萬處應復有五

羅一少病二身安三少疑四少睡五生天知宿命

經中凡言齋者非止不食肉不飲酒不食五辛更

當通午不食及息諸惡業也

入樂五法 一須慈愍尊重于人二應自卑下如拭

應由三知坐起俯仰得時四在彼僧中不爲雜語
五不可忍事亦應默然

食果五種淨 一火淨二刀淨三拾淨四鳥啄淨五

不中種淨此五種淨應食是中刀淨者淨鳥啄淨

應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮

剝落若剝皮若腐若破若壞棄

睡眠五過 一寢夢二語天不護三心不入法四不

思明相五喜出精

嚼楊枝五利 一口滋味二除熱三除風四消食五

明目

不嚼楊枝五過 一口氣臭二不別味三齋不消四

不別食五眼不明

食辛五失 一生過二天遠三鬼近四福消五魔集

入俗舍五法 一入門小語二攝身口意三卑躬四

薄護諸根五威儀詳序令人生喜

受菩薩戒獲五種利 一者十方佛慈念常守護二

者命終時正見心歡喜三者生生處處爲諸善慶友

四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒顯耀

滿

午後不食得五種福 一少經二少睡三得一心四

無下風五身安少病

大比丘五事故經營 一報佛恩二長養佛法三滅

凡勞來自貢高四將來弟子折伏慚重五發啓將

來福業

優婆塞五不應作 一販賣畜生二販賣弓箭刀仗

等三沽酒四壓油五大色染業外國壓油染色俱

大傷物命故不應作

僧伽大和 戒和同修見和同解身和同住利和同

均口和無諍意和同悅

比丘六物 一僧伽藍此云覆衣二嚕哩囉僧伽此

云上衣三安咀婆娑此云內衣四波囉囉此云鉢

五尼師但那此云坐具六鉢里囉囉伐擊此云漚

水羅比丘以此六物隨身不可暫離

持律七功德 一能持佛內藏二能善斷淨三持戒

四外道頂住以律故五不吝他於衆說法無畏故

六能斷有疑故七能令正法久住故

人事法減相 一好樂衣服二縱過嬉戲三奴爲比

丘四婢爲比丘尼五不樂不淨殿六毀謗毗尼七

毀壞變白不受染色八食用三寶物此八事近日

曾尼已犯其七惟毀髮未變白也不亦危乎

九淨肉 一不爲已殺二不見殺三不聞殺四不疑

已殺五自死六鳥類七生乾八不期過九前已殺

乞食十利 一自用活命自偶不屬他二施我者命

住三寶然後當食三長生慈心四隨順佛教五易

兩易變六破惱慢法七無見頂善根八見我乞食

餘者效我九不與男女大小有諸事故十次第乞

生平等心

乞食十法 一爲憐受諸有情二次第三不疲厭四

知足五爲分布六不就隨七知量八爲善品現前

九爲善根圓滿十爲離我執

粥有十利 一色二力三毒四樂五飼請六辨七病

食消八風除九止癪十消渴

飲酒十過 一顏色惡二下劣三目視不明四現噉

惡相五壞田業實生六致疾病七益惡訟八惡名

流布九智慧減少十死墮惡道

不獲得十種功德 一於一切衆生得無所畏二於

衆生得大慈心三斷惡習業四少病五長命六非

人所護七無惡夢八無怨九不畏惡道十命終生

善道

十三寶具 一僧伽藍即大衣二嚕咄囉僧伽即七

衣三安臥經案即五衣四尼師但耶即坐具五裙

六副裙七僧却崎即掩腋衣八副却崎即覆修羅

九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆盛衣十

三寶具六

食肉有十三種過 一無始衆生皆我父母二衆生

與已離命無別三傷損慈心四增長殺業五增長

債業六增長難利智氣七長積穢濁八誦經禮佛

俱無功德九學持呪印俱不成就十天壽日運十

一惡鬼日親十二畜生見之驚怖十三死墮惡道

等比丘三十五事 比丘犯粗惡罪作阿闍梨應覓

等三十五事不應作一不應授大戒二不應受人

依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼

二十五 護戒神

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

阿訶龍摩埵

阿須輪裝船尼

英國阿司匹靈

中國郵政特准掛號

阿羅多頓都耶

因案因事

佛羅里達州多路

那羅門面先帝

國際聯合總會

五

人戒自恣出罪餘類應得

作二五人僧除授大戒出界餘類應得作三十人

僧除出羣餘羯磨得作四二十人僧一切羯磨得

作

入難 凡說戒自恣等過入難起得略段入難者一

王二賊三水四火五病六人七非人八惡獸

入事失夜 此丘犯僧殘行別住法每夜須白衆若

入事不自白之失夜入事者一住餘寺不自二有

客比丘來不自三有緣事自出界不自四寺內餘

行比丘不自五病不違信白六三一人共一房宿

七在無比丘處住人不半月說戒時白隨處一事

失一夜得笑言是罪

律學發初卷下終

弘戒法儀序

世尊以金剛袈裟付大迦葉而禪法律並傳名之曰
祖印者蓋以實相無相涅槃妙心為三宗之的旨也
佛滅度後律家不悟心宗遂裂比丘一法為五部是
以禪宗傳法傳心而不傳小律蓋謂小乘不知禪律
同宗而互為詬訾故耳故佛藏經以實相為宗以禪
人不知法律之心者謂之增上慢人以法師之不識
禪心之律者謂之不淨說法以律師之不悟禪宗心
印者謂之破戒比丘以皆不知實相無相為一宗而
欲分茅裂土各為封樹而無法王氣象故也自無相
好佛已來三宗品立門戶各開如維摩經之密鉢苦
無發心重為緩之者可悲也法藏初受戒於雲棲既
具圓於靈谷再稟雲棲樓前而教授於雲門往復至
再經三家之法為一律蓋以禪人忽律而重心戒師
執相而遺體自戒壇一閉佛法盡亡相顧則難於
和會不繼淺見末拾古規得昔律師之具足戒式於
南壇略加參演微著戒式於戒律發隱勉自補全
皆欲以禪教律三宗會歸實相無相涅槃妙心之一

旨勿使困於增慢不淨破戒之流弊此誠難鉢之痛
心和法之愚見覽此者幸勿以禪不兼律戒不談禪
之論為難可也於是集三歸五戒八戒剃度十戒并
比丘白四羯磨及菩薩戒等為諸品說戒之式兼沙
彌律儀要略比丘戒本梵網經為三種通戒之本并
隨機攝略為比丘之則并梵網一經上下特為禪律
一心之宗彙之佛藏經四卷共刻一函合命之曰弘
戒法儀俾受戒之人急究禪以求戒體而參禪之人
易持律以固禪宗禪律一心而教無別出之遺法矣
此教末世之急先務也其間缺失謬誤願同心者明
以教我

天啓癸亥孟冬朔旦三峰菩薩戒弟子法藏書于
北禪寺禁蛙堂中

弘戒法儀目錄

授在家二衆三歸依法儀第一 三歸以三歸為

審在家出家求授五戒八戒并求剃度十戒等通

難法儀第二 論述以必先
審檢前部故

授出家在家五戒八戒法儀第三 出戒壇古本補

法儀

沙彌得度法儀第四 出百丈清

將登壇授具足戒預問難法儀第五 出戒壇古本補

法儀

或將出家或將授具戒俱應先授四依法儀第六

出戒壇古本補前住此法應在未受具戒前又

律中因外道止進二依違失出家之利佛許在白

四羯磨後

將欲登壇授具足戒先授沙彌十戒初聚堂頌和尚

法儀第七 出戒壇古本補

次差阿闍黎授沙彌十戒法儀第八 出戒壇古本補

將授具足戒先差教授師授持衣教誡法儀第九

出戒壇古本補

將登壇授具足戒先發發沙彌法儀第十 出戒壇古本補

登壇授大比丘具足戒白四羯磨法儀第十一 出戒壇古本補

比丘白四羯磨受具足戒已次差阿闍黎與說

隨相法儀第十二 出戒壇古本補前及引新文

以白四羯磨為主餘如乃結戒後所出故不應在

壇上或戒相及和尚至受戒時阿闍黎出阿闍

黎之口受戒或和尚非阿闍黎事即非受戒失

此儀當準律制及舊律師說戒本文則違

授菩薩戒諸法儀開後 出戒壇古本補今口

立戒者一受便了不知菩薩戒為何物後按經

律並經重開導使其一受戒便知菩薩戒中大意

差阿闍黎審比丘授菩薩大戒法儀第十三 出戒壇古本補

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導三自歸令參心

地法儀第十四 出戒壇古本補

將授菩薩大戒差阿闍黎開導七遮法儀第十五 出戒壇古本補

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導懺悔法儀第十

六 出戒壇古本補

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導苦行法儀第十

七 出戒壇古本補

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導發大誓願法儀

第十八 出戒壇古本補

正授菩薩大戒法儀第十九按梵經漢譯

教授戒法儀第二十按五家宗說

滿沙彌戒本第二十一按梵經漢譯

滿比丘戒本第二十二按梵經漢譯

滿菩薩戒本第二十三按梵經漢譯

同前

授戒券第二十四按梵經漢譯

漸戒示願第二十五按梵經漢譯

衣鉢持第二十六按梵經漢譯

登壇授戒引請法儀第二十七按梵經漢譯

此於

衣圖第二十八

壇儀第二十九

比丘獨居法第三十比丘日用者不可不知

菩薩獨居法第三十一當依大乘經律不可不知

梵網經一緣上下卷第三十二因南齊律

佛藏經第三十三因今人不知實如為師為教為

三經述人

弘戒法儀上卷

授在家二乘三歸依法儀第一

引請作梵

自心本淨性法生光顯顯無礙是心王三寶出合顯

一柱心香歸戒露堂堂

香雲普集歸戒露堂堂

善男子等聞聲各禮三拜稱自己名字某願助合

掌

引請作白

夫蓮花出塵須憑法水之滋淨念起凡塵離宗師之

指若不依僧何能知法苟非歸佛無以出塵公等現

居士身具如來體將欲破妄歸真須先住俗從道既

已登圓成蓋業殷重心久慕明師端求大法我為士

女等謹請某師登寶王座應水月鏡開演自性之

歸依教授利生之戒善請師之誨汝合自陳恐汝未

能代為唱畢汝當至誠隨我啓請

引請作梵

大德一心念我弟子。今請大德爲我作三歸本師。
我依大德。故得入最初地。慈恩故。一慈恩故。一大慈
恩故。

和尙囑尺云

汝既殷勤。請我爲汝作三歸。自性師。所有善教。汝
當精聽。

善男子。善女人等。汝既發心。歸依三寶。我當爲汝。隨
請十方諸佛。三世法寶。諸菩薩衆。歷祖師。僧光降道。
場。證明誠懇。

起立 請聖 引請畢 香花請

南無一心奉請虛空遍法界十方常住一切諸佛。
一切尊法。一切賢聖。僧惟願不違本誓。哀愍有情。隨
降道場。證明誠懇。

南無一心奉請樂邦教主。堪忍本師。觀摩會上至尊。
遍現未來善逝。佛眼同。

南無一心奉請大行普賢文殊師利大慈觀世音菩
薩摩訶薩。同前 就坐

一心奉請護法天龍。伽藍聖衆。護持誓戒一切善神。

等衆惟願隨降道場。稍嚴擁護 囑尺白云

三寶光臨。萬神侍衛。則當聖之法鏡。裝出海之心珠。
宜乎萬慮雪清。一波不動。傳鏡面珠。彩珠現鏡光互。
融凡聖於一源。交際主賓於雙照。心光獨耀。聖覺全
彰。我今爲汝指出自性三寶。一心十善。令汝了然開
悟。不假修爲。開火宅之青蓮。淨紅塵之白業。磨不磷
涅不緇。修不無染。不得居淨名之列。爲近事之尊。所
謂佛者。何即今一念自心。如珠如鏡。靈靈不昧。了了
常知。知而無知。不寄諸緣。不生二念者。是也。所謂法
者。何即今了得此無知不昧之心。即是本心。諸佛更
不生疑。生悔。起惑。起念者。是也。所謂僧者。何即此知
而不染。湛而不搖。常清常淨。隨時應物。如水。中月者。
是也。此自心之三寶也。諸佛得此心。故云正覺。諸法
證此心。故云妙法。衆僧了此心。故稱淨衆。是知現前
所謂諸佛法僧。乃先證自心之三寶也。即今隨依一
念。盡明現證自心之三寶也。汝能傳持此教。接引後
人以明此心。此未來同證自心之三寶也。故知自心
具三世。攝十方。所謂心佛衆生。三本無異。一證永證。

皆爲空名有非實有者也所謂一心十善者一心不生則意無貪瞋癡口不妄言綺語兩舌惡口身無殺盜淫故四十二章經云心爲功曹功曹若止從者都息是知卽此一念無心之三寶則萬善具足十度齊彰依此而修是爲真修依此而證是爲實證更復兼之孝弟忠信仁愛慈和釋放生命方便救苦無非推此一心行於世間謂之心佛出世者也以此心獨脫無染即是淨性本空以此心念念清淨卽是現生淨土以之懺悔何罪不滅以之念佛何願不成皆不出乎自性之一心也上來爲汝開陳自心三寶令汝直下明心見性理相既明事須成就更當饒汝歸依現坐道場十方三寶師師傳心佛佛授手世世生生令不退轉汝能歸依隨聲應答

善男子 歸依佛 歸依法 歸依僧三寶
善女人 歸依佛 歸依法 歸依僧三寶
歸依佛 兩足尊 歸依法 離欲尊 歸依僧
衆中尊三寶

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟三寶
上來歸依三寶已竟從今已往稱佛爲師稱法爲師

稱僧爲師更不歸依邪魔外道更爲汝等作法懺悔
緣其舊染不復再作一淨永淨我爲唱導汝當隨和
懺悔偈

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔

上來懺悔已竟更須發大誓願廣度衆生齊成佛道
先當求生淨土親覲彌陀一生補處還來此土化導
衆生同爲蓮上化生勿使輪迴環轉更爲示汝一心
淨土法門六字彌陀聖號時時繫念勿染塵勞事

阿彌陀佛身金色云云

願生西方淨土中 上品蓮花爲父母
花開見佛悟無生 不退菩薩爲伴侶

上來歸依三寶誓生九蓮現爲無量壽王來作教
利主永無退轉必定圓成汝當依教奉行

審在家出家求授五戒八戒并求剃度十戒等蓮華
法儀第二

曾於大觀結縶絲行經欲否云無問曾犯若男若女若書生若鬼神行經欲否云無問曾犯若父母及犯淨遠逆等否云無問兩舌瞞人否云無問邪口瞞人呢人否云無問以是為非以非為是見言不見不見言見否云無問裝點巧言誑人罪否云無問曾破酒戒否云無問欠人債不肯還償否云無今對十方三寶護法天龍諸善神前有即言有無即言無弗得覆藏高吟妙禪師云如洗其體相相似千番百番洗泡得乾乾淨淨無一點氣息無上醍醐方堪盛受汝說罪已竟否云已竟且起第二位過來一同乃云汝等說罪俱竟否云一齊俱竟上來說露已竟從今每於中夜志誠向十方諸佛殷勤頂禮求懺法若干并禮大悲觀音聖號求其加護罪得消滅我今為汝作法懺悔條等各宜修欣交集渴仰懇勸同聲應和

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔

上來奉戒懺悔作法已竟將剃度及受十戒八戒者

各宜靜慮具足衣鉢等法以俟至期設戒若欲受三
歸近事五戒八戒法者同候堂前志誠懺悔戒汝等各
宜依教奉行各依教奉行三

出家在家授五戒法儀第三

第一請師

引師

三請納體五戒培根洗清過難指心源初地信為門

一請香爇經到禮三尊

香爇經到禮三尊

諸善男子等聞聲各禮三拜胡跪合掌

引請白云

大原受三歸為翻往昔之邪境即授五戒先登初級
之重樓不得明師難傳聖法今為汝請某堂上某宗
師為汝等作五戒阿闍梨而況此師為人無侮接物
有方汝當端秉一心隨我殷勤伸請請師之師汝合
自陳恐汝未能皆隨我道

引請白云

大德一心念我求授五戒願大德爲我作五戒
 我依大德故得授優婆塞戒惡故一惡惡故一
 大惡惡故一

善男子等汝既殷勤申請我爲汝作五戒阿闍黎所
 有教汝當善聽

第二開導

原夫欲離苦趣者須發信心信心若發善養生欲
 成佛道者須受淨戒淨戒若受萬緣皆具能如是者
 必至菩提夫戒者生善滅惡之根基入聖超凡之種
 子離惡戒品便絕輪迴受持不昧於初心始終無犯
 慈護隨助於微念止作雙持三乘果位以親勝五分
 法身而克證夫如是者則吾佛世尊開方便門觀機
 利鈍戒說多端先略三歸次伸五戒乃由十具重演
 一乘歸源無二以無三方便利他而利己令欣樂者
 自微至著受戒者以漸入顯同遊正覺之場共造
 定慧之域故願聖人之利見實貽寶重之真緣故吾
 繼南山聖師云戒律難思冠絕衆乘爲五乘之軌道
 實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基善提涅槃以戒

爲本發願方行戒爲宗主戒爲却惡之前障入道之
 初章譬如量開造樓閣相似必先固其基址若無基
 址徒架虛空必不能成就也遺教經云當尊重珍敬
 波羅提木叉如暗遇明貧人得寶戒是正解脫之
 本若人能持淨戒則諸善功德皆悉能生當知戒爲
 安隱功德之所住處然戒有多品汝等求受之五者
 乃是應善之元首出苦之要津也即善生經云此戒
 甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本應知
 此戒勝妙如是不可輕心而求受之

第三請聖

若要受此妙戒尤須迎請三寶護法諸天一切靈祇
 而作衛護若吾等處各稱自己名其餘言詞皆隨我
 道我某甲一心奉請

十方法界	常住三寶	毗婆尸佛	尸棄如來
毗舍浮佛	拘留孫逝	俱那含佛	迦葉世尊
釋迦本師	當來彌勒	十方三世	諸正覺知
大小二乘	毗尼戒藏	十二分經	甚深法寶
文殊菩薩	觀音大士	勢至菩薩	十方三寶

諸大菩薩	緣覺聲聞	南山教主
澄照聖師	日本記主	真悟律師
戒光律師	西天此土	傳法顯師
一切三寶	惟願慈悲	哀憐我故
南無十方常住三寶	和我某甲	一心奉謝
光明會上	護法諸天	大權仙衆
梵王帝釋	天龍八部	日月星辰
賞善罰惡	主執權衡	一切聰明
名山大川	當州分界	屬內鬼神
護伽藍神	守門境戒	諸善神
二十八宿	匠師受職	一切靈祇
來降道場	證明受戒	惟願三寶
他心道眼	無礙見聞	鑑我虔誠
不違本誓	憐愍衆生	慈悲攝受
盡未來世	爲作依怙	方便救濟
南無護法諸天菩薩衆		

諸善男子上來爲汝等恭請三寶受戒護法如願

第四禮

・三・

世明燈無不知見今欲受汝五戒切恐汝等從無始以來被境聲色之所迷惑造諸罪業障閉心源不堪進受如世醜陋相似必須清淨器皿而盛貯之今於未受之前乞告三寶求哀懺悔願罪消滅所言懺悔者梵語懺悔此云悔過懺請止斷未來非悔已恥心於往犯故云已作之罪願乞消除未起之惡更不敢造懺悔之語汝合自陳恐汝未能我今教汝所有言詞皆隨我道某甲志心懺悔

從於過去 直至今身 毀破三寶 作一闍提 謗方等經 斷學般若 弑害父母 出佛身血 毀壞塔寺 穢污伽藍 受用僧物 無慚無愧 變爲因果 自作教他 見聞隨喜 如是重罪 無量無邊 今者克誠 披陳懺悔 惟願三寶 法界天仙 慈悲攝授 放勝光明 照燭罪瑕

南無普賢菩薩衆

第五禮

善男子等今爲汝等懺悔已竟身心安潔善法無障

宜各端心受正戒法。今依善生經中。先問汝等。通羅
當如實答。何故令汝實答。由汝無始以來。因虛妄故。
沉沒生死。無由解脫。今正要汝捨離虛妄。證真實法。
是故令汝實答。不解不識。不得妄答。

善男子。汝不曾見前僧物否。
云。無。善男子。汝不
曾於六親比丘比丘尼行不淨行否。
云。無。善男子。
汝不曾於父母師長。前有病棄去不顧。而來受戒否。
云。無。善男子。汝不曾發菩提心。求生無

第六問

善男子等。既無此過。雖戒可得。受當知此戒甚難得。
龍爲沙彌。大比丘及菩薩戒。而作根本戒。有五種。始
從不殺至不飲酒。若受一戒。是爲一分優婆塞。優婆
塞。汝當具足受持五戒。名爲滿分優婆塞。優婆塞。汝
當具足受持求度生死。入般涅槃。必當歸依三寶。有
無量功德。何以知之。如希有較量功德經云。若人以
四事供養四天下。滿中糲。漢及至滅度。收其舍利。起
塔安奉。功德雖多。不如有人一念能淨歸依三寶。翻
汝無始之邪心。歸依三寶之正度。故應多論云。以

三寶爲所歸。欲令教護。不得侵凌。故也。歸依佛者。謂
歸依法身。謂一切智無學功德五分法身也。歸依法
者。歸依自他盡處。斷欲無欲。滅諸惡業也。歸依僧者。
歸依第一義僧。良友福田。聖賢學功德也。內明
慧觀。外托住持。克勤殷重。心兼受三歸。戒心有所依。
身有所歸。受戒之要。須識境量。此若不明。受戒不得。
所言境者。不出乎情與非情。空有二諦。蓋是汝等發
戒之處。是故於彼境上立五戒法。折伏汝心。不得仍
前造惡。當斷惡修善。寬披聖法。所言心有二品。中
下二心。故非正意。直須發上品心。求上品戒心。若謂
授汝等三乘淨戒。趣向三解脱門。以法引導。衆生令
至涅槃。令法久住。故如是發心。得受如來上品妙戒。
我今爲汝兼宣三歸。爾時正是汝等納戒之時。汝當
志誠隨我言。道。
盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧。三爲滿分優婆
塞。優婆塞。如來至真等正覺。是我尊重。慈愍故。一。慈
愍故。一大慈愍故。拜。
第七結戒

持男子等此之三歸正是納體今又加結示戒所屬
令斷戒因。漸我某甲

盡形壽隨依佛已。隨依法已。隨依僧已。三為滿

分優婆塞優婆夷如來至真等正覺是我世尊慈愍
故一慈愍故一大慈愍故。一

第八段戒相

善男子等我已為汝授五戒法竟今更為汝示五戒
相令汝隨相持防非止惡始從不殺生至不飲酒
此之五戒為諸戒根本入道階梯在體為五常在天
為五星在地為五行在山為五嶽在人為五臟在國
為五刑乃名別體同故仁者不殺義者不盜禮者不
淫信者不妄智者不飲酒行此五者不求仁而仁
者不欣義而義不行禮而禮立不慕信而信獨不
行智而智明可謂振綱提綱復舊功加之有恩聞說
其相當隨護持慎莫毀犯我今示汝五戒之相令汝
識相護持發三種心誓斷一切惡誓修一切善誓度
一切衆生發上品心求上品戒。一
善男子等盡形壽不殺生是優婆塞戒汝能持否。云答

能持。善男子等盡形壽不偷盜是優婆塞戒汝能
持否。云答能持。善男子等盡形壽不邪淫是優婆塞
戒汝能持否。云答能持。善男子等盡形壽不妄語是
優婆塞戒汝能持否。云答能持。善男子等盡形壽不飲酒是優
婆塞戒汝能持否。云答能持。三善男子此之五戒棄戒之
本諸善之基登解脫門證菩提果汝等從不殺生至
不飲酒能具足受持否。云答能持。

第九段願

善男子等受五戒已更發誓願世出世間之事若不
發願則無以成願。願若無願如無無膠如無無香如
陶家器雖成其坯未經火煅終不堪用須要願相
實方成。願用汝等一一志心合掌隨我發願。我志
心發願以此五戒功德不墮惡趣八難邊地持此功
德攝取一切衆生之惡所有功德悉施被人使成無
上正真之道求生淨土親觀彌陀證無生忍亦使將
來爾時佛世三會得度生老病死一心願證常樂我
淨隨願化導一切衆生成開佛慧。
南無彌勒尊佛。南

○授人戒法

養生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日
 十五日往隨阿老比丘所一受八戒一一受之初
 舍鉢失給中令九戒授之戒實云若無人時但心念
 口言乃至我持八戒亦得戒受俱舍論云若先作
 於晝日受者雖食竟亦得戒受者下心念學經一
 人請勿前勿後若違不成如云若受八戒應言一日
 一夜竟使與終長相續成實論云五戒八戒隨日月
 長短戒一年一月乃至半日半夜重受戒受並得增
 悔之法經云若受八戒先須懺悔前罪然後受戒
 知是知是

我甲 贈依 佛贈 依法 贈依 僧
年日 月夜 為淨行儀終

我某甲 願依佛竟 願依法竟 願依僧竟 一日

一、淨行優婆塞竟三
相續修善不致生厭

甲一日一夜不覺生宅諸否斷絕壽限凶否夢靈多

一年一月 不遇生而托名云 前托如諸佛靈形

不偷盜能持否。云。能持。阿

如諸佛盡形壽不經欲某甲
年日
月夜不經欲能持

否。雲能持阿如諸佛盡形壽不妄語者。

不妄語能持否若能持何如諸佛盡形壽不次而修

甲一日一夜不次曰能寺否能寺則口舌易矣

一年一月不飽。謂其不飽。云。前。如。狀。佛。形。

宣統元年正月
年日
月
離華樓

路香油塗身能持否云答能持同如諸佛盡形壽離高

勝牀上坐及作偈伎樂故往觀聽某甲一日一夜

高勝牀上坐及作偈支藥故往觀德沼寺舌答店寺

阿彌陀佛經云：佛在舍衛城祇樹園，與大比丘眾八千人俱。時有比丘名曰：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

一九二一年一月一日

食龍村石龍村

趙有言男于善已女入受戒不廢順而特入成者得少

許繼用智二虎論云因曰五成一日戒何者爲勝答曰

五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大

心雖微而身持不細有大心一日持戒也譬如嬰兒

開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉佛土增盛威光護法護人無諸難事十方施主福莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超勝願沙彌修行無障三途入難成脫苦輪九有因生俱登覺岸仰憑大衆念

清淨法身毗盧遮那如來應供正徧知明行足善逝

世界解無上士闍御丈夫天人師佛世尊大衆復生引前衆

秋沙請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱

某甲感荷自已名復云大德一心念我某甲今

請大德爲剃頭受戒阿闍黎願大德爲我作剃頭受

戒阿闍黎我依大德故得剃頭受戒法慈愍故人

一拜慈愍故二拜大慈愍故三拜就前衆

清男子沙彌云心深湛寂法海淵深迷之者永劫

沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無離出家放曠喻

如虛空清淨同於彼月修行緣具道果非遙始從慈

念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶

位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容顏棄於頂

上掛鉢於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成正

覺三寶諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度

人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故

得天魔拱手外道斷心上兩四重之思下濟羣生之

苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄思入無爲眞

是報恩者出家之後隨緣常情不拜者王不拜父母

汝今可離此塵想念國王水土之恩父母生成之德

專情拜辭後不拜也沙彌就跪一拜引前衆望北三拜

謝國王恩三拜復三拜謝父母恩三拜更復

云作禮三拜或師作禮一拜胡跪合掌成師用沙

彌之水於頂上執刀善哉大丈夫能了世無常棄俗

趣泥洹若有難思三拜沙彌退禮一拜引前衆

沙彌至本師前胡跪合掌本師最後一結闕之周

薩唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否云

可爾有遮示法語仍毀形守志節制愛辭所親出家

弘誓道誓度一切人三拜大衆同沙彌就禮三拜仍

胡跪合掌本師持鉢與茶有遮示法語先付鉢鉢已

大衆付鉢與茶沙彌頂上禮一拜偶現滅

鉢

鉢多雖應量器當受持

五條

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唯悉陀耶婆訶

七條

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披

唯度波度波婆訶

大衣

善哉解脫服無上福田衣奉行如來命廣度諸羣迷

唯摩訶迦婆波吒悉地婆訶

坐具真言

臥具尼師壇 長養心苗性 展開登聖地

奉行如來命

唯度波度波婆訶

三學兼亦同聲和畢沙彌並美引誦云

禮本師三拜拜畢禮聖僧三拜拜畢禮戒師三拜禮本師三拜拜畢禮聖僧三拜拜畢禮戒師三拜

合掌戒師 善男子法如大海漸入漸深汝既出家當

先受三歸五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可

同僧和養事在專誠我今為汝召請三寶證明佛事

唯

一心奉請

無邊佛寶 海藏經文 十地三賢 五果四向

同至感降 共作證明三寶證明

善男子欲求歸戒先當懺悔怨親如人洗衣然後加

色汝今至誠隨我懺悔云

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

三學兼三 沙彌禮三拜胡跪合掌戒師善男子汝既

淨治身口意業今當歸依佛法僧寶乃畢

歸依佛 歸依法 歸依僧 歸依佛無上尊 歸

依法離欲尊 歸依僧衆中尊 歸依佛覺 歸依

法覺 歸依僧覺 如來至真等正覺 是我大師

我今歸依 從今已往 稱佛為師 更不歸依邪

魔外道 慈悲故 至善故 歸依三寶 歸依佛

則得盡之三歸三學 沙彌隨禮三拜就胡跪合掌戒師

云善男子汝既檢邪歸正戒已周圓若欲嚴相護持

受五戒

不殺生

不盜

不淫

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持否云能持

是事如是持沙彌三拜胡跪合掌云善男子五戒

為入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備

法儀此稱勸策依師而住受和同僧是為應法沙彌

應可受

不殺生

不偷盜

不淫欲

不妄言

不飲酒

不著香華鬘不香塗身

是

沙

彌

戒

能

持

不歌舞倡伎不往觀聽

否

不坐高廣大床

云善

不非時食

能

不捉持生像金銀寶物

持

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不云能持

是事如是持引云沙彌三拜善男子汝今受戒之

後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤

種福田於和尙阿闍黎一如法教於上中下諸心常

恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取

支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無

觀聽徐言持正勿宣人短倘有爭持兩說和合男女

有別草木無傷非實不友非聖不宗法服應器常與

人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則

禪思起則攝心三惡道閉涅槃門於比丘法中增

長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈

成正覺用心如此真佛弟子引云沙彌三拜

上來胡跪受戒功德奉祝護法天龍伽藍真

宰各展威靈安僧護法受頭和尙常為苦海之津梁

執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之舟船頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜成滿仍就坐作

禮無上尊
佛得菩提道心常不退
爾依法薩婆若得大總持門

僧息靜論同入和合海

上來伽頭受戒功德無限殊勝良因故周沙界和南
臨衆引請開導處世界若虚空似蓮花不著水心
清淨超於彼藕首禮無上尊時即云沙彌禮戒師

三拜已轉身禮聖僧三拜拜畢引請出堂外下首

大衆三拜而出堂前行者兩堂前禮三下住持出堂大衆下堂首能領衆隨方丈禮拜齊衆多住持出堂大衆上受戒客賓行者仍引排到香爐燒香

聖子師子俱先戒師一開行誦初白云
蒙差受戒勉強紙承人事竟疎有淹尊重下情不勝
惶恐之至住持沙彌頭有勞神用香爐一拜住持

答一拜次當座大衆通前誦香戒或誦戒沙彌
梵才侍者小師持香大衆三拜不收坐具云

得度事衆同歡仰對尊嚴下情不勝欣躍之至

又三拜誦經畢通三拜收坐具次某等叨圓頂相

牽掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至

又拜三即日時令誦時恭惟堂頭本師大和尚尊候

起居多福通三拜收坐具住持通衆誦經沙彌一一

受戒畢某等獲登戒品差則僧俗仰荷庇庥特此拜

謝云宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒參堂

得度受沙彌戒已獲住持於何日奉堂次衆尊候

至期早臨通食後新戒衆入堂通僧前列兩

不敬坐具通云某等獲開僧倫雖附清衆此日參

堂下情不勝戰汗之至又三拜即日時令誦時恭惟

堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福

通三拜收坐具轉身住持前列兩開首座起座通衆

至外堂復開內堂中間誦經而出然後衆無雜衆

將登壇授具足戒預同難法儀第五

凡誦沙彌戒求具足戒之先須具齊香爐引請師所

二人向和向被沙彌某甲求授具足大戒惟願和

向大德忍證明允肯即首起同前立相來又

一行序戒立宗即頂整理衣服又展全具脫草

志又志誠頂禮三拜胡跪合掌其首領沙佛道難

遭戒法難得幸逢和尙開接凡流願具足大戒

端秉受持成佛利生用報恩德善哉可謂汝

當先於闍黎處問無違難方堪入戒引前沙教如

敎命起身再三拜收具引前問難出次至教授

沙彌云 嚴具威儀展半具作禮三拜胡跪合掌引

白和尙差某甲引請某甲沙彌求大德為彼問

難明白乞轉白和尙授具足戒惟願大德慈悲為

彼問難教授善哉可謂少間候候引前起身禮

禮畢引出引請轉行若法堂具香燭沙凡禮座

信香初廚上座光臨生平適難吐懷心隱憂罪彌深

輕重無禁方稱比丘身

香雲香從何處

善男子聞聲各禮三拜胡跪合掌稱自已名字白

夫七衆以此丘為首三衆以具戒為尊須求淨器受

彼醍醐合選良材斷成梁棟運斤在于大匠陶冶不

越輪轉我今為汝請某大德為汝作審問通難阿
闍黎請師之語汝合自陳忍汝未能代為唱畢汝當
志誠聞我尊前

大德一心念我甲謹請大德為我作審明通難阿闍

黎願大德為我作審明通難阿闍黎我依大德故得

明通難法慈悲故一慈悲故一大慈悲一

未受沙彌戒者出否已出

闍黎作白

善男子等汝既殷勤伸請我當為汝作預先問難阿

闍黎所有言教汝當諦聽

闍黎云

第一位善男子當先問難其餘且起述位次第細審

第一位胡跪合掌

闍黎拈起三衣一鉢示眾云

善男子 分明記取此是安陀會此是鉢多難僧此

是僧伽黎薩婆多云此三衣名九十六種外道所無

唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十羅云鉢是

恒沙諸佛之標誌也今問此衣是汝製辦而有否有者

問善男子。諸君今是志誠時。實語時。我今當問汝。汝隨我問。應實答。若不實答。得加故妄語之罪。實者。言實若不實者。當云不實。汝不曾犯邊罪。云無汝不曾犯邊罪之名。我今明解。謂曾受佛五戒十戒。已來。復破犯淫殺盜大妄語之四重。即是佛法海外來人。永不許入佛故。名邊罪。汝不有耶。云無問汝今。我問否。如不。議與不。問無別不成受戒。問汝於沙彌時。及白衣時。不曾淫污淨行。比丘尼之梵行耶。云無問汝於沙彌時。白衣時。曾盜聽大僧說戒。妄言已受。遂受人尊敬。供養。及同大僧。稱願。誦戒。同其利養。為賊住耶。云無問汝。非曾作外道。九十六種。及此土五部六冊。白蓮邪教等。及立門種性。後既知非。入佛已。仍返行外道。如今。又來求戒。謂之破內外道法。汝非其人耶。云無問汝。非生健妬。變半五種。不男之黃門耶。男根不正。非法器故。云無問汝。非就受者耶。云無問汝。非就母者耶。云無問汝。非就阿羅漢者耶。云無問汝。非破和合僧者耶。云無問汝。非惡心出佛身。置者耶。今既。佛滅。當無事。事從源入。流成。曾於。羅師門。

下發。諸君。吾悟道大善。知識名。為善。發無上菩提心。人非其法。道絕其傳。亦為出佛身。或成以不信。故。雖經割斷。絕僧種等。亦在其數。汝非此人耶。云無問汝。不是諸天鬼神。變形。來此之非人耶。云無問汝。非龍狐畜生。來授戒耶。云無問汝。非具男女兩根。非正法器之二形耶。云無問上。來十三重。難。汝既皆無。下有十六輕。通。今當問。問今。汝法名。為誰。云無問。汝今。授戒。和尚。字。誰。云無問。汝今年。滿。二十。否。云無已。滿。同。三。衣。有。否。云無有。問。汝。多。經。有。否。云無有。問。臥。具。有。否。云無有。問。父。母。離。汝。否。云無有。問。汝。非。貧。人。債。物。不。還。而。來。受。戒。否。云無有。問。汝。非。他。人。家。下。使。人。否。云無有。問。汝。非。為。官。人。為。王。家。所。僱。否。云無有。問。今。二。十。已。滿。能。耐。寒。暑。風。雨。飢。渴。能。持。戒。一。食。忍。辱。言。及。忍。毒。蟲。等。十。事。為。真。丈。夫。否。云無是。問。既。是。丈。夫。當。須。無。病。汝。無。疥。癩。癰。疽。白。癩。乾。消。癰。在。汝。無。此。等。病。否。云無輕。重。難。一。切。既。無。甚。是。淨。器。戒。可。得。受。我。今。一。一。照。阿。登。錄。呈。復。加。尚。以。應。登。壇。授。戒。到。僧。中。一。

如今答母令妄答以取德尤汝當依教奉行善教依

奉行
第三

善男子且起立一面請第二位善男子問難

第二位胡曉合掌

照得臣等竊以古今興廢運事難明若有重難疑處俱不可專事者是成以此丘爲其後臣子爲爲人天理當不惑其不容入成者實令惡惡懷德見好相等而得授成或得增祿益其國若惡若重則審師須按并無爲則決然就無是制之實之

或將出家或將受具足戒俱應先授四依法第六

香爐法凡曰昇引隨引求出家行者或求受比丘戒
先至和尙處頂禮傳香曰白曰然後即往教壇受戒
請教授師至座
引請華香謂云

出家入戒因法先依傳香願受敢中違乞食糞重衣

樹下棲遲腐藥爲形支

2014年12月15日

善男子等聞聲望各禮三拜胡跪合掌稱自己名字

云白

夫居家歟。燮爲歠樂之苦。因出世剛強作杜多之法。

恐汝未總代爲唱畢汝當主誠隨我啓請

引新陽集作梵

大德一心念我

甲 請大德爲我作出家入道
聖境受具 四依

阿蘭泰廟大德

爲我作出家人道
四依阿闍黎我依

大德放得受

妙行四依法慈愍故——大慈

懸故界一

系問尺三

養男子等汝既殷勤伸請我當爲汝作四侯教授阿

團契所有宗教汝當聽

蓋聞轉過六道因無明一念而愛欲生沉溺三途即

樂受常耽而苦果集是以執虛識以爲我抱忘身以

自緣實求輕歌以準其裾廣逐甘肥而冒其口積實

生自爲願。產官室。縱兩騎者。華轅我所只爲食。養

造積業根難離疑習今既知非悔悟棄俗求僧將爲

佛祖之授芽須學僧伽之操履脫珍華而易糞掃乞

檀食以拾金珠聚樹下不嫌風雨之夜棲樹葉間

一慈愍故。大慈愍故。

開蒙鳴尺云

諸沙彌等。汝既殷勤。請我為汝等作十戒阿闍梨。所有言教。志心聽聽。

第三開導

夫涅槃經云。居家迫窄。猶如牢獄。一切煩惱。因之而生。出家寬廣。猶如虛空。一切善因。由之增長。然雖如是。若無淨戒。隨善功德。皆不得生。是故當持淨戒。所以道制。髮染衣為相。受持禁戒。為性。故薩婆多論云。新受戒人。與佛等。等以此推之。出家僧尼。真是善法之聚。汝等既出家。已號曰沙彌。沙彌之稱。有乎二種。一者形同沙彌。二者法同沙彌。梵語沙彌。此翻勸策。勸修。染髮。棄惡。進心。行。但剃頭染衣。未沾戒品。名曰形同沙彌。若受十戒。方號法同沙彌。今則將除舊染。受具足戒。理當先受十戒。欲受十戒。先祈三寶。以為依怙。之尊。次田高。聖。而作鎮嚴之主。

第四開導

開蒙執幡起立作梵語首云

南無一心奉請本師釋迦牟尼佛。十方三世一切諸佛法僧文殊師利大行普賢大慈觀世音菩薩諸尊。菩薩摩訶薩。持戒第一。波羅尊者。護法諸天。伽藍真宰。惟願臨降。道場證明受戒。

上來奉請三寶。降臨道場。證明受戒。今則三寶聖賢。光明赫奕。在此座筵。汝等各各懇動五體。竭盡一心。發露披陳。求哀懺悔。若言某處各稱自己名。其餘言詞。皆隨我道。

第五懺悔

我某甲。志心懺悔。我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身口意之所生。一切我今皆懺悔。

第六問遮難

諸佛子。等汝今懺悔。已竟。自從無始以來。作諸惡業。不出乎十三重難十六輕遮。遮難若無。方為淨器。堪授汝戒。我今不及問汝。少問壇上差教授師。於屏處。逐一問汝。汝等逐一實答。若不實答。誰不得戒。今我總問汝等。善男子。汝等不曾犯重難輕遮否。

第七皈依

善男子等。既無違難。通問對三寶。前懺悔已。竟戒可得。受我今為汝。乘三三。離。離。令汝。離。離。若言。某。處。當。稱。自。已。名。其。餘。皆。詞。皆。隨。我。道。

法

我。乘。形。壽。假。依。十。方。格。住。佛。我。今。隨。佛。出。家。為。和。尚。

僧

如。來。至。真。等。正。覺。是。我。世。尊。慈。悲。故。一。慈。悲。故。一。大。慈。悲。故。一。

第八結願

上。來。三。結。正。是。約。體。更。加。三。結。得。法。圓。滿。

法

我。乘。形。壽。假。依。佛。已。我。今。隨。佛。出。家。已。為。和。尚。

僧

如。來。至。真。等。正。覺。是。我。世。尊。慈。悲。故。一。慈。悲。故。一。大。慈。悲。故。一。

第九脫戒相

善。男。子。等。我。今。為。汝。乘。三。三。離。離。汝。等。得。戒。已。竟。

更。為。汝。脫。十。戒。之。相。令。汝。離。相。護。持。其。餘。持。犯。之。名。當。問。和。尚。及。知。法。之。人。

不殺生

不偷盜

不淫欲

不妄言 綺語 兩舌 惡口

不飲酒

不著香華鬘不香塗身

不歌舞倡伎不往觀聽

不生高廣大床

不非時食

不捉持生像金銀寶物

盡形壽不殺生乃至不捉持生像金銀錢寶等物汝

能持否

第十聽教

善。男。子。等。我。已。授。汝。十。戒。之。相。已。竟。更。示。汝。等。五。德。十。數。吐。脫。道。意。依。而。奉。行。增。長。智。慧。成。就。辦。才。教。化。衆。生。令。入。佛。道。百。五。德。者。福。田。經。云。一。者。發。心。出。家。

卷八

懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛
無適異故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘
欲度人故六者信祇律云一者一切衆生皆依
仰食二者名色三者痛痒相四者四諸五者五陰六
者六入七者七覺支八者八正道九者九衆生十
者入一切入此是沙彌之法應如是故善男子既知
此已常切記心少頃升於寶壇之上諸師座前白四
羯磨受大比丘戒入三寶數爲法王子紹繼聖種其
利津哉不可思議自茲而去勤修戒定慧學經律
論上求佛果下化衆生自利利他使佛法久住世間
令衆生正信不斷汝等一齊道依教奉行若依教奉

行三
下座

將授具足戒先差教授師授持衣教鉢法第九

引請畢讚云

鉢圓蓋圓奇服軌方生生二十五數端詳正法個中
彰示顯非常持著碧蓮香

傳衣鉢菩薩摩訶薩

結沙彌等聞聲各禮三拜胡跪合掌

要知衣鉢原由必藉明師指教克念受持妙用須憑
宗匠敷揚願乞慈悲俯從懇請今爲汝請某衆師爲
汝等作持衣教鉢阿闍梨而況此師廣通律學博究
實持深明衣量之短長善達鉢孟之制度無僞化人
於慈悲有方接物於利生諸師之語汝合自陳忍汝
未能代爲唱畢汝當志誠皆隨我道

引請唱畢唱云

大德一心念我某甲今請大德爲持衣教鉢阿闍梨願
大德爲我作持衣教鉢阿闍梨我依大德故得受衣
鉢法慈悲故一慈悲故一大慈悲故一

引請尺五

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作持衣教鉢阿
闍梨所有言教志心諦聽

夫三衣裁製即如來金口之親宜一鉢受持乃釋子
寶身之重器覆色則適超俗履應量則等異常倫履
之著忍辱倍增持之者功德具足價重七珍之寶難
可測量功高萬仞之岡奚能仰望百千萬億人天咸

一、舊籍百九十六種外道悉不知名。傳平聞見者有益。無涯。使受持者自他俱利。夫如是則吾佛出世。此未曾有法。乃曰三衣一鉢。為資身之具。依而奉持者。登正覺之門。趣菩提之果。從茲而始。信不誣矣。要知三衣之經。廣一鉢之大小。非開示而莫能解。茲弗提明。而安可知。源今則授汝大戒。先示汝等。公鉢名相。汝當知之。汝等袂中各有五條衣。梵語安陀會。此云作務衣。汝等身上所披七條衣。梵語鬱多羅僧。此云入衆衣。汝等祴中各有大衣。梵語伽梨。此云雜碎衣。此大衣者多種。不同三三九品。所管下三品法衣者。下品九條。下中品十一條。下上品十三條。此三品大衣。名下品大衣各兩長一短。割截衣持。所管中三品法衣者。中下品十五條。中中品十七條。中上品十九條。此三品法衣。各三長一短。割截衣持。所管上三品法衣者。上下品二十一條。上中品二十三條。上上品二十五條。各四長一短。割截衣持。此之三衣者。乃名福田衣。僧祇律云。佛在王舍城。帝釋石室前。經行。見稻田畦畔。分明語阿難言。過去諸佛衣相如。

是徒今依此製作衣相。故增錄記主云。田畦貯水生。長嘉苗。以養形。命法衣之田。謂以四利之水。增其三善之苗。以養法身之慧命也。釋名服上曰衣。衣者衣也。故衣以蔽寒暑也。經律皆名袈裟。蓋諸雜記云。袈裟外國都邑名。含多義。或名離塵服。斷六塵。故名消塵服。割煩惱。故名離塵服。離染著。故名離色。離色服。如法色。故今所謂壞色衣。亦名慈悲服。福田衣。戒壇圖經云。五條斷貪身業也。七條斷瞋口業也。大衣斷癡意業也。今此三衣。何不增四。誠一唯三者。何乃奇數。屬陽。陽能生萬物。今製三衣。表生萬善。取益之義也。又長多短少者。表聖增而凡減也。色即青黑木蘭三色者。表法報化三身也。體則用熟淨麻布。不得用綾羅紗絹輕細之物。故吾祖南山聖師云。麻。陳藏。華。為其體。獸毛。蠶口。害物傷慈。縱得已成。新壞。速又云。復見西來梵僧。皆著布疊。故惟布製。不許別物。也。汝今坐具者。梵語蒲尼師壇。此云隨足衣。唐言敷具。亦名纏足衣。戒壇圖經云。如塔之有基。汝今受戒之身。即五分法身之塔也。良由五分法身。因戒生。故所。

苧麻者梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆如法故體則錢瓦二物色則用麻子芥仁搗碎塗其內外竹烟煑治麻作鳩鴿色孔雀色所薰者爲何夏天盛物不壞不染垢膩有此功用故當廣治量則上鉢斗半下鉢五升中品七升半也此乃經周斗也若準唐斗上鉢一斗下鉢五升中品可知此衣鉢是汝受戒之正緣實身之急務要須自己置辦若倚若無並名非法準律明判並不得戒一生虛受信施將來墮墮三塗常劫輪迴無有解脫善男子聽搭衣之時淨身口意志心頂戴念呪誦偈次展披搭若食粥赴齋之時端身敷坐合掌誦偈開展布單輕手捧鉢取次而安盛物之後左手持鉢右手扶養端身正念供養三寶志誠作觀次用起遮而食故祖師云五觀無違三遮有節如上教示衣鉢如法受用若不遵行罪貽于後所有持衣教鉢詞句皆隨我道

大德 安陀會五條衣授一長一短

一心甲此毘多羅僧七條衣授兩長一短割截衣持

念我 僧伽誓廿五條衣授四長一短

毘多羅僧常用衣

尼師壇應量作今受持

經尺云

于佛授受印心之密旨惟法與衣鉢而已法乃惟心非可授受所可傳受非表無憑蓋印心之法者即今所參之祖師禪是也禪者梵語禪那此云思惟修思惟修者即今看話頭起疑情參究是也禪具三義所謂著摩他三摩禪那著摩者即色本空無實體故三摩者本空幻有因假成故知空而不知假謂之偏空知假而不知空謂之迷有象空而即有即有而象空謂之矯亂亦非空亦非有謂之墮非離即離非是即非即神而明之強名曰法至顯至密故曰心印佛之授受唯此而已然心不可以授人法不可以斷續故付法在傳衣鉢處表而明之鉢者中空而外實體圓而閉合成二二以交互象僧圓顯而應天與兩儀含無量妙義出無量福德用表根本智也衣者外方而內通條分開袂長短割截有法著有正偏象偏身以

惠地而靈物如出之發生似水之流沃用安差別智也凡參禪初得大悟便得根本智至圓至神萬法具足而混然及於師承處得法便得差別智至方至析萬法纖纖而泮然故先單得根本智而後入後得智方纔與衣鉢相應若單得根本智不得差別智如僧之持鉢而裸形若單得差別智而不得大悟其根本自覺聖智如人之衣冠而饑餓故佛制衣鉢頃刻不離所謂暫時不在如同死人者是也是故欲作比丘必具衣鉢法須自悟不假借人故僧家稱草鞋謂之不借草鞋尙名不借何況佛法而獨假借于知識之間而不求自悟規得者乎故傳此鉢者如捧佛頂若觸之有聲如擊佛同罪草法故也日則持以乞食滋培慧命令檀那向佛頂上作功德夜則枕頭以表已顯無相與佛頂無相同也已顯不可顯故鉢不可離如人一日不可無食以顯養也已顯不可顯故鉢不可離如人一時一刻不可傷首也鉢已如此衣儀亦然可類推矣爲比丘者傳心印之佛祖也故圖顯而持鉢淨體以著衣斯道之不可須臾離也鋼杖者正

法之標幟也金用柔鋼明潔而中空外有金乃五行之尊表法尊勝也柔表法門尙忍也明潔表不容汚染也中空外有表中道分明也四端六度以莊嚴二觀一心而持統不容著地無所住也不容離傍不可廢也臥則同睡行則同往往住則同掛參前侍衛之法也法其嚴乎不可背也法其尊乎不可觸也離之則背即之則觸皆違見也比丘正當荷擔而勿捨以日究者也此衣鉢鋼杖之所以制也巾瓶澡豆之同佩清淨身事也楊枝之用淨口業也戒刀相隨不獨斷三毒煩惱乃金剛王錫萬法頭邊俱合坐斷也鑑子之用拔見刺也淨瓶携水灑法雨也經律佛像三寶於自心具足也繩床之坐臥如蓮華之不著也日中一食表一法資身無二無三不遺中道也樹下一宿表無家活也執香爐行戒勞也澆水囊行慈行也火鉢表心不可有火不可無光也是爲頭陀遊方化導之不可少者也無非律也律也法攝具足而佛道成矣此國不得不爲啓而明之也不可忽

善男子等自今已後凡製衣鉢請問明師如法裁造

無恣自心有違規製若得完備必請知律之師依法
加持傳授披搭功不唐捐必獲靈驗上契佛心下合
凡意是眞出家之士汝等一齊道依教奉行各依教

奉行三

三衣鉢具 眞呂

五條衣

善哉解脫服 無上福田衣 我今頂戴受

世世常得脫

唯願四恩蒙

七條衣

善哉解脫服 無上福田衣 我今頂戴受

世世常得脫

唯願波度波婆訶

大衣

善哉解脫服 無上福田衣 奉行如來命

廣度諸羣迷

唯願阿迦波波訶悉帝婆訶

坐具

臥具尼師壇 長養心苗性 展謝登壇地
奉行如來命

唯願波度波婆訶

將登壇受具足戒先策發沙彌法儀第十

初學人法堂上打鼓衆衆沙彌應行立定引諸人
到十師衆前策發師一號第一師應進至法堂隨應
引諸人云

栽培佛種萌發菩提芬花望果合衆時爾爾本無私
長養靈苗策進應機宜

更次心養福厚詞

請沙彌等聞聲舉各禮三拜一齊胡跪合掌

引請白云

刻雕完衆相皆憑良匠之功教育成全材須假明師
之力若不度爾安能久從今爲汝等一心恭請
本宗師爲汝等作策發阿闍梨而況此師離人無倦
接物有方故須專求一心隨我殷勤伸請請師之語
汝等自陳恐汝未能我今教汝若言某處各稱自己
名其餘言詞皆隨我道

引請鳴鑼云

大德一心念我某甲。今請大德爲兼發阿闍黎願大德爲我作兼發阿闍黎我依大德故得發戒境量慈愍故一慈愍故一大慈愍故一

兼發師白云

諸佛子等汝既殷勤申請我爲汝等作兼發阿闍黎所有言教當須諦聽

摩夫畢足下足無非淨名道場左之右之盡是衲僧境界常寂光之住處事同一家大圓覺之伽藍理無異轍相逢擊節間有其人盧行者即眞吾於當處圓成高沙彌不登壇而便名具足奈何此事領略者希既迷入道之通衢特示出家之隱徑故華嚴經云若有不識出家法樂者生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜五欲所纏不離家欲令衆生解脫故示現不樂處五欲是故出家求寂靜以此則知欲求聖道先須出家於是中天應迹半夜逾城棄家屬以凌空斷臂雲而斷髮雷音既振善來初度於五人法雨綿沾羯磨繁興於四海人至于今咸受其關路

善男子等宿有善根遭遇 佛恩得圖僧相登壇受戒不知戒之爲義爲之何法云何領受既受之後云何奉持持犯之相爲復若何倘迷斯旨徒有登壇受戒之名而無受戒之實一生虛費體是白衣是放我於未受戒前爲汝發明戒體行相四種之義欲令汝等心得明了善知戒法備諸塵境運心領受納體無乖當示一心依體起儀於日用處儀就可觀然後登壇納緣而受令本受體終身表持起諸戒行遠離諸過復本淨心而此淨心本然自具不假修爲不落有無不非有無亦非不非不亦忘斷絕名言非思量處任運無礙是曰淨心亦名戒體以此淨心運想名爲緣境以此淨心領受名爲受戒以此淨心護持名爲持戒行法與此相應名爲戒相所言戒法者即佛所制禁防三番三千八萬無量律儀是也言戒體者即以已心運緣一切情與無情空有二諸塵沙等境於諸境上發三種心一者審斷一切惡所謂經教教妄身口非爲一切過失皆悉止斷因斷成功名爲斷德將來果上證法身佛二者審修一切善所謂世出

第一引眾上某下某某宗師爲得戒大和尚

第二引眾上某下某某宗師爲羯磨阿闍黎

第三引眾上某下某某宗師爲教授阿闍黎

第四引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第五引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第六引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第七引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第八引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第九引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

第十引眾上某下某某宗師爲尊證阿闍黎

引請鳴鑼一下白云

諸沙彌等聞聲各禮三拜一齊南離合掌

引請作白

夫明鏡當臺過形則鑑洪鍾在架有扣則鳴圓成三衆須假於三師畢檢七非全過於七證今爲汝請現前諸師爲汝等作得戒和尚所有請詞皆隨我道

第二正請師法

律云弟子無師教授他處非法佛言立和尚弟子看師當如父慈母教重相敬又阿比丘無人看顧

便不待終始當立弟子應共相敬重勿輕慢得正和不請依便違教佛制令諸弟子依本律請法不次第一一而面禮足然後請之當備祖右再說大德一心念我某甲今請大德爲我作得戒和尚願大德爲我作得戒和尚我依大德故得受具足戒慈感故一慈感故一大慈感故一

衆和謂已第一位和尚白云

諸佛子等汝既殷勤伸請現前諸師爲汝等作得戒和尚清淨莫放逸沙彌頂戴奉行

引請白云

諸沙彌等今爲汝請現前諸師爲汝等作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎所有請詞皆隨我道

引請作梵

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨教授尊證阿闍黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大德故得受具足戒慈感故一慈感故一大慈感故一

第二位羯磨阿闍黎云

諸佛子等汝既殷勤伸請我現前諸師爲汝等作羯

唐阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎清淨具放通

雲頂戴奉行

引諸令戒子收生具各持次鉢隨聲念佛

南無本師釋迦牟尼佛

引諸令戒子收生具各持次鉢隨聲念佛

雲頂戴奉行

唯善提之種種仰戒律以培植誠為正法之隄防

永作心宗之戒範匪憑外護固以傳是以

聖現王而致治

人君開佛化以宣崇觀夫印土歷主之護與聖彼支

那續朝之勅爾況我

聖朝慈日博廣仁風創開壇於 洪武十年暨善述

於 成祖昭世 神宗賜衣錫于五臺而律再振

叢林瞻聖日於三界以法重光 列聖恩深

今皇德重北丘某感此山居無難入道多群開後學

以良愧博材報洪庥而徒傾葵慕願弘戒法永脫

覺天教修草莽之壇學展蘇羅之律衍無疆於

聖壽新垂固之 皇圖 叙性日光

神威靈顯降萬方之戈僅見四海之瞻星

內靈賦唯鳩

青宮建廟趾鎮干城於闕外挺柱石于朝中賢侯

分化以開聖聖庇庇而聖聖不棄餘甘雨時

國人入證梵網之門處處東威尼之德威承垂拱

其沐清風

聖聖十師一齊收具開凱仍舊佛號又從東通

持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢

大眾和合無遺諍 是乃可得同授戒

拜下收生具和南轉身向西列立畢

南無建壇四聖菩薩

衆聖十師畢具禮三拜收生具和南轉身入佛

後出東面東依位立定待者引下一下拜開各

諸首禮諸佛 及法比丘僧 今演戒尼法

令正法久住 優波離爲首 及餘身證者

今說戒要義 諸賢咸共聽

第三壇主白法

壇主撫尺白壇衆云

音早遇戒德難思。能超凡鄙。穢流可入。衆聖寶位。
爲師爲匠。誠易。誠難。人法須。雖。雖。弘。開。禁。戒。受。持。
根。塵。先。覺。如。無。衣。鉢。莫。容。缺。虧。前。言。重。難。後。列。輕。通。
聞。若。不。解。不。知。勤。勞。徒。設。信。其。實。賈。答。陶。誘。得。方。
令。發。上。品。廣。誠。要。期。應。境。俱。寂。十。方。善。信。注。汝。身。心。
五。分。基。成。三。身。體。具。當。須。同。志。願。勿。異。緣。某。謹。白。

要略書卷三

戒香定香解脫香 光明雲臺通法界

供養十方無量佛 見聞普薰證寂滅

壇主薩尺白云

白大衆僧集否次。阿。梁。答。云。僧。已。集。同。和。合。否。和。合。同。

未受具戒者出否答。云。比。無。未。受。具。戒。者。同。僧。今。和。合。

何所作爲答。云。受。戒。和。僧。單。白。羯。磨。惟。願。大。衆。慈。悲。證。

明作白

大德僧聽此一住處一受戒若僧時到僧忍聽和合

受戒白如是作白成否答。云。

第四安受戒者所在法

傳。受。戒。之。人。不。得。在。空。隱。處。應。見。同。處。若。在。界。外。其。和。尚。及。數。人。亦。不。得。在。空。乃。至。界。外。佛。所。當。立。受。

戒者眼見處耳
不聞成立也

第五差教授師法

壇。主。結。沙。彌。子。看。其。名。字。等。坐。於。後。當。云。

白大衆被有沙彌某。等。將。陞。寶。壇。從。僧。乞。受。具。足。戒。

衆中先請某宗師爲羯磨師次請某宗師爲教授師

度。引。結。與。羯。磨。師。別。開。師。結。子。白。云。

衆中誰能爲彼三人作教授師答。云。某。甲。能。開。師。云。

長老既罷聽作法差教授師出衆問離單白羯磨惟

願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽彼沙彌某。等。從。和。尚。某。求。授。具。足。戒。若。僧。

時到僧忍聽某爲教授師白如是作白成否答。云。成。

羯。磨。作。白。既。成。教。授。師。出。衆。問。離。

第六教授師出衆問遮難法

向。下。差。僧。俱。却。上。前。面。復。結。其。教。授。師。即。從。座。起。盤。叉。持。鉢。向。北。入。佛。後。從。西。出。至。佛。前。問。取。向。僧。問。取。

問。身。西。下。壇。持。者。至。教。授。師。所。教。坐。持。者。教。授。師。問。出。衆。問。坐。具。證。三。拜。羯。磨。合。掌。教。授。師。白。云。

傳男子壇上諸師作法差我下來問汝三人遮難汝

莫恐怖須臾之間令汝三人陞於寶壇受具足戒成

大比丘入三寶數此非小緣當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之紐基佛世和護契動
便感末世薄惡制徒緣緣集則作法成功緣散則
戒德無立無作功勳不可見也托緣定其有無三衣
一鉢是汝三人得戒之正緣我於未聞汝違離之前
先與汝授衣鉢名相汝當知之汝三人眾中各有五
條衣梵語安陀會此云作務衣寺中執勞服役時途
出入住道當著此衣汝三人身上所披七條衣梵語
鬱多羅此云入衆衣凡赴齋堂講修懺悔經禮佛坐
禪布薩自恣當著此衣汝三人眾中各有大衣梵語
僧伽梨此云雜碎衣割剪碎製成條相多故凡入王
宮陞座說法聚落乞食降伏外道振威之時當搭此
衣汝三人各有一鉢梵語鉢多羅此云應世器謂體
色量三皆應法故然此衣鉢乃恒沙諸佛之標幟也
賈沙門之軌範西天有九十六種之外道尚不識其
名字惟佛世尊示此未嘗有汝汝今得戒受持當須
珍敬愛護然此衣鉢必須自己置辦若借若無並名
非法今此衣鉢是汝三人已有否云云已有否云云
善男子聽汝從無始以來起虛妄心欺誑明賢沈沒

生死無解脫期今既投佛出家爲佛弟子受佛禁戒
出生死津梁要斷處長擬行真實道正是志誠時我
今問汝重難輕重汝當隨答此身有則言有無則言
無不解不識不得妄答汝三人第一不曾犯違耶否
量汝三人乍入道門未識此罪名半謂甘受佛戒已
於經盜殺妄四根本戒中隨犯一戒俱棄佛海邊外
永不復入清淨衆中共同說戒離垢名爲邊罪汝三
人果無此罪否云云無 汝非白衣時沙彌時沙彌行
比丘尼否云云無 汝非白衣時沙彌時沙彌行
戒許辨比丘受人恭敬利養禮拜名爲賊住賊住之
人佛不許度汝非此人否云云無
汝非外道投佛出家受佛戒已還屬外道今復重來
此人志性不定名爲破內外道非佛法器佛不許度
汝非此人否云云無 汝非生人云云汝非生人
以刀圭其男云云汝非生人云云汝非生人
是名無不男也云云汝非生人云云汝非生人
變現也云云汝非生人云云汝非生人
女則變爲男是名變不男云云汝非生人
種不男人否云云汝非生人云云汝非生人
破羯磨轉法輪僧惡心出佛身並名爲五逆五逆罪

佛不許度汝非此人否云無 汝非天子阿修羅
子名爲非人變爲人形而來受戒否云無 汝非諸
龍等有大通力能變化者化爲人形而來受戒否
云無 汝三人身中各不帶佩男女二形否云無
善男子此是十三重難難既無善是得善我今更
問汝十六輕違汝當仍前一實答善男子汝三人
出家以來各各調攝是何法名云某甲 此是汝三人入
道之法名一生之稱呼從今受戒而去凡見和尚阿
闍黎同境尊衆上中下座等官長者朋友知識父母
師長之前皆當稱此兩字法名不得言你我某甲小
僧之稱汝三人今日壇頭得戒和尚是誰云某甲 某
寺宗師云某甲 此是某宗師是汝三人得戒和尚梵
語和尚此云歷生一云力生三乘道力五分法身皆
藉歷此師威力而生故云歷生又云依學謂依隨此
師學出世法故云依學今日受戒若無此師戒無從
發汝當記取和尚尊名誦取和尚慈相若不記得名
字相貌受戒不得從今已去凡遇師嚴結制解制當
須懷香瞻拜得戒和尚若過路途遠還不得停過當

以焚香遙空稱名致敬不得慢重汝三人年滿二十
否云滿 衣鉢臥具足否云具足 父母聽汝出
家否云聽 汝不負人錢債作不還心而來受戒否
云無 汝非他人家下使人否云無 汝非富貴有
名有祿官人否云無 汝是丈夫否云是 既是丈
夫又要無病一疥癩二癰疽三白癩四乾癆五癰狂
汝三人果無如是五病否云無
善男子此是十六輕違前無重難後無輕違善是淨
器戒可得授我今於此問汝少問壇上衆師之前亦
如是問汝今於此答我少問壇上衆師之前亦如是
答汝當取取衣鉢赤往壇前燒香禮拜作觀想壇
上十師作十方佛次當誦呪祈禱 三寶諸天乞求
加護願登壇時無諸魔障我往壇上作白和告衆僧
僧若許可我即以手招汝上壇從僧乞授具足戒
第七召入衆法
召沙彌入衆單白羯磨教後師上座
問阿闍黎十師阿闍黎十師莊立白云
惟願和尚大衆慈悲證明作白
大德僧祇彼沙彌某甲從和尚某甲求授具足戒若

僧時引僧忍聽我已問竟將來白如是作白成否
云成

第八乞授戒法

●持律

教授手經 善男子汝來沙彌上座大具三拜
諸沙彌云 南無合掌被授白云

善男子懇惻志誠仰懇清衆求哀乞戒乞戒之請汝
合自陳恐汝未能皆隨我道

●持律

大德僧聽我某甲從和尚某甲求授具足戒我某甲今
從衆僧乞授具足戒某甲爲和尚是願僧慈愍故授濟

●持律

我三
教授師白云

第九明戒體法

擡起頭認師此是某甲和尚是汝三人得戒和尚此是
某甲和尚是汝三人親屬師汝當眼視衣鉢耳聽潮治

心心相續志誠受戒不得餘覺餘思
白云

大德僧聽此某甲從和尚某甲求授具足戒此某甲今從衆
僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問爾

雖事白如是問此法既會發多難僧僧伽茶鉢多羅
此衣鉢是汝有否答有云

善男子請聽今是至誡時實誡時今隨所問汝當隨
實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆

羅門諸天世人亦欺誑如來亦及衆僧自得大罪也
汝不犯邊罪耶云無 汝不犯比丘尼耶云無 汝

非賊心受戒耶云無 汝非破內外道耶云無 汝
非黃門耶云無 汝非弑父耶云無 汝非弑母耶

云無 汝非弑阿羅漢耶云無 汝非破僧耶云無
汝非惡心出佛身血耶云無 汝非非人耶云無

汝非畜生耶云無 汝非二形耶云無 汝名何
等云 和尚是離某甲上 年滿二十未滿

衣鉢具足否云具足 父母聽汝否云聽 汝不貢
人信否云無 汝非毀否云無 汝非官人否云無

汝是丈夫否云是 丈夫無如是病疥癰疽乾
癩狂狂汝今有如是病耶云無

第九明戒體法

善男子前無重難後無輕違甚足淨善求僧同嚴當
授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

諸善多聽云凡欲受戒先具設法引導開解令
於一靜處上座坐心便得增上戒體云

善男子前無重難後無輕違甚足淨善求僧同嚴當
授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

授汝戒但深戒上淨廣周法界量等虛空今欲進受

須緣境發心心境相容方發無作薩婆多論云凡欲受戒先為汝說法引導開解汝三人於無始來於一切境上造諸惡業惡德法界今欲受戒願前惡境並起善心故戒法所因還偏法界故我如來隨衆生心造無邊之業制無邊之戒戒隨所制故須緣境境雖多舉要而言不出乎二種一者情境二者非情境情境者上至諸佛下至衆生十界正報中陰有情凡有心者皆名情境非情境者十界依報一切世間山河大地草木叢林舟車屋宅田園地水火風虛空等佛說聖教經流文字形象塔廟等名非情境普男子既知境界如此寬廣當須依境發心心有三品中下二心劣弱非勝但能自度不能度人我今教汝發上品心求上品戒何爲上品心今於我諸師座前立三種誓願一者誓斷一切惡無惡不斷二者誓修一切善無善不修三者誓度一切衆生無一衆生不度發此三種大願已白四羯磨目下進投大比丘戒不爲但求等閑小果故直欲成就三聚淨戒故起向三解脫門故正求佛果求不退樂令法久住故發

如是上品心受上品戒次當開廣汝懷者夏由戒法體周法界量等塵沙終不以汝三人現前父母所生報得狹劣身心而能容受當作虛空量之身方能領納塵沙戒法故論云若此戒法有形色者入汝身時汝當作天崩地裂之聲由是非色法故令汝不覺不知當起覺懷之意發上品殷重之心領納如來清淨妙戒受大比丘戒白四羯磨先作一白疊事告知次秉三羯磨量其可否惟願和尚大眾不吝慈悲布施其戒同心共求甚勿異緣令此三人感發闕宗戒體將來願終宣作白

第十正授戒法

大德僧聽此某甲從和尚某求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲自說清淨無結經事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚白如是作白成否某甲云成普男子我以作白和同衆僧皆默然許受汝戒今作羯磨勅彼勝法當用運心承仰莫令昏散惟願和尚大眾慈悲聽衆初番羯磨作竟

大德僧聽此云云從和尙求授具足戒此云云今

從衆僧乞授具足戒云云爲和尙云云自說清淨無障

難事年滿二十三衣鉢具僧云云今授具足戒云云爲

和尙雖諸長老忍僧與云云授具足戒云云爲和尙者

默然雖不忍者說此是初番羯磨成否云云成

善男子我已秉初番羯磨竟僧皆默可十方世界妙

善戒法隨羯磨聲悉皆運動今秉第二番羯磨當起忻

心勿縱息意惟願和尙大家再爾慈慈聽秉第二番

大德僧聽此云云從和尙求授具足戒此云云今

從衆僧乞授具足戒云云爲和尙云云自說清淨無障

難事年滿二十三衣鉢具僧云云今授具足戒云云爲

和尙雖諸長老忍僧與云云授具足戒云云爲和尙者

默然雖不忍者說此是第二番羯磨成否云云成

善男子我已秉第二番羯磨竟僧皆默和合今十方世界

妙善戒法由心衆力羯磨勝功悉皆畢集虛空之中

如雲如蓋覆汝頂上盤旋不散至第三番羯磨竟時此

爾善法悉皆流入汝等八識田中永爲善提種子依

此修行直至成佛惟有此第三番羯磨在正是汝等

納戒之時汝當發心總虛空界心緣教誨三有衆生

并願轉持三世佛法如此要期永仰聖教惟願和尙

大家不憚慈悲一齊合掌佐助我今爲此三人舉此

第三番羯磨正得戒羯磨令法圓滿云云

大德僧聽此云云從和尙求授具足戒此云云自

說清淨無障難事年滿二十三衣鉢具僧云云今授

具足戒云云爲和尙雖諸長老忍僧與云云授具足

戒云云爲和尙者默然雖不忍者說此是第三番正得

戒羯磨成否云云成

僧已忍與云云等授具足戒云云爲和尙僧忍默然故是

事如是持結詞成否云云成

善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去諸

惡莫作衆徒奉行

善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去當

須專護持切莫毀犯勝事既圓當生慶幸

其餘比丘戒相之法明晨稟白

和尙慈慈差教授師爲汝分析隨相汝等當一齊讚

相續持新比丘依教奉行三說

弘戒法儀上卷

弘戒法儀下卷

比丘白四羯磨受具足戒已次日差闍黎師與說隨相法儀第十二

佛在世時有比丘白四羯磨已持衆而去。已自因
喝心自得。目心深淨。法儀然未。後所制犯。或之罪
相。既不自。便。重。罪。自。今。已。去。作。四。羯。磨。已
當。非。犯。四。波。羅。夷。法。依。知。四。波。羅。夷。之。授。戒。成。相
者。乃。在。授。戒。之。後。令。其。數。相。持。耳。今。人。不。能。佛。制
違。不。白。四。波。羅。夷。無。十。師。證。明。便。持。耳。今。人。不。能。佛。制
相。令。持。受。計。多。罪。名。誠。為。杜。撰。法。依。古。法。必。具。十。師
證。明。白。四。波。羅。夷。後。隨。相。四。波。羅。夷。次。日。仍。差。教。授。其。戒
相。本。無。違。越。身。法。器。已。自。清。淨。止。受。戒。時。未。受。戒
犯。事。如。法。授。依。如。法。清。淨。戒。得。清。淨。受。戒。法。儀。不
犯。事。如。法。授。依。如。法。清。淨。戒。得。清。淨。受。戒。法。儀。不
犯。事。如。法。授。依。如。法。清。淨。戒。得。清。淨。受。戒。法。儀。不
犯。事。如。法。授。依。如。法。清。淨。戒。得。清。淨。受。戒。法。儀。不

人清法具體戒則成再明罪相守心戒犯棄佛授刑

聖制高明四重為君許

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸大德闍黎各禮三拜胡跪合掌稱自己名字
昨登具足十方諸佛證心宗今說罪名四重根違防
法障不由開示何以發明我今為汝誦諸闍黎為
汝作證隨戒法相四波羅夷教授師請師之稱汝合
自陳恐汝未能代為唱導汝當志誠隨我聲誦

大德一心念我

大德一心念我求示四波羅夷隨相法儀大德為

我作開示四波羅夷阿闍黎我依大德故得明隨相

法慈愍故一慈愍故一大慈愍故一

闍黎云

諸比丘等汝既殷勤伸請我當為汝作教誡隨相阿
闍黎所有言教汝當諦聽

伏以心宗無相非空非假非中戒相有差或棄或殘

或重向已還隨心而受體今當明細相以防非說戒

制戒告佛世因事結戒之定規分重分輕依律文隨

事定罪之成法心非先簡律當預知譬如知賊殺矣

棄隄障水若不長操智刃永斷滲機戒於無戒之先

行彼絕行之地何能令三羯之法常在四白之心不

汚者說是以昨明戒體于壇上。宣示戒相于律中。至重惟四波羅夷珍重爾一心諦聽。

善男子。聽如來至真等正覺說。四波羅夷法。若比丘犯一法。非沙門。非釋子。汝一切不得犯。輕作不得。行受經欲法。乃至共畜生。非沙門。非釋子。爾時世尊與說譬喻。如有人觀其頭。終不能活。比丘亦如是。犯波羅夷法。已不能還成比丘。行汝是中盡形壽不得作能持否。云能持

一切不得。蓋下至草葉。若比丘盜人五錢。若過五錢。若自取著教人。取著自破教人。破著自竊教人。若若自燒教人。燒著煙若壞色者。彼非沙門。非釋子。譬如斷多羅樹心。終不復更生。長比丘犯波羅夷法。亦如是。終不更成比丘。行汝是中盡形壽不得作能持否。云能持

一切不得。故斷業生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人。教死。默死。與人非藥。若墮胎。若殺。若殺自作。方便若教人作。非沙門。非釋子。譬喻者。說言。譬如針鼻。缺不堪復用。比丘亦如是。犯波羅夷法。

不復成比丘。汝是中盡形壽不得作能持否。云能持一切不得。妄語乃至戲笑。若比丘非真實。非已有自說言。我得上人法。得禪得解脫。得定得四空。定得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天龍鬼神。來供養我。彼非沙門。非釋子。譬喻者。說譬如大石。破為二分。終不可還合。比丘亦如是。犯此波羅夷法。不可還成比丘。行汝是中盡形壽不得作能持否。云能持持。如是事如是持。

善男子。欲離戒相。先明戒體。既云戒者。即不落空。既云體者。即不成有。不可空。則犯戒不得。不可有。則犯戒不得。執不得。犯不得。即中道不得。故知犯四業者。應有之謂也。執四業者。亦應有之謂也。不執不犯者。應空之謂也。離此執犯與不執犯。即應中之謂也。一有所應。便有過犯。故大妄語戒中。若自言得上人法。得禪得解脫。得定得四空。得四果等者。以其應有。故不得言。若言無得上人法之理。無得禪之事。無得解脫空與四果之類者。是即墮無。亦即墮有其罪更深。一步名為大謗。亦大妄語也。惟此大妄語。於殺盜淫。

等不可不知尤嚴防護善男子四誘之法汝當知之

即或有惡無惡非有非無即有即無之四句法也犯

此四句即名破前潔白戒體我今依此四句略說四

波羅夷法其餘十三僧殘二不定度與輪度應當學

向彼悔七滅淨等明展稟白和尚另請闍黎爲汝一

一開演明白汝當依教奉行若依教奉行三戒三

誓下畢

比丘將進菩薩大戒闍黎師前審戒式第十三

事發

將登佛地合圓前基聲聞戒品淨方宜持犯細追惟

諦審傾除心佛現光儀

求佛性菩薩摩訶薩

引請白云

諸大德等聞聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字

夫法器久成猶恐殘磨之未盡堪隨欲進先求行履

之有初今則具戒登圓勝心重願我今爲諸大德請

請某阿闍黎爲諸大德審戒羯磨作障遮路請師之

請汝合自陳我今唱宣汝當隨和

引請作梵

大德一心念我弟子某甲今請大德作審戒羯磨阿闍

黎願大德爲我作審戒羯磨法我依大德故得入善

離清淨位慈愍故一慈愍故一慈愍故一

闍黎唱尺云

夫化城久息毋就安樂之區寶所近前合辨遮越之

志若不斷除往昔諸咎何能行證最上一乘茲既發

真正菩提心將進無上菩薩戒理當審請前所授受

比丘戒中一一相持犯完缺等事我今逐一問汝

汝當逐一實答傾心懺悔若不實答縱懷不除微若

不除受不得戒當思菩薩大戒原于心地心地夾雜

便作戒聲榜嚴經云汝今欲研無上菩提當以直心

問我所問善男子等四波羅夷法

一 犯不淨行於中清淨否云無

二 不與物盜心取如前

三 故斷人命欺誑快活人死如前

四 實無所知自貢得上人法如前

比丘犯此四法不得與諸比丘共住

善男子等十三僧伽婆尸沙法

- 一 放出精除夢中於中清淨否答無
 - 二 與女人身相觸如前
 - 三 與女人應惡淫欲語如前
 - 四 教女人以經欲法供養我如前
 - 五 爲男女作媒嫁如前
 - 六 難處妨處無主自作屋不將諸比丘指授處所過量作如前
 - 七 難處妨處有主爲已作大房不將餘比丘指授處所如前
 - 八 以無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前
 - 九 以少分無根波羅夷法謗非波羅夷比丘如前
 - 十 欲破和合僧受破僧法三諫不捨如前
 - 十一 黨助破僧者三諫不捨如前
 - 十二 汗他家行惡行反謗規正僧三諫不捨如前
 - 十三 惡性不受人語三諫不捨如前
- 比丘犯此十三法當行六夜摩那多仍二十僧中出罪不滿二十衆不得出

善男子等二不定法

- 一 與女人獨在覆障處可作姪處坐說非法語於波羅夷僧伽婆尸沙波逸提三法中應何法治於中清淨否答無
 - 二 與女人在露現處不可作姪處坐說非法語於僧伽婆尸沙波逸提二法中應何法治如前
- 比丘犯此二法治罪輕重無定
- 善男子等三十尼薩耨波逸提法
- 一 畜長衣過十日於中清淨否答無
 - 二 離三衣異處宿除僧羯磨如前
 - 三 畜非時衣過一月如前
 - 四 取非親里比丘尼衣除貿易如前
 - 五 使非親里比丘尼浣染打故衣如前
 - 六 從非親里居士居士婦乞衣除奪衣失衣燒衣漂衣如前
 - 七 如上時非親里居士居士婦與衣不知足受
 - 八 居士居士婦爲比丘具衣價比丘到其家讚歎爲好故如前

九 二家爲比丘辦衣價比丘到二家讀歌爲好故
如前

十 施主送衣價與比丘執事人執事人不與往取
過五六更往求得衣如前

十一 蠶繅作新臥具如前

十二 新純黑羴羊毛作臥具如前

十三 不用二分純黑羊毛二分白四分雜作新臥
具如前

十四 臥具未及六年不捨更作新者除僧羯磨如
前

十五 作新臥具不取故者縱廣一握手操新者上

十六 自持羊毛行過三由旬如前

十七 使非親里比丘尼洗染羴羊毛如前

十八 自手受金銀錢若使人受若口可受如前

十九 種種買賣寶物如前

二十 種種販賣如前

二十一 畜長鉢過十日如前

二十二 畜鉢未滿五經更求新鉢如前

二十三 自乞緣緣使非親里緣師緣作衣如前
二十四 人使緣師爲比丘緣衣比丘到緣師家囑
托好緣如前

二十五 比丘與比丘衣後悔復奪不還彼衣如前

二十六 有病畜酥油生酥蜜石蜜過七日如前

二十七 先春殘一月求雨浴衣半月前早用如前

二十八 未滿夏受衣高過十日如前

二十九 有疑是有緣事離衣宿過六夜如前

三十 知他欲與僧物自還入已如前

比丘犯此三千法當速問僧中捨不捨隨地獄

善男子等九十波逸提

一 知而妄稱於中清淨否答無
云無

二 種種毀謗語如前

三 兩舌誹謗如前

四 與婦人同室宿如前

五 與未受大戒人共宿至三夜如前

六 與未受大戒人同誦如前

七 向未受大戒人說比丘惡惡罪除僧羯磨如前

八 向未受大戒人說過人法言我知是我見是見知實者如前

九 與女人說法過五六語除有智男子如前

十 自手掘地若教人掘如前

十一 說鬼神村如前

十二 妄作異語誑僧如前

十三 嫌惡僧知事者如前

十四 取僧臥具等露地敷若教人敷去時不舉不教人舉如前

十五 僧房內敷僧臥具等若教人敷捨去不自舉不教人舉如前

十六 於他比丘住處強敷臥具令他避我如前

十七 於僧房內牽出他比丘若使人牽如前

十八 重關上坐臥脫脚繩牀大牀如前

十九 用有虫水澆泥澆草如前

二十 作房舍等覆苦逼二三勸如前

二十一 僧不差自往教授比丘尼如前

二十二 僧差教授比丘尼乃至日沒如前

二十三 誘教授比丘尼僧為飲食故往教如前

二十四 與非親里比丘尼衣除貿易如前

二十五 為非親里比丘尼作衣如前

二十六 與比丘屏覆處坐如前

二十七 與比丘尼期同道行除有疑恐怖伴行時

■

二十八 與比丘尼同船除直渡如前

二十九 知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意如前

三十 與婦人期同道行如前

三十一 施一食處過受如前

三十二 展轉食除病時施衣時作衣時如前

三十三 別家食除病時施衣時作衣時行道時船行時大會時沙門施食時如前

三十四 演說諸食無病過兩三鉢受不分與餘比丘如前

三十五 足食竟或時受謂不作餘食法更食如前

三十六 知他比丘足食竟更受謂不作餘食法故

使食令犯如前

三十七 非時食如前

三十八 食殘宿食如前

三十九 不受食若藥著口中除水及橘枝如前

四十 無病自爲已樂好美食如前

四十一 自手與外道男女食如前

四十二 先受請若前食後食行請餘家不喝餘比

丘除病時作衣時施衣時如前

四十三 食家中有寶強安坐如前

四十四 食家中有寶在屏處坐如前

四十五 獨與女人露地坐如前

四十六 約比丘同至聚落竟不教與食遣使去如前

四十七 無病四月與藥過受除常請更請分請盡

形請如前

四十八 往觀軍陣除時因緣如前

四十九 有因緣至軍中若過二夜至三夜如前

五十 軍中往二宿三宿或觀戰遊軍象馬等

如前

五十一 飲酒如前

五十二 水中戲如前

五十三 擊撻他如前

五十四 不受諫如前

五十五 恐怖他比丘如前

五十六 無病半月沐浴過受除熱時病時風時雨

時遮行來時如前

五十七 無病露地然火若教人然除因緣如前

五十八 藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人

藏如前

五十九 淨施五單衣不同主輒著如前

六十 得新衣不作三種染壞色青黑木闍如前

六十一 故斷畜生命如前

六十二 故飲用有蟲水如前

六十三 故憍他比丘乃至少時不樂如前

六十四 知他比丘有癡惡業毀藏如前

六十五 年未滿二十與受大戒如前

六十六 諍事如法滅已後更發舉如前

- 六十七 知是賊伴故與同行如前
- 六十八 說淫欲非障道法三諫不捨如前
- 六十九 如上邪見人故供給所需共同渴慰如前
- 七十 沙彌說淫欲非障道法被擯比丘與同一止宿如前
- 七十一 不受諫反難持律者如前
- 七十二 輕呵戒律如前
- 七十三 不一心聽戒無知無解如前
- 七十四 如上比丘彼親友以僧物與如前
- 七十五 僧斷事不與欲而起去如前
- 七十六 與欲已後更明如前
- 七十七 知他比丘鬪爭聽此語向彼說如前
- 七十八 打比丘如前
- 七十九 手搏比丘如前
- 八十 以無根僧伽婆尸沙法謗比丘如前
- 八十一 王未出未藏寶入宮門內如前
- 八十二 自捉寶及寶莊飾具若使人捉除僧伽藍中及寄宿處如前

- 八十三 非時入棄落不礙餘比丘如前
- 八十四 作牀過如來八指如前
- 八十五 以兜羅綿貯作繩牀木牀臥具坐褥如前
- 八十六 以骨牙角作鍼筒如前
- 八十七 作臥具長過佛二磔手半廣過二磔手如前
- 八十八 作覆蓋衣長過佛四磔手如前
- 八十九 作雨浴衣長過佛六磔手廣過二磔手如前
- 九十 若佛衣等量長過佛九磔手廣過六磔手如前
- 比丘犯此九十法當墮
- 善男子等四波羅提提舍尼法
- 一 無病入村中從非親里比丘尼自手受食於中清淨否答無
- 二 比丘尼在食家指示與某甲與某其甲飯無比丘在如前
- 三 無病自手受學家僧食如前
- 四 阿蘭若及疑怖處不先語越越伽藍外不受食在伽藍內無病自手受食如前

比丘犯此四法應向衆僧悔過

得男子等一百應誡學法

一 齊整著內衣於中清淨否云云清淨

二 齊整著三衣如前

三 不得反抄衣入白衣舍如前

四 不得反抄衣白衣舍如前

五 不得衣纏頭入白衣舍如前

六 不得衣纏頭白衣舍如前

七 不得覆頭入白衣舍如前

八 不得覆頭白衣舍如前

九 不得跳行入白衣舍如前

十 不得跳行白衣舍如前

十一 不得蹲坐白衣舍內如前

十二 不得叉腰入白衣舍如前

十三 不得叉腰白衣舍坐如前

十四 不得搖身入白衣舍如前

十五 不得搖身白衣舍坐如前

十六 不得掉臂入白衣舍如前

十七 不得掉臂白衣舍坐如前

十八 好覆身入白衣舍如前

十九 好覆身白衣舍坐如前

二十 不得左右顧視入白衣舍如前

二十一 不得左右顧視白衣舍坐如前

二十二 靜默入白衣舍如前

二十三 靜默白衣舍坐如前

二十四 不得戲笑入白衣舍如前

二十五 不得戲笑白衣舍坐如前

二十六 正重受食如前

二十七 平鉢受食如前

二十八 平鉢受鉢如前

二十九 羹飯俱食如前

三十 以次食如前

三十一 不得挑鉢中央食如前

三十二 無病不得爲已索羹飯如前

三十三 不得以飯覆羹更盛得如前

三十四 不得視此座鉢中起嫌心如前

- 三十三 當繫鉢想食如前
三十四 不得大搏飯食如前
三十五 不得張口待飯食如前
三十六 不得含食語如前
三十七 不得持飯嚙口中如前
三十八 不得遺落飯食如前
三十九 不得嚼飯作聲如前
四十 不得振手食如前
四十一 不得手把散飯食如前
四十二 不得汗手捉食器如前
四十三 不得洗鉢水棄白衣舍內如前
四十四 不得生草上大小便涕唾除病如前
四十五 不得淨水中大小便涕唾除病如前
四十六 不得立大小便除病如前
四十七 不得為反抄衣人說法除病如前

- 五十三 不得為衣纏頭人說法除病如前
五十四 不得為覆頭人說法除病如前
五十五 不得為髮頭人說法除病如前
五十六 不得為叉腰人說法除病如前
五十七 不得為著草履人說法除病如前
五十八 不得為著木屐人說法除病如前
五十九 不得為騎乘人說法除病如前
六十 不得佛塔內宿除為守護故如前
六十一 不得佛塔內藏寶物除為堅牢故如前
六十二 不得著草履入佛塔中如前
六十三 不得捉草履入佛塔中如前
六十四 不得著草履入佛塔中如前
六十五 不得著宮羅入佛塔中如前
六十六 不得捉宮羅入佛塔中如前
六十七 不得塔下食留草及食汗池如前
六十八 不得掃死屍從塔下過如前
六十九 不得塔下埋死屍如前
七十 不得塔下燒死屍如前

- 七十一 不得塔前燒死屍如前
- 七十二 不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入如前
- 七十三 不得持死人衣及床從塔下通除痰藥香
- 七十四 不得塔下大小便如前
- 七十五 不得向塔大小便如前
- 七十六 不得繞塔四邊大小便使臭氣來入如前
- 七十七 不得持佛像至大小便處如前
- 七十八 不得塔下嚼楊枝如前
- 七十九 不得向塔嚼楊枝如前
- 八十 不得繞塔四邊嚼楊枝如前
- 八十一 不得塔下涕唾如前
- 八十二 不得向塔涕唾如前
- 八十三 不得繞塔四邊涕唾如前
- 八十四 不得向塔舒脚坐如前
- 八十五 不得安佛在下房已在上房住如前
- 八十六 人坐已立不得爲說法除病如前
- 八十七 人臥已坐不得爲說法除病如前

- 八十八 人在坐已在非坐不得爲說法除病如前
- 八十九 人在高坐已在下坐不得爲說法除病如前
- 九十 人在前行已在後行不得爲說法除病如前
- 九十一 人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病如前
- 九十二 人在道已在非道不得爲說法除病如前
- 九十三 不得攜手在道行如前
- 九十四 不得上樹過人頭除時因緣如前
- 九十五 不得絡囊盛鉢負杖隨置肩上行如前
- 九十六 人持杖不應爲說法除病如前
- 九十七 人持繩不應爲說法除病如前
- 九十八 人持牙不應爲說法除病如前
- 九十九 人持刀不應爲說法除病如前
- 一百 人持蓋不應爲說法除病如前
- 比丘犯此一百法名爲惡作
- 善男子等七滅諍法
- 一 應與現前毗尼當與現前毗尼於中清淨云

二 應與憶念毗尼常與憶念毗尼如前

三 應與不凝毗尼當與不凝毗尼如前

四 應與自書治當與自書治相重

五 應與多覺罪相當與全覺罪相如也

大應與寬罪相當與寬罪相當

七 應與如草覆地當與如草覆地

聲聞戒與淨菩薩戒可登捨離就淨心擴充廣利行
著提心圓滿佛道定可成幸勿念費事猶同草莽類
佛法大寶藏此去應受持世世復生生奉行心地法
我今發大德志誠懺大戒大惡念衆生前途毋退屈

將授菩薩大戒先於數日之前差阿闍梨爲求戒者
開導三自斷令參心地法門第十四

凡好心氣受書數大成者先於引請師所一觸機具
書引至方式引請云善男子且使一過轉傳件白然
後坐承成子丹立於傳引請中
展兵同郭三拜胡風合掌白云

大德僧聽彼某比丘某比丘尼某優婆塞某優婆
夷某國王某大臣某官居士等至心求授菩薩大

戒願和尚佐助釋迦文佛爲教授師惟願和尚不

信慈惠布施大戒鑑彼至心默然許可

善男子來我已先容汝當志誠懇到對和尚

前作禮三拜殷勤乞戒引戒于禮學胡跪合掌汝當

至心作白。恐故未能代爲宣舉。大德曾聽我某甲比

丘尼甲優婆塞甲優婆夷甲國王甲大臣

辛官居士等志心求授菩薩大戒願和尚佐助

謝文佛爲教授師。惟願和尚不憚慈悲。布施大戒。

鑑我至心默然許可云已善男子和尙默然悲

允可。汝當起身作禮三拜。歸堂候候。至期授戒。

舉引財和尙僉僧者並到監寺所問訊語和尙

差某聞黎爲戒子閉導三自歸法惟監寺慈悲教

簡奉請
聖寺出
命南所
大以
聖以
朱一
明三
專方
上
海
查
法
云
奉

不勝悲感。所請諸
君。某和食。仲者受簡

一、請學命起引出行者

率戎子短聞集卷

百達本覺業相無因緣緣三細六顯輪返妄顯斷具

顯示吾心求證法王身

十信地菩薩摩訶薩

善男子等。聞聲作禮三拜。胡跪合掌。

引請作白

始惡修善。未知物即吾人。死已變人。願見自願。真佛。今則太心。初發勝法。未聞。苟非開導之有。師。曷使參求之。不替。將求菩薩大戒。先當乞示。自歸。我今為諸善男子。迎請。某國。某為汝等。作開導。自歸阿闍梨。而況此師。深明佛理。久證禪那。必有本分之工夫。廣演諸人之妙性。請師之語。汝合自陳。恐汝未能。皆隨我道。

引請作梵

大德一心念我弟子。某甲。求示菩薩三歸。自性法願。大德為我。作開導。自歸師。我依大德。故將來得授菩薩戒。慈愍故。一慈愍故。一大慈愍故。一。

闍梨撫尺云

善男子等。汝既殷勤。仰請我。當為汝。作開導。自歸心地。師所有言教。汝當諦聽。

善男子等。自歸者。直提向上。顯師神也。以吾人一向

迷自己。向心。意。意。處。只管理會。不知離却。心意。處。參究自己。故我佛於人。初入法門。便教。渠。知。有。自。已。本。心。之。佛。而。歸。依。之。若。上。根。利。器。一。聞。自。歸。二。字。直。下。返。本。還。源。了。徹。心。地。何。等。直。截。痛。快。縱。不。能。了。徹。自。心。亦。使。渠。念。念。參。求。而。自。歸。之。雖。在。意。識。心。是。情。是。心。皆。入。佛。性。戒。中。矣。是。知。一。自。歸。便。遊。戒。體。戒。體。具。則。直。超。善。薩。心。地。已。何。有。漸。次。階。級。耶。故。在。家。出。家。者。得。歸。自。已。佛。已。知。我。心。決。非。衆。生。歸。自。已。法。已。知。我。心。本。佛。心。印。歸。自。已。僧。已。知。我。心。本。菩。薩。汗。無。始。至。今。一。向。是。佛。不。曾。移。易。一。絲。毫。許。只。緣。緣。心。習。染。流。入。我。盜。淫。妄。愚。癡。貪。瞋。以。致。迷。却。自。已。覺。如。月。本。在。水。不。曾。失。却。只。為。攪。沙。搖。濁。不。見。全。月。致。令。泥。底。耕。撈。轉。攪。轉。失。如。今。令。渠。止。却。撈。耕。勿。投。沙。土。勿。搖。勿。攪。圓。月。本。在。故。與。之。先。說。戒。善。漸。漸。止。惡。然。後。令。渠。善。惡。兩。超。單。拈。出。向。上。大。事。因。緣。便。入。菩。薩。位。中。若。果。自。歸。處。直。見。本。心。之。位。從。因。向。果。其。中。有。深。有。淺。從。初。分。四。十。心。教。之。所。謂。但。解。法。師。語。者。盡。受。得。戒。也。解。者。悟。也。即。信。證。之。謂。也。非。謂。請。

得文購得過也。此比丘比丘尼國王大臣黃門二
根諸天鬼神而言之者也。若出家四衆重在此丘
比丘尼此離自歸爲心地而出家二衆又乃人天出
格之師。故先於比丘小乘戒中選其平日無過無難
身心原潔戒體本大戒要本正選者得其主體者得
其人便成大比丘二衆受戒之後不犯二百五十等
戒相漸漸開擴廣大心地。悟解入出家菩薩位
中。此菩薩者屬菩薩中之真正師範。非尋常人可比
也。到此不過完得前來自歸二字耳。非有加也。故曰
自歸便登佛位。嗟夫自歸神也。神非在戒外也。三歸
是正神也。戒非在神外也。參禪是真戒也。禪正法也。
古來禪律相非致爲不知自歸即律即律。所以正法
遠滅也。汝等要知受菩薩戒須參自歸之神。若受戒
而不參禪者。受相戒而亡體也。參禪不受戒者。破戒
相而破神也。故受戒必參禪。參禪必持戒。而後爲佛
子。也不然。皆外道種性耳。何以故。以其不知心地之
不可破戒相而戒相之不可失心地故也。公等發無
上心。求最上乘登壇之日。和尚必先令汝歸依自心。

三寶誠恐臨時不及細爲開導。今差我爲公等平實
商量。汝等各從今日開導之後。歸觀諸事。畢竟以何
爲汝自己佛法僧寶。汝能參求即得大戒。其戒不然
戒。未未汝等當各至誠預爲懺悔。至授戒之日。和
尚自當親爲指點。勿得輕心。自生憍慢。而放過也。汝
等一齊道依教奉行。誓依教奉行。三說 三歸

將授菩薩大戒和尚差阿闍梨問羅七通法第十五

差簡如前中改問羅七通字引請舉證

真心無障重業爲遮現身無逆惡方嘉審問莫教差
割靈心華實語道堪誇

清淨慈菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等聞聲各禮三拜一齊胡跪合掌

白云

戒心無擇心難當違苟非諸善於授戒之前。極使眞
趨於成佛之地。敬迎上座。祈鑒住心。我今爲請。未大
德爲汝作審問七遍。阿闍梨請師之語。汝合自陳恐

汝未能代為唱畢汝當至誠皆隨我道

引請鳴鑼作梵

大德一心念我弟子某將來菩薩清淨戒願大德為

我作先問遮難阿闍黎我依大德故得受清淨法慈

悲故一慈悲故一大慈悲故一

阿闍黎唱尺三

諸比丘等汝既殷勤伸請我當為汝作審問七遮阿

闍黎所有言教汝當諦聽

夫道心本孝法性原慈菩提豈逆害而可生有情當

隨順而自養雖曰罪無自性理具真實當知事不毀

心道方合轍故梵網經心地品云若佛子與人受戒

時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼

信男信女姪男姪女十八梵天六欲天無二果黃

門奴婢一切鬼神雖得受戒此言一切乘生咸具佛

心有心者皆得作佛故不比小乘比丘之揀擇也既

無揀擇我大乘中汝等一切現在發心有皆當受戒

作佛而佛又云若欲受戒時師應問言汝現身不作

七遮罪否七遮者出佛身血弑父弑母弑和尚弑阿

闍黎破羯磨轉法輪殺聖人若具七遮即現身不

得戒又云見欲受戒人應教誦二師和尚阿闍黎二

師應問言汝有七遮罪否若現身有七遮罪者師不

應與受戒若無七遮者得與受戒以是觀之七遮之

人是當揀擇不應與受戒也

善男子且起第一位胡跪合掌諦聽問難

善男子此是實語時至誦時我今逐一問汝汝當逐

一實答若不實答增故妄誦罪難得受戒定不得戒

我今問汝出佛身血者與佛為瞋佛心瞋懷不得受

戒汝曾出佛身血否答云有問

善男子弑父是逆心大罪汝無此罪否答云有問

善男子弑母是逆心大罪汝無此罪否答云有問

善男子弑和尚是逆心大罪汝無此罪否答云有問

善男子弑阿闍黎是逆心大罪汝無此罪否答云有問

善男子破羯磨轉法輪僧是逆心大罪汝無此罪否

答云有問

善男子弑聖人是逆心大罪汝無此罪否答云有

善男子。佛爲心之法身。不可觸犯。出佛身血。是破自己法身也。父母爲生身之本。弑之是弑自己本心也。和尚阿闍梨。是出家受法力。生教授遮磨之師。若弑之。是斷出家自性之佛種也。剃髮者。一切作法行道之師。若破之。是破佛法也。轉法輪者。有多種。若參禪。僧教參禪。僧此轉。顯師。顯直。示人悟心成佛之法輪者也。若止觀坐禪。僧教止觀坐禪。僧此轉。如來祿圓修。復三觀。悟心成佛之輪者也。一切經律論諸大法師。是轉音聲。輪令人從音聞悟。理成佛者也。聖人者。從小乘四果。及大乘外凡。內凡。聖位菩薩之人是也。若弑之。破之。是弑自心。破自己佛心也。已上七遮餘者。未必易犯。惟破轉法輪僧。一事人多易犯。蓋以人師不一。門戶各開。參禪者。抑止觀而揚參禪。止觀者。抑參禪而揚止觀。經律論師。或互相上下。而且抑參禪止觀之人。參禪止觀之人。或亦互相上下。而抑諍。經律論之主。君子之過。各於其黨。易於沿名。不知觸犯。據經明判。俱不得戒。若無知而違犯者。事或可開。汝無如諸遮難否。答云。

無。三

善男子。我今至教開演。汝已從實吐答。無七遮者。是真淨法器。我今按詞申覆。和尚即與受菩薩戒。若七遮有犯。我亦按詞申覆。和尚乞汝作懺悔法。若得開心。悟道破諸遮障。異日力當爲汝受戒入衆。云。乃

善男子。且起第二位過來。

一一從前實語。時間經三。第四至末。皆然。明引諸云。衆等。一齊胡跪。合掌云。

上來逐一問難。俱已完成。既無七遮。佛戒可受。我當詣和尚前。據詞呈覆。向後發壇之時。一一如法實答。不得差池。恭肅身心。以候戒法。汝當依教奉行。三。下座。

將授菩薩大戒。先差阿闍梨。開導懺悔法第十六

和尚差出。前經請知前便。後因事。觀佛法。字引諸。衆。

心塵。起妄。聖。聖。聖。風吹。蕩。見天。青。何處有。煩。蒸。空。本。原。晴。難。日。朗。虛。明。

罪性空。菩薩摩訶薩。

諸大德等。聞。聲。各。禮。三。拜。一。齊。胡。跪。合。掌。

引請作白。

天寒冰萬里。非春已。以何融業。多生伏性風。而願
締欲開。善願心先除。心地障。若非上座之法喜。焉令
初進之妄消。我今爲請。某禪師爲汝作開導。佛法阿
闍黎。而況此師。究極心源。轉成識智。能一言而直指
華嚴法。以頓空諸師之語。汝合自陳。恐汝未能代爲
唱導。汝當至誠。隨我啟請。

引請作梵

大德一心念我弟子。某願除無始無明。根願大德爲
我作洗除。無明罪本。阿闍黎我依大德。故罪消得人
善。隨位慈愍。故一慈愍。故一大慈愍。故一。

闍黎撫尺白云

善男子。等汝既殷勤。請我當爲汝作開導。罪性阿
闍黎。所有言教。汝當諦聽。

夫善提之道。當觀夫無起之心。罪業之根。合見爾始
生之念。由始念本。手心覺業。塵只在動機。機動則惑
苦爲因。性轉則明。塵現相。續生指擬。智相紛然。相續
計名分別多矣。遂悟還愛。取捨于端。動口動身。清惡
萬狀。以之結業。輪轉無窮。由業昧心。升沉何了。貪瞋

癡慢疑。慳欲色。無色之難斷。身邊邪見。戒執有見。無
見而難圓。苟不見無明不覺之昏。在覺明。何能向本
覺無覺。而坐斷根本。本來無罪。性猶是對有罪。而說
無本來無無明。猶是對無明。而說覺對無明。而說本
覺。本覺已是妄根了。本覺而言坐斷。坐斷早是癡慢
一點未清。萬源從發。不如向淨。淨亦酒。酒處頭定
眼。直回來。於光陀陀。圓像像。處處皆散。華信得則我
說非。爲了却。則爾行不住。行不住。處處發。四弘心之誓
願。說非。言虛。闍黎一大事之因緣。故三業。阻於可。即邊
機。罪便知。罪不可得。二比丘於淨。名處受法。領了罪
性。本空。此猶見體而已。若若見光。見華。用空。用體。則
大用現前。不存執。則到此。則不啻五住十使之屬。有
而一心二觀。亦兩忘。罪之與福。眞之與妄。皆爲剩語。
又何曰。懷之與法。我已上略。仲管見。用。豁大心。將來
於釋迦座前。和尚語下。懺悔之時。當披自性。一心用
洗。多生妄罪。至心領受。一念不生。直至壇前。證菩薩
位。上來心理。既明。事懺。須竭。若現身。曾犯十重罪者。
汝當先從今。始依梵網經。苦到盡三世千佛。務使見

光見華兒諸相好，罪便得滅。若犯輕垢罪者，對首懺悔，其罪即亡。向後參究大乘，深明諸理，與心相應，代佛行化，汝當依教奉行。三說三

將授菩薩大戒，和尙先差阿闍梨開導苦行十忍法。
第十七

和尙命開導中收圖
導苦行法字引諸舉義

初心無我，十忍利他。身財內外，施波羅人法，兩消磨。行苦堪荷，濟度瀑流，汜

登忍地，菩薩摩訶薩。

引請白云

結大德等聞，各禮三拜。齊胡跪合掌白云：忘四相而能捨忍，一心而不生，匪明大法，以何堪須承付授而開悟？將求大成，先合忘身。我今為諸衆開，師為汝等作開導。十忍阿闍梨而況此師，經心空法，人世忘人，良為教授之師。不住空空之見，請師之語，汝合自陳，恐汝未能皆隨我道。

引請鳴磬唱云

大德一心念我弟子，將求心地，無我法，願大德為我作開導。十忍阿闍梨，我依大德，故得成究竟，捨惡惡故。一慈惡故，一慈惡故，一慈惡故，一慈惡故。

國音尺云

善男子，等汝既殷勤，請我當為汝作開導。十忍阿闍梨，所有言教，汝當諦聽。

夫心地者，心非有地，地本無心，浪爾成苦。那邊了然，無米生，那側饑乾，頂門眼瞎，枯木實鼻，孔龍吟，一蓮華世界，毛孔裏分身，恒河沙衆生，佛光中共體，以無心之身，肯捨以即我之人，受施風裏，販揚州水中，割鹹味，風吹光而不斷，雷打空以何傷，但於了處，翻騰一任，有中濟利，故梵網經云：若佛子，應以好心，先學大乘，威儀經律，廣開解義，味見後，新學菩薩，有從百里千里來求大乘經律，應如法為說。一切苦行，若燒身燒臂燒指，若不燒身，臂指供養諸佛，非出家菩薩。此言大乘真師，見後學遠達，至心來求，戒法當嚴，其性勤發，大乘無我真心地，以此大法，非尋常傳，小心難受，須真師子兒，方堪如母，團團依先令燒身。

臂指供養諸佛令得人空之法然捨身供佛猶屬敬
出人所共知惟悲田難發故又云乃至虎狼獅子一
切鐵鬼惡應捨身肉手足而供養之此百上以捨身
供佛者或功德心勝敬仰心誠人所易為若於虎狼
鐵鬼惡惡之類而能捨身供養是真實慈悲之心能
忘我者為真師者如是如法教授而求成之人果具
敬出忘身為法復具悲田捨已利他深知禪那正法
菩提心惟此向上一著故無躊躇顧惜之態若此
寧非大乘根器夙具靈種者耶此先設大治以煉精
金俾銷汞無從潛匿而後為說大成止若先說人成
而後說苦行則成倒說矣十忍若釋迦因中捨身飼
虎割肉餵鷹刻肉然燈散髓濟病破脊而全逐鹿碎
形而餵饑民以致捨國城妻子一切施度中事也釋
男子欲成忍力先悟心宗身與空相應於偏苦難中
便能刀割香塗何苦何樂此雖未究竟事然初心入
道便當具此大丈夫作略也今固忍力未成而此道
心當發若不如上則失菩薩廣利之心以世人自私
之過受戒無益我今開導汝當盡力奉行漸漸擴充

務如經云汝當道依教奉行五依教奉行三三三三

將授菩薩大戒和尚先差河圖黎開導發大誓願法

第十八

和合並誦如前內只收
開導發願字引諸事

願無虛設行實相因先尋師友大乘人師教誨相親
不礙唯心廣度誓弘深

大願王菩薩摩訶薩

諸大德等聞聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

將修六度先求正法之師欲禮一乘用發四弘之誓
心芽內畜法雨外滋匪徒緣而莫成當秉教而新廣
我今為請諸師為汝作開導發願阿闍黎而況此
師宿秉大願現示開迷覺音和雅而樂聞法旨深淵
而不倦諸師之語汝合自陳恐汝未能當隨我道
引請鳴鑼唱云

大德一心念我弟子某某求示菩薩大願學願大德為
我作開導菩薩大願阿闍黎我依大德故得發真實

菩提願惡故一慈惡故一大慈惡故一

善男子等汝既殷勤伸請我當為汝依經開導發願

法所有百教汝當諦聽

夫觀聞證空亡我故無接物之仁菩薩入假與慈乃
發利生之用是常開小向大先示植因緣果荷因心
不真本願未實譬如狂花無本後果何從斷樹無根
喬枝難活今既求菩薩乘趣如來果先須依經發願
培植本因向後奉戒修行則成佛道菩薩戒梵網經
云若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師
同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金
剛十地使我開解如法修行堅持佛戒事捨身命念
念不去心由是而知自己本來心地不可觸犯如父
如母故當孝順父母師僧也然我所親之師友若非
真正有學有悟大乘之師恐生歧路故首願願得好
師好友教我大乘四十二心之地令我參尋開悟如
法行持永不敢觸犯自心寧可捨此身命而此願念
念不敢去心也既發是願復發誓言寧以身投猛火

刀山終不毀佛經律與女人作不淨行此以煙為生
死根本若不誓願斷絕則永沉生死何由向菩薩乘
中廣行六度耶此舉經以該殺盜妄之願也復作是
誓寧以熱鐵纏身灌口臥大猛火受三百矛刺身投
熱鐵燒終不以破戒身口受信心違越衣服飲食床
座醫藥房舍屋宅園林田地此則以檀那信施為我
持戒精進而設故非破戒身口之所堪任也復作願
言寧以鐵錐碎身終不以破戒之身受人禮拜此言
非真持戒不可受人恭敬也復作願言寧以熱鐵刀
矛挑目割耳刃刀割鼻斷舌利斧斬破其身終不以
破戒之眼視色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味身受觸也此
言六根不以破戒受信施之六塵供養也已上發願
發誓已得真師好友正法正心而不耽於四業十重
纏惑破犯一切供養恭敬六根六塵一由破戒則自
利既成衆生可度矣故下復作是願願一切衆生悉
得成佛此大乘菩薩和他之願也夫利他者先當自
利受戒者實為度生苟非發願之堅牢易由操行之
不變皆以先願為因後從願行成果善男子等將來

上二下

大戒合發願心後來入菩薩壇授菩薩戒應迴座前
和尚誦下令汝發願當運此心故云衆生無邊誓願
度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓
願成此四弘誓也十方如來由此成佛一切菩薩以
此利生汝當學佛菩薩發廣大心立廣大願汝當道
依教奉行者依教奉行三三三
正授菩薩大戒軌儀第十九

凡授菩薩大戒先於正受戒之前和尚並阿闍梨
一開導菩薩當知之學令其堅固開導菩薩大戒心
已然後薩婆引請引戒子至方丈前通持者放道心
和尚成子禮畢引明行者於釋迦佛左右兩各
戒一高座上方供養文殊菩薩馬鳴菩薩等諸菩薩
馬教授師十方諸佛為導師授大菩薩戒為同學
下首則師一平座則安二僧位以俟十之文其
教授師側侍立一引請以贊律上諸座一上香花
列於中扣人跪拜師坐師坐後列幡花行禮畢具
於前二引請師出殿中燒香奉請戒子至方丈三
師大座前誦文三拜至羯磨師前誦三上已下數步
師問三拜復具師香師前跪三上已下數步師問
師再具師香於師前跪三上已下數步師問
師前問訊上香問訊畢中央再
三拜師立後師誦尺云
衆集否引師云衆集和尚云衆集和尚
何所作爲爲好心想戒者說菩薩大戒師云善哉可

爾後尚未授菩薩大戒者出否云已出

引請畢後

一處續續說海國牧河沙時佛現毛頭廣新便離休
普雲初淨心地戒光流

香雲蓋菩薩摩訶薩

引請作白

諸大德等聞聲各禮三拜胡跪合掌

白云

夫登菩薩位須憑戒品以高廣開菩薩心是仗佛口
而生降佛子既發無上志入毗尼壇我今爲汝成請
上某某處宗師爲得戒教授菩薩阿闍梨請師之辭
汝合自陳恐汝未能當隨我道

引請作梵

大德一心念我某甲求受一切菩薩學一切菩薩心地
戒願大德爲我作得戒教授阿闍梨我依大德放得
受菩薩戒惡惡故一惡惡故一大惡惡故一
教授維尺云

諸比丘等汝既殷勤伸請我當爲汝等作得戒教授

阿闍黎所有善教汝當隨聽

善男子汝等現身不作七逆罪否七逆者出佛身血
弑父弑母弑和尚弑阿闍黎破羯磨轉法輪僧弑聖
人汝無是罪否云無

善男子汝今志心求受一切菩薩上妙淨戒我當為
汝廣說法身毗盧遮那如來本身盧舍那如來更為
汝說此方變變化主本師釋迦牟尼如來為得戒大
和尚次爾文殊師利菩薩為羯磨阿闍黎再祈彌勒
菩薩為教授阿闍黎更請十方諸佛為證戒阿闍黎
并諸諸大菩薩為同學聖侶即今心香諸賢智燭燄
燈寶座嚴敷慈容嚴降汝當勸勵渴仰恭肅歸投聽
我一心志誠來請

主者起立 衆和香花請

南無一心奉請清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身盧
舍那佛惟願不違本誓哀愍有情允降道場證明主

南無一心奉請娑婆世界主本師釋迦牟尼如來為
得戒大和尚同 衆承授戒

南無一心奉請大智文殊師利菩薩為羯磨阿闍黎
龍華教主彌勒菩薩為教授阿闍黎十方諸佛為證
戒阿闍黎及十方菩薩摩訶薩為同學聖侶同 證
明授戒

主者跌坐

一心奉請天龍八部護戒神王當山土地護法正神
惟願降臨道場精嚴擁護

上末奉請諸佛菩薩已荷光臨作大證明授正戒法
善男子我依瓔珞經中所說佛告諸佛子今正說正
戒善男子善女人當受戒時先禮過去世盡未來際
一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡未
來際一切佛

引請云

善男子等各各起身作禮三拜 師云

禮過去世盡未來際一切法禮未來世盡未來際一
切法禮現在世盡未來際一切法

引請云作禮三拜 師云

禮過去世盡未來際一切僧禮未來世盡未來際一

切曾說現在世盡未來際一切僧

引謂云作證三拜 師云

佛子復教受四不壞信依止四依法從今時盡未來
際身隨依佛隨依法隨依賢聖隨依法正法戒三戒
三 師云

從今時盡未來際身隨依佛已隨依法已隨依賢聖
僧已隨依法戒已三戒

佛子次當教汝悔三世罪 若過去身口意十惡罪

願畢竟不起盡未來際 若現在身口意十惡罪願
畢竟不起盡未來際 若未來身口意十惡罪願畢
竟不起盡未來際三戒

善男子等既悔過已將授十無盡藏戒法我當與汝
直指摩心汝合歸隨悟正法戒

拈起如意表指示

善男子據頭正眼審觀審聽只這一法是盧舍那佛
心地戒也云何為心旁喚者如意即屬不喚者如意
即背背觸俱非如大火聚於此多得悟得是故強名
為心也云何為地堂三世諸佛歷代祖師乃至若凡

若聖都向道理安身立命盡其神力出不得那價格

子故謂之地也云何為戒戒只這格子離之便背即

之又屬一絲毫也偏犯他不得故名曰戒也若于如

意上會得心地戒即於百千恒河沙不可說法門中

心地一時會盡故水潦和尚云無量法門百千妙義

只在一毛頭上講得盡源去然此一法了得故盧舍

那稱為淨滿釋迦牟尼號曰能仁所以過去諸佛已

說現在諸佛今說未來諸佛當說而三寶菩薩已受

當受今受已學今學當學也於是舍那將當傳此心

地乃為之放光如後拈起

此豈不是光即此一光心地非口可宣故令光告

千華上佛持我心地法門品而去令彼如此受如此

持如此隨隨如此一心而行所以千佛非心所測故

亦放此光而光中化佛仍為散花供養此如世尊拈

花迦葉微笑而燈燈相續者也即從此光此華之青

銅不得處入此體性處空花光三昧於此入於此出

而千百億釋迦無二無別正如天下老和尚臨涅槃

頭倒卓立化坐脫立亡托胎出生參禪悟道拈龍聖

佛接物利生莫不於此三昧遊戲神通淨佛國土者也故我釋迦如來降天宮生闍浮人相成道不離華光王座廣无遺一點心地法門喻如大梵天王網羅幢而因一網孔以見無量網孔所以佛教門只在此如意圖便盡得法法顯顯無不同此者也佛爲闍浮提衆生凡天癡闍之人說我本淨滿心地中常所說觀此一戒光明金剛不壞之寶戒故曰此是一切諸佛之本源佛性種子乃至一切衆生所同證同具者也若向如意上了得便不替你一切意識色心是情是心皆入此戒故當有因因此而已當常住法身住此而已諸佛菩薩頂戴受持不出這個格子汝等大衆亦當頂戴受持也勿出這個格子正是汝等本源自性清淨者名曰波羅提木叉令人向此中背之不得觸之不得於此悟得透得便從此處安身立命若於此未悟未了便於此法法頭上撞不得墜不得如向大火聚中下手不得自然不觸不犯如此力參故曰孝順孝順者孝順此心地戒也因此而制止因此而發用故佛復爲放口光以廣談此事從凡至

聖感誦此戒言戒光從口出必有事焉故曰有緣非無因有因有緣又成觸犯也故曰光非背戒非色心非有無非因果夫非因果非果又成違背也背不得觸不得於中悟得參得只此一點根本正是凡聖同源故應受持應隨隨應善學而但解法歸諸者盡受得此戒矣

文結能如意云

善男子看吾解我語否解得即在裏許著衣持鉢去解不得即在裏許摸參豎參去解也不出此戒不解也不出此戒故曰一切有心者皆應隨佛戒衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已具足諸佛于此即是戒更莫別求上來與汝說戒已竟汝今便與諸佛不異若於此處一毫頭許觸犯一毫頭違背便落十重四十八輕等波羅提木叉相貌中收斂矣慎之戒

上來既示菩薩心地戒已竟然心地雖明若不發弘誓願猶屬小果必須發廣大心立四弘誓方能廣菩薩道誓願有情我今唱道汝當發願

衆生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

三番三番

三番三番

上來開導汝等發大誓願廣利不窮正堪得戒更令
汝等兼心殷重乞法完成虔請文殊師利菩薩作正
施摩訶我今復當代為汝等三番羯磨珍重了辦教
隨受持作梵

現前菩薩善男子汝等今於我所為請現坐道場本
師釋迦大和尚前求受一切菩薩心地法一切菩薩
心地戒所謂攝律儀戒 攝善法戒 饒益有情
戒三番三番此是過去一切菩薩已受已學已解已
行已成未來一切菩薩當受當學當解當行當成現
在一切菩薩今受今學今解今行今成當來作佛
願白 汝等從今受戒直至成佛於其中間不得
觸犯能持否云能持

上來為汝一番羯磨十方諸佛放大寶光此用妙善
戒法灌汝身心此二用戒法徧空集汝頂上此三用戒法
入心內外明照堪受戒法今此戒心牢固奉持世世

生生堅固不退此是初番羯磨已成至再叮嚀理取
第二番羯磨

上來三番羯磨已竟十方如來默然許可汝等現在
心即是佛將來決定作佛向去具足實悟得法相應
恒住性戒究竟不動更當勤相護持我今準瓔珞經
所說十無盡戒相法汝等齊聽佛告

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得放殺
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否
云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得放盜
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否
云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得放淫
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持否
云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得放邪
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持
云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得故點
酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持
否云答能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得說四
衆過若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能
持否云答能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得自瞋
毀他若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能
持否云答能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得慳惜
加毀若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能
持否云答能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得瞋心
不受悔若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯
能持否云答能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得謗三
寶若有犯非菩薩行失四十二賢聖法不得犯能持
否云答能持

上來十重戒法。略爲宣舉。向下另結壇儀。當請阿闍
黎。教汝至心。誦梵網經中十重四十八輕戒。相於
此心。地。開。融。行。布。性。相。融。行。母。令。淨。和。汝。等。各。宜。依
教。奉。行。云答依教奉行三衆
下一闍黎。即先誦十重。完下壇。其四十人。輕在次
日。闍。或。時。久。不。堪。即。依。教。奉。行。處。下。座。明日。通。誦
全。本。梵。網。心。地。下。品。

教授持鉢杖法第二十

智分本別。衆表圓通。宜堂獨露。佛家風範。杖。活。如。開
開。合。橫。縱。拈。示。顯。歸。宗。

諸佛子等。聞。聲。各。禮。三。拜。一。齊。胡。跪。合。掌。

引請作白

妙道虛圓。非衆表以。難示真宗。冥遠仗開導。以有。諸
欲明世尊一大事之法。乘須受如來勝功德之智。杖
匪求眞訣。局悟乘持。我今爲諸。某。寺。某。宗。某。師。爲。汝。作。

開導智杖和尚蘇師之語汝合自陳恐汝未能隨
我道 作梵

大德一心念我弟子某求入得道梯法願大德為
我作指示得道付杖師我依大德故得持法輪真智
杖慈慈故一慈慈故一大慈慈故一

和尚鳴尺云

諸佛子等汝既殷勤請我當為汝作開發智杖和
尚所有言教汝當諦聽

蓋聞千佛授受以心印心之道者心與法而已矣天
心不可指人法不可授人心不可不悟法不可不得
心非有心若以心示人則心應有法原無法若以法
授人則法亦屬有心法若有則同凡而不得解脫心
法若無則墮墮而無其作用故知心在人而法在師
心如穀種法如雨露人惟自悟師以法傳苟不自悟
其心而傳道者譬如無種而耕耘雖然自悟其道而
無法者終成種發而荒穢是常師資緣合內外相成
師當指出汝心汝當參明自理明理而不知法有差
別之智動則顛倒失本明法而不悟心之實證定為

虛妄淨心是故悟實心悟而法顯真師也所以我佛
應示參禪法門欲諸比丘時時參究令自心師法兩
得故勤恒持錫杖以參以求一悟此杖則本自心
之智慧則師承之智一時會盡故曰錫杖者智杖也
悟本心為心之德悟師法為用之德故又曰德杖也
令人悟本則二智而行一乘大法之功德也蓋以世
間五行之尊惟金為最五金之性惟錫至柔至白至
明可表心地之明潔柔尊是以杖用明錫也故曰輕
曰明曰不迴曰歷曰不慢曰疏曰探取曰成而令人
輕煩悟明智慧出三界而不迴悟正法而頓斷煩惱
憍慢貪癡結縛戒定慧成佛道果能持此杖時時
參求一切智慧多聞世出世法莫不了了大度萬行
咸向此修持者畢錫杖過末和尚拈錫杖見摩訶
云聞摩訶度云久若以見見錫杖非正見也若以聞
聞錫杖非正聞也直須離却見聞覺知來領錫杖始
得得一下云會摩訶度云於此會得則此全杖
坐斷盡凡別通一路終日受持向成音王那邊那邊
更那邊行履故麻谷持錫杖到章敬通禪林三用振

獨一下卓然而立教云是是谷又到南泉處亦還禪
林三市振舞一下卓然而立泉云不是不是不是至
六祖遺禪林振舞一下而立祖云如是如是善男子
會得此事便好如禪師之振舞以解虎頭如那隱
峰之振舞以解軍驢此皆以祖師神向上事提持而
得大自在者也夫祖師禪者法身佛以無身無口重
示心宗之法也是之謂佛之靈也若欲拈出此無身
無口之法除須頓化佛放放光華華遠示之可耳若
夫化身佛於音聲舌輪邊指示則言說不到也所以
釋迦示錫杖令人自悟本地風光去故曰佛法無多
子也若欲向化佛處求其差別之智今當依教細為
開示諸佛子此全杖者最上一乘妙道也此我佛從
初說華嚴至終說法華涅槃以括一代時教者是也
此杖中心先斲一管管上五為管中空而外有此示
中道第一義諦以空假交互有無四句不得全得之
正法為本也其五高者示五分法身也傍以兩結示
二諦也兩而復兩四結法也兩結六根六度行也六
而復六十二因緣也下以三條三乘法也及戒定慧

法轉化也最上之頂無見頂相也法之極致也故十
六以智慧滅盡慈悲喜捨四禪四無色而修行也三
重四結合而為七七覺七聖財也通歸體入八解脫
也故三十七品法三明八解脫一切法數莫不具足
也此三乘五時之出世法也世間法者謂為金剛輪
上為須彌頂全杖為一世界也中為無起無明之本
是二結者有無二法也三條者三塗苦也四結者生
老病死也五高者五道煩惱也六環者六道也七則
七趣八則八難也此世間法也此杖不容著地令於
世間出世間法不可著也晝夜相隨言不可離世間
不可離正法也恒執持令無失也擬聲令於耳根
上上圓通也時時拂拭勿使生衣言心地不可昧而
法輪不可不轉也此該人天小教而言正法者也此
丘不可不知不悟也持杖之法又有二十五事先以
十事者見杖聞杖而地無不傷持杖而老朽可惡持
此正為分衛不得前却不得肩擔不得橫持見佛勿
作聲入衆不得軒舉持杖專闕不柱舍後杖乃中道
不得過中出杖欲過中出杖者有違諸君何人違過

世者外道謂四事得出也不得以杖量地不得三節俱出杖不得持杖自隨四人共行除上座不得持杖到壇門正好成儀入壇門先三抖擻三反抖擻無人出者從至餘家禮退出應持杖著左手中央杖恆在已房不離身下頭不著地勿使生衣須日日磨拭杖欲出時須從沙彌邊受若無沙彌白衣亦得持時齊天撲地著在膝下以小指拘之使兩頭平正不令高下鳴則常鳴寂則勿聲鳴則均細讀和恒使若初僧著左足尼著右足入禮越家近則三家遠則七家勿多過歷限內得食杖懸樹上或側眠平地或石上睡眠之時杖與身相量之牀裏正與身齊路行頭常向日杖乃佛身真行在故知或傾側萬物不安如其平正萬物得位下墜著地三塗劇苦常使懸空被三途厄蓋此杖者諸佛相傳比丘持此入道梯蹬之梯轡也諸佛子等若欲大悟先當於祖師禪處時時參之若欲明法次當於如來禪處細細檢之杖即一心杖即是佛杖即是法杖即凡聖杖即色心諸緣杖即一切事究竟堅固汝等恒持此杖恒浴恒拂恒念恒參

今次自修三十二之三

無量法門百千妙義一時具足故當發廣度衆生之心齊成佛果之願如此行持功德無上是故謂之智杖隨杖發菩提心之正因正果也汝能受持應當依教奉行

初與執三鞭者同聲一齊云比丘起立受杖師云

永嘉常云解虎獨兩鉗金環鳴歷歷不是彌形虛自持如來寶杖親蹤跡

呪云

唵那囉嚩那囉嚩那囉託鉢底那囉帝那囉夜鉢摩呬受託三

偈云

執持錫杖 富願衆生 設大施會 示如實道
和尙與僧方丈比丘持杖前行至方丈前
便和尙下即歸堂掛錫杖具威儀入方式禮佛

授戒辨第二十四

凡初受戒必先歸依三寶既歸依三寶則戒體已具何也蓋歸依佛便具自心自心者法身也歸依法便具自心光明光明者報身也歸依僧便具自心清淨

清淨者化身也。二三歸依卽法報應化。悉具於自心。清淨者化身也。二三歸依卽法報應化。悉具於自心。自心無戒可受。卽一切大小戒法全攝也。自心光明不待作善。則一切大小善法全攝也。自心清淨。卽不待更戒。自然自利利他也。卽三聚淨戒也。佛者法身。法者般若。般若解脫。法身具般若。般若解脫。般若具解脫。法身解脫。具法身般若。若如八字聯環。不斷缺一不可。歸歸用三三三三歸也。三歸三結法成就也。一法既成。大事畢矣。又何曰罪。又何曰戒。又何曰律。又何曰修。與耶。故曰戒體但恐凡心不了。事相未圓。故復示之以懺悔。懺悔羯磨作法珍重矣。體無巨細。道有階差。故首先總示戒之形相。大本有五。五斷十惡。五生十善。五具五常。此人天之心行也。知有戒體。卽佛戒矣。此統僧俗所同者也。但俗有夫婦之欲。僧則全淨耳。三歸具體。五戒防用。受戒者受體防用也。非受五種罪名也。此戒根本也。至若出家剃落。又當知所防。則何也。佛惟一心未嘗分。類道有勝劣。示有遮障。故俗列人天。皆選佛無成功。有菩提也可見爲僧真

乃大丈夫事非將相之所能爲故將欲出家佛制先問四依之法一者同依糞掃衣習軟屣者不得預僧數也二者依乞食法習家食者不得預僧數也三者依樹下坐急房屋居處次第者不得預僧數也四者依廢藥留甘滑者不得預僧數也所可開者成大僧已後或病或老另爲方便云耳既四依已大同無父母之禁無王官之禁無主執之禁果無禁矣富奢機器非七邊壞器非外道惑種非欠人債務如此方中僧式中平式矣方爲之剃髮剃度之日仍示懺悔仍示歸依灌其頂門斷其頂結示之以佛頂上事此付其戒體也體具矣方示之十戒之相五戒同前舊爲沙彌之體相也後五戒者戒食爲重也身分不食爭鋒口耳眼身不食觀悅不貪牀坐高勝不貪一食餘分不貪金寶受用蓋沙彌乃大僧之稱當專精淨事未事苦陟大利益作用恐難達已事退爲道障也既成沙彌儼然似比丘矣故以給侍比丘盡已病之行屬且得觀光大人道行行既久知則小學成就年滿二十歲爲丈夫方選比丘之本比丘之本者選其

振聾人材真正大丈夫品無諸過難是堪任正法之
 人也。凡沙彌將欲進戒先集十方名實相稱大德賢
 僧十位爲十師。即十方諸佛位。選清淨地。先結壇儀。
 如法十師各各分家居之。到期進戒於未登壇之前。
 和尚先差阿闍梨於屏處逐一審問沙彌。無十三重
 難十六輕違方許登壇。所謂十三重難者。沙彌先當
 直心謝師問答。一者自受五戒沙彌戒之後。不曾犯
 四邊罪。謂曾受戒已來。不犯殺盜淫妄。若犯四者。佛
 法海邊人。二者不犯清淨比丘尼。壞彼比丘戒。三者脫
 住。謂沙彌時盜聽大僧說戒。假充比丘。同大僧羯磨。
 受大僧利養名聞。四者破內外道。謂曾作外道。既還
 邪歸正。受佛戒內道。又復破內作外道事。今復重歸
 內道。以其出入內外兩破其道。故五者賣門賣門者
 生。不男。謂生無男。後者雖不男。以刀去男根者。妬不
 男。謂男根本無。見人行淫。心生妬愛。忍有根者。變不
 男。謂見男。學女。見女。變男者。半不男。謂半月爲男。半
 月爲女者。皆爲娼業。所感不正之惡。非比丘相。故六
 者就父七者就母。犯生身之逆者。大不孝。故八者試

阿羅漢。香果上人。故九者破和合。謂惡轉法輪。僧大
 衆和合。誣毀破散。僧衆作法。遮障不行。斷佛生命。故
 十者出佛身血。傷害佛。故十一者非人。諸天鬼神。非
 比丘。體故。十二者畜生。龍畜妖通。變幻。燒詐。故十三
 者二形具。男女二根。妖淫。器故。有此十三大重正
 法。法不許爲比丘。故佛度僧法之子。置于比丘。比丘
 乃人天良師。不可假借。夾雜。苟未能上。而大徹大悟。
 次而見罪性空。下而懷悔。苦切見光。見花。見諸祥瑞。
 入菩薩者。非佛種也。無此重難。大體已具。更須問過。
 十六輕過。一者須識自己名字。二者須識和尚名字。
 師實傳法有來。自故。三者年滿二十。非兒戲。故四者
 衣五者。鉢六者。臥具。三者具足。應佛法。故七者。父母
 見許。無違逆。故八者。不負人債。無俗累。故九者。非人
 間奴。使身無卑繫。故十者。非當朝官。率不違王命。故
 十一者。已滿二十。能耐寒暑。飢渴持戒。一食忍。忍言
 忍。忍名爲丈夫。堪任行法。故十二者。有病。疥癩。十
 三者。癰疽。十四者。白癩。十五者。乾癩。十六者。癰疽。皆
 非大人相。故審無通難。方許白四羯磨。授比丘法。夫

佛制比丘之法。惟選戒體人品。戒體潔白。人品具足。名為具足戒。欲知戒體。但具真心。前無重罪之為心。雖後無輕過之為身。身心兩潔。十師許可。作法滿。磨即入比丘之位。十師者。一和尚。即代佛行化之法主也。二羯磨阿闍梨。三教授阿闍梨。四五六七八九十為尊。並阿闍梨。將登壇。引請二人。鳴磬引諸沙彌。到十師寮。各禮三拜。請十師到法堂上一帶坐。定。引請拈十師名。票逐一示。指明白。次率沙彌作白。禮請某大德為得戒和尚。某大德為羯磨阿闍梨。某大德為教授阿闍梨。某大德為尊證阿闍梨。各各許可。然後登壇。通壇禮畢。祝聖。禮佛坐定。問主。卑白羯磨和尚。問誰為諸沙彌作羯磨師。羯磨尤可。羯磨亦問誰為諸沙彌作教授師。教授尤可。即差教授師出。衆卑白。羯磨教授統諸戒子下壇。於九師眼見處耳不聞處。逐一問過。通壇畢。先是沙彌已曾通過。故皆答言。無復召入。大眾對衆卑白。作白。已成。諸師應允。無諸疑礙。然後羯磨師發上品心。量使審斷一切。惡善修一切善。習度一切衆生。勿得為聲聞小果。直欲成

三聚淨戒。正求發菩提意。菩提意者。即將發菩提心。無上道成佛度生之心。以未發悟。但稱菩提意。不名菩提心也。既發菩提意。方堪據荷正法。故佛制授比丘戒者。令法久住。故若發聲聞小心。則正法滅絕。無人任荷矣。比丘戒名聲聞戒。以白四羯磨得潔白體。為聲聞行白體上策。令發心是佛。發心上心。矣。方與三聚羯磨令法成就。是為得戒。已竟者也。今人不識何物為佛戒。誤認四波羅夷十三僧殘二不定法三十尼薩耨波逸提法九十波逸提法四波羅提提會尼法一百衆學法。為此比丘戒。蓋於壇上不用十師。卑用引請。唱云。四波羅夷法。汝能持否。答。能持。稱謂四波羅夷。是極惡重罪。我有何過。受以持之。餘戒名皆然。何太屈也。蓋此二百五十輕重罪名。係佛世得戒。比丘漸漸破犯。潔白之戒。佛隨輕重定罪。令人勿犯。故名戒相。然戒相之多。豈止二百五十。特舉昔人曾犯之大綱。令後人類推。而不犯人。能常持潔白之體。增上上品道心。自然不墮此數。豈謂先立罪名。令人持守者哉。自佛制戒之後。其名曰律。蓋緣分。雖所不

可謂戒之謂也。故授戒之後。別差教授。與諸新學。此丘細區戒相。先說四波羅夷。謂之隨相。是以比丘既受戒。已不知持守。家白既不識犯。便造重罪。佛囑後來作羯磨。已當先與說四波羅夷法。是其餘亦然。當知此意。既爲比丘多經說。嚴嚴無缺。心體圓滿。參悟大道。眞發菩提心。已方入菩提之位。謂之菩薩。比丘荷不得先悟。亦當參死大事。方是菩薩因地。故梵網經。親身佛說。心地戒。單提放光。而釋進口。中放光。但若會得此光。所說之法。便謂之解法。師顯不喻人。天畜鬼淫男淫女。等皆得受戒。若不識此。是不解法。師顯不識受戒。此便可知也。若顯得此光。是得諸佛心印。即是西來一脈。既得此脈。則十重四十八輕。定不犯矣。今人不識心地。但見乾羅樹。顯一重風。去故有罪人犯戒。一欺使人難信。又有不識心地。漫將十重四十八輕。授人使人但見戒條。只著在戒條上。爾細不知心地。已失總非佛意。是亦名字菩薩。非眞菩薩也。以其具菩薩相。不得菩薩體。故也。經不云。平章名爲戒學者。即不得。還不得。理事恰好。是謂之

準。只遵一字。體相全該。極是簡徑。能持此戒。定無持犯耳。其善觀見雲棲弟子。言專以衣鉢爲事。有謂之邪戒。余初愕然。故細考之。不得不爲說破。惡夫法。隨生季法。豈早無師承。但具信心。聞戒即受。聞禪即參。聞淨土即求生。諸家大老。皆皆頂戴其法。及見各家矛盾。其說不一。咸欲和會合一。以契佛心。賴師傳。故就長補短。因爲此語。若人知得最初之三箇中國之因。白末後之心。地方見佛之本。心不違令。法久住世。間一句攝盡其中。光後大小。開合差別之相。正爲此也。此事惟禪庭可會。通荷非參禪。則難自證。戒自戒。小自小。大自大。淨土自淨土。禪宗自禪宗。論論異行。分河飲水。造大地獄。棄可達達。也。戒高不得已。不避諸家斧鉞。教爲吾徒。室中拈出。并願同人。多訂美敦。自應隨說。以招誘法。大罪其餘律中。差別微細。自當博問。問律之師。非短闕所悉。又聞今人。雖圖禁勿開戒壇之說。遂謂戒不宜私授。一例不許。致令佛法。軌儀久久。湮廢。遠道嗚呼。國朝太祖。昭代相繼。申明僧戒。若洪武十年三月十三日。嚴都衛書。俱等。願

監承林英等奉天門奏准頒旨開戒二十年四月十一日禮部尚書崔超等依聖旨要本頒行天下永樂五年二月初六日文武官奉天門奏准著落禮部知道重新出榜開戒具有明文國家何等重法草戒後代因此戒壇有官官增設妓女爲禿兵丁心一款幾樣重致致壞佛體且復糜費國帑故有禁開戒壇之諭自禁之後老師宿德終其身焉倦懷不勝萬曆已來後進知歸自不受或不見壇儀授法通謂戒不應自授須候國家開禁遂置律法於無用之地但習講經以展胸襟俸後生晚學沿襲輕率公行犯戒既不細心地甚致踰及參禪返非正法特行邪說禪宗正法欲滅循流既久致令四民之外無賴之徒以出家無戒防制遂以剃頭爲藏垢容惡之府稍不爲世法所容者即便自行剃落闖入法門種種不肖既無真法住持教訓則無從驅逐浮蕩既習使白衣見其華酒淫汚亦不爲奇特無復護衛官法收攝不到佛法無人舉揚毀壞事揚翻以爲犯禁面排之戲竊指犯要惡將來或有不測使佛法與國法兩敗末可嘆也

爲僧有血氣者豈可坐視法門肝膽塗地之禍而不盡爲修戒以律業者耶第恐戒法湮沒既久一旦不顧身名犯世情忌以整頓戒法未能全免末源衆之儀法失則邪戒之議或不免矣痛惜及此不覺涕泣近幸神宗聖明英拔於晚年深知佛戒有裨世道乘五臺僧還清之奏慨賜衣鉢錫杖齋鉢若干掃勅中黃張然傳旨許山中說戒據此則國家何嘗必禁僧於山中師實傳戒爲非是者幾今雲棲通監院之人皆習禪戒弟子蓮池大師蓋嘗親登廬說法而授之矣末年偶偶機緣暫行禁止而又開壇壇學戒之法且約首以敦尚戒德爲言使果待戒壇開而後授戒則所關教者何物也歷守權說自斷佛得罪彌重戒之戒之

通戒示誨第二十五

學佛貴於出家爲僧重於進戒初剃度日即受沙彌十戒如儒家童蒙時先習小學令知孝親敬長是信汎愛親仁淑慝應對之類爲大學之基本故沙彌止

惡防率於十戒律中學戒儀於各門行相之內令知
斷食喫藥等十惡生死惡等諸善承師事長俯仰
折旋之類作大比丘根種奈何末法流濁人多怠慢
難受十戒實無至誠名字沙彌願棄戒法縱不破戒
亦無進趣經感儀不願講習重應世先勸機經實行
實戒什之空閒開學開文助增人我只要有得說最
怕言真行只願早圓菩薩戒便好捉銀錢充大人不
肯作比丘惟恐執縛身檢細事三日受沙彌戒五日
受比丘戒不知戒為何物律是何名但道勿暫念小
樂必棄小肉大不知根從何生本從何長及聞菩薩
戒後又不求何為心地何為戒體只向戒相上著到
及論戒相又不知何為十重何為輕垢便要說說說
道以當平生不知禪為何物戒是何法及知戒體即
禪矣便道手把猪頭口說淨戒不知戒相豈出體外
嗚呼佛法變壞只在心輕輕小重大大豈真重大既
不真小可知矣沙彌時不安沙彌出位想比丘苦
隨菩薩不知戒出位想說說說禪以機鋒快捷為
事而不究其所以為機鋒之旨會其的旨而不求

行解之相應自始至終一無成就及手舉著滿口
然誠為滿口小兒無賴釋子一哀庸庸為僧猶百長
庸和於下巴只道佛法只如此良可悲也痛也夫成
終慎始人也易不於初方便脚腳踏實地未汝為沙
彌者當專心熟讀經講律儀然後師前頂禮請背如
法裏置業田永不違背依而行之為教授者當珍重
嚴考不使輕易放過壞人兒女既講習已又當時中
窺其所為合轍不合轍重重指教之然後進具戒具
戒誦背躬行考校亦然於菩薩戒依止教授亦然參
禪做工夫次第發真實心多死亦然悟後進法履勵
師長得法住山養道亦然出世臨眾立衆教化衆生
亦然此善始令終出家人一大事也如儒者自小學
入大學立不惑知命耳順從心何異哉以故吾人不
可不有初也師及弟子當勉之法嚴亦沙彌之一職
也自恨早無師承長無知識白首方悔事不及矣幸
勿學吾今日也

三月十五日整戒始諸沙彌等已皆受過十戒二年
而不犯重輕等事者考行之得失與戒律威儀冥

合而又熟知戒律威儀中事能背誦戒文能講說其義者爲真沙彌也若與律儀不合或與大重之戒有損違能背誦徒爲虛文不許進戒行雖冥合不肯不請不知戒相亦勿許進惟山中行行衆所共知實行老人許其進因後生不與也茲於三月十五日定奪乞

關緊某分科考數三事全備方許入壇衣鉢須預先自辦香燭等事然給銀錢還清債負若過十三重難十六輕雖然後具者三事 一先考德行合律合儀 二背沙彌律儀 三誦沙彌律儀下十三

計開姪殺盜妄四根本重戒若犯一戒則如人命如草斷根深獲佛法流邊外永不許入衆白衣時沙彌時曾犯輕汚淨行比丘尼其罪極重不容入戒一曾盜聽大僧說戒詐稱比丘受人供養聽聲名爲賤住佛不許度 一或未經白四羯磨曾於某處付過三頂衣便以爲大戒者謂之誤認比丘當機悔受戒白四羯磨 一外道玄門五部六層天主教門等已授授佛受戒後復還行外道仍與外道往來復後

重來受戒此是志性不定名爲破內外道人非佛法器佛不許度 一五種不男佛不許度 一出佛身血狀父狀母狀和尚狀阿闍黎破羯磨轉法輪僧狀律人名爲七逆違罪佛不許度 又訪參禪淨土誘持戒說參禪近代無人更堪須是古人始得又道教理即是禪理無勞苦死何不看教說念佛再無一心不亂之理須是古人始得但怎麼念去說授受戒者謂之犯國禁不許受戒只要念佛又違持戒只要不離衣鉢不消參禪求悟戒體像法之中不可認只該隨時與參禪莫淨土受戒但制了頭便罷此便是五逆人

一天牌之子阿修羅名爲非人變爲人形不許受比丘戒脫畜有違不許受戒六親犯姪不許受戒已上俱屬跋難十三種已下皆十六輕者

一先考在家居間何法須詳邪正法名何等出家受何等法須辨是非一生見人當稱兩字法名不得稱小僧等辱佛法門不得稱某甲你我等近慢須知是生是離年滿二十方許進戒衣鉢自具方許進戒父

母聽許方許進戒不預人財方許進戒他人奴使不許進戒等官當任監制 王恩未許不得來受比丘戒有病不許出家受戒病者疥癩瘰癧白癩乾癩癩狂五病是也此十六輕遮也一一勘過更有行藏出家事大不可輕易依佛勸辦方許進戒者既定會同十師教授師細於屏處問難已觀其罪之有無輕重適者不容授戒亦令懷遠三世千佛為進戒發伴前業銷亡或得開悟次當為彼授菩薩戒若不違不離而有輕罪者教令離懷持呪清淨進戒懺畢

一差阿闍黎覆蓋辭教已定 一差阿闍黎為說四偈法蓋恐沙彌不知佛世乞食樹石糞衣糞少欲知足之法致學今時好開求安逸世間食之弊故當先令依此四事方與授戒為大僧 一差阿闍黎與說沙彌戒蓋前是剃頭時所授之沙彌戒未免中間夾雜未純茲將登大戒始入真沙彌位 一差阿闍黎教授持衣用鉢之法其法廣大包括禪宗教理非一日可知但令從此日用處下手先知威儀細細化導 一差阿闍黎為沙彌敷置上品心登上品戒蓋

以沙彌雖息心參本起慈起用約是佛雖不壞大用今欲授比丘乞士師範之戒雖起聲聞乘果白體事然當知有向上成佛利生之心所不坐在小乘畢竟故當蒙我令生佛牙不致焦敗 一差阿闍黎結壇演儀知授戒式 一正授戒法 一差阿闍黎說四隨相法 一差阿闍黎教誦戒法然後細講四分律藏四分律藏已明廣看諸律授菩薩戒 凡授菩薩大戒不容簡別人品但觀其懷性若真心為參禪三觀求證菩提真求生淨土真弘教利生等懷或與建叢林放生等行實實是為他忘我之懷不為名利養者但解法師放光獻花等語即當與授大戒惟除七遮而已所謂七遮者出佛身血弑父弑母弑和尚弑阿闍黎盜羯磨法輪僧袈裟人是也是當揀去不容授戒其餘不同國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八梵天六欲天子無異二樓黃門奴婢鬼神畜生盡得受戒比丘具腰色衣與道相應未授菩薩大戒出家四衆時不離其衣既發大心具衣物已先於授戒之期半月七日已前入

期應教如此比丘尼二衆先須考過四分戒本背誦完具本戒無缺方許進戒而尼俗近世不可容入男衆則當別爲方便 一先差阿闍黎審得比丘二百五十戒 一差阿闍黎爲僧俗同說三自歸令知多誦法 一差阿闍黎審問七誦法 一差阿闍黎爲說誦悔令至心懺悔先罪 一差阿闍黎爲說苦行法令知忘我爲人 一差阿闍黎發令發四弘願 一正授菩薩大戒 一差阿闍黎教授誦戒法然後爲滿梵網經二卷令精通次看大乘律藏凡出家者無不授菩薩戒之理須從沙彌比丘而進若雖等輕進若非佛意雖大乘授得如六觀大師者亦先授比丘戒然後開東山法門利生在家者則從五戒竟升菩薩戒不在前例

衣鉢總持第二十六

夫佛心無義佛法無言道不遠人人自不參不悟故時時在此道中著衣喫飯而事事忘本來面目者何謂也耶蓋因處處用明白心計度分別用口講說所

以無言義之心法俱滅沒耳故千佛萬佛出世不用一絲毫氣力現於言教只將一個鉢多羅三件衣傳佛心印智人得之則無一法不從衣食邊流出猶曰道也者不可須臾離也可離非道也只在不親不聞處得則不勞戒規恐懼而自然之戒慎恐懼無入不自得矣鉢者正命食之器也衣者儀也正命食者佛心之不可得者也儀乃佛之法也心即人人分上舊來自己根本悟之即名根本智也儀即人人分上一行一動之文章悟之即從根本上流行發現一切具足正法之光儀也何謂鉢多羅蓋以人之本心大圓而外黑內空闕者此本圓無法不攝攝者了無心行當體泯絕空者窮無底止何法不從之流出酒藏也然此一法觀面拈出便令諸佛無容大智慧處深然微然函蓋一切如易之無極太極未判已前那一線事蓋孔子下手不得然而不是死教法子故一圓兩開分出許多道學正是拈起鉢子也此心地不是死水於一毛頭上湧出無量恒河沙法門於底蘊相應邊分出無極太極相互相源從此邊分上

爲乾元下爲坤元中爲太虛太虛不空遂爲人元人元者天地之根即最初已前事也即正命食是也此一面二而三也全錄如禪宗之一句辭底蓋則實主合分君臣交錯父子合事理深融放開一線從此始矣次錄三架具在大鉢之中此即禪宗之一句中具三玄三要三句玄路爲道展手函蓋乾坤截斷衆流隨波逐浪信位人位無位一心三觀自歸三寶三德等也三次鉢與本大鉢共四此四寶主四料簡四法界四就等法是也此根本智已具足心體之大法也然而有鉢無衣其法不盡法不盡則心不盡故衣以五條爲始如禪宗五位君臣五位王子在儒則天五地五之數從此便有二十五數也在教則分五時五教五味是也此五條合五數數之中數之體故令僧貼體披搭也每條一長一短割者偏正圓互之機也奇陽生生從鉢之一以至次鉢之三至衣之五七九十一十三十五十七十九二十二十三二十五二十七九十一止又有五條十隔謂之連綿那衣皆直示法數也七條衣者從鉢之大小四數爲五衣之四緣四

而兼三故七數七數在五數之增陽之長也在禪宗則七事隨身行道之儀式也在教則七覺七聖財等也二長一短顛倒交互長多短少聖增凡減之象也此尋常儀表入衆所搭之衣謂之中衣也從九條爲陽數之老故爲大衣之始萬法之數遇十則死遇九則生所以洛書以九爲變化不測之神用也故臨濟之法一句中具三玄一玄中具三要是也五位君臣以四分法分五位亦此意也在教則被九相而了無明是也兼十一條十三條皆爲下品大衣十五條十七條十九條爲中品大衣各三長一短割者兼條愈多道愈勝也二十一條二十三條二十五條爲上品大衣各四長一短者是成五之數也兼數從五而五五二十五數爲陽數之極則五衣表信位七衣表住位三三表行向地位三衣全具表等覺位三衣俱不兼著如蓮華表妙覺位也此皆差別智也從鉢至衣根本差別二智至此而圓滿也二十五爲奇五十五兼綱故五條十隔兼之四緣者陽數二十五陰數三十虛一位而爲象也此五十五位眞善提路也懷色

香非五方正色也。蓋正色屬塵。塵具百意。此法應表之。言外故顯正色也。世間法則須顯日月等表。顯具在衣。顯也可見。從凡入聖。宜至成。佛只在鉢衣二事見之。觀此而可。弗修證了。辦乎此衣。此鉢。其可斯須。離身乎。故曰。田之田也。世間出資。顯皆從此發生。長養者也。悟此。知此。依此。而行。方是智慧。如田之以水潤。而養苗也。故衣相續。續皆通水路。表根本智慧。差別智。二智。長使流通。潤沃也。此出世之正法。正命之食。正法正命之衣也。正著則三世諸佛無出頭分。此法之體也。若見人見佛。有應緣。或則偏著。第一緣。道令人悟。去此。則互妙用。非深悟久學。不會也。佛子當觀。顯衣法。而時時著之。如個者。學而時著之者。也。時時在中。不知不覺。與之相習。慣熟忘其法也。忘其法。則威儀之。間自然。濟濟從容。光輝顯映。如水之汪汪。千頃。波潤澤光明。若兌卦之說。此儲者。不亦說乎之意。同也。如此。悟人如此。行持如此。自在無心。自然同塵。相應同氣。相求。故有。朋自遠方來。唱和著。提大道。不自知其遇之。流運而化。自然。雲飛。魚躍。隨曰。不亦樂。

乎樂。樂有心也。有心則非真樂矣。此內圓佛心。外弘佛道者也。若使處末法之世。邪法流行。人不知依鉢之直指。而退以爲異言異服。而排之。推之。則宜乎有憾於中。也。蓋此與衣鉢相應之人。悅且非心。樂原自在。雖離法。離本。無其心。故無憾也。此在儒爲君子人。也在釋爲真佛子也。三衣一鉢。土面灰頭。處於世間。不以見知之心。爲作用。則自然無所憾於此。道高不。失大光明。幢也。此凡聖莫測之機也。衣乎鉢乎。可不。受以恒持乎。

弘明法苑下卷

明天啓北禪寺弘戒沙門 法藏 撰集
清終南山蛭龍禪寺比丘 超遠 檢錄

南無本師釋迦牟尼佛
大衆同和迦王法堂打誦子
雨衆長跪合掌和尙咸打誦子

拜畢禮庭。兩導鴛鴦一下。鼓樂二施。
導向上。大辰三拜。長跪。台孝和尙。云。

僧集云已生和合否云和合云僧今和合何所

作爲云爲諸佛子剃頭授戒云善哉可爾云是起

氣併立，召黃帝云：「上壽長壽，合衆用，尊卑齊。」

君恩賜度親命非違斷除恩愛入無爲師法東儀殿

韃靼披衣受戒自心歸

登初地菩薩摩訶薩

諸營男子等聞師言，汝合自陳。汝若不能，皆隨我。

道鳴念云

大德一心念我某甲今請大德爲河頭受戒和尚願大

德云：我作獅子受戒，和尚我依大德，故得獅子受戒。

法慈愍故拜一 慈愍故拜一 大慈愍故拜一 師並尺云

諸善男子等汝既慙勤伸請我爲汝作剃頭授戒和

何所有開示汝當諦聽又云諸佛子等只道一法心

源其寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處界

脫欲求諸道無越出家散戒論如惠空傳等司於交

月修行練其道。非徒治是社念之功。學禮樂爲之。

地所以我大覺世尊舍金輪之寶立千變輪現世金

街之龍虎山新變亦爲是會貢二科未聘今置別

修政而登其新經而或三士三士皆加不之

作宋神宗時人。其父用學而屏正。其三世祖。不取。

不實。所以然者。自陶謝不效。唐人所以模範授受。

魔君本傳不該世緣。方成法器。故得天魔。携手外道。

野心上所四重之堅下泮源生之苦所以云流轉三

男中。恩愛不能捨棄。恩入無爲。真是親恩有諸善男。

子等出家之法。禮越常情。不拜君王。不拜父母。故今

可離此座。想念國王水土之恩。父母生成之德。專精

拜辭後莫拜也起而身引不拜身和

我今辭國王投佛作沙門誓成無上道報答國王恩

其弟子與和子等何一
拜學問和子等云

我今辭父母投師作沙門願弘無上道報答父母恩

因前和子等云云身同
轉分是與合事和子云

諸善男子等汝已拜辭若王父母我以如來清淨法

水差羯磨闍黎灌汝頂門令汝身心清淨脫離消除

從佛口生從法化生為法王子當生靈壽國等云

惟願慈悲哀憐攝授諸子作禮一拜師尊
淨戒與師阿文云

諸善男子等最後一結請之肩羅唯師一人乃能斷

之我以如來金剛智刃差教授闍黎為汝除去圓成

世相當生慶幸國等云
子答云惟願慈悲哀憐攝授諸子
作禮

一拜師尊剃刀與教授二
出東漢西朝師云

善哉真佛子摩頂禮無生今授菩提記當來果自成

國等同來拜何
授和師復云

善哉大丈夫能了世無常剎變超泥洹希有難思議

國等同來拜何
授和師復云

殷形守志節剛愛辭所親出家弘道示度一切衆

二國等同來拜何授和師復云
國等同來拜何授和師復云

諸沙彌等汝既剃度我當授汝鉢三衣具和向加沙
沙彌應授

三

大德

鉢多羅應最常用故今授持

安陀會九條衣授一長一短

一心此鉢多羅僧七條衣授兩長一短制觀衣持

念我 僧伽黎二十五條衣授兩長一短

尼師壇應量作今授持以上一一
條子披履

身佛立披鉢師尊云
師尊云

鉢多羅應最常用故今授持諸善止多羅等召
子云向上長與合事

國等又加持授
國等又加持授

五衣

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

庵摩訶迦婆波託悉地婆訶

七衣

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披

庵摩訶迦婆波託悉地婆訶

大衣

善哉解脫服無上福田衣奉行如來命廣度諸羣迷

庵摩訶迦婆波託悉地婆訶

坐具

臥具尼師壇長養心苗性展開登觀地奉行如來命
施壇波壇波梨訶

以上衆亦於壇前
和隨拜畢 師云

諸善男子等法如大海漸入漸深汝既出家當先受
三歸五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧
利養事在專誠不得慢意我今爲汝一心奉請三寶
護持諸天護授護方堪進戒汝當高仰勤勤恭肅
歸投聽我一心至誠奉請

師云

香花引又香花請師我某甲一心奉請

云云 師云

華嚴世界清淨法身毗盧遮那世尊圓滿報身盧舍
那世尊千百亿化身本師釋迦牟尼世尊西方接引
阿彌陀世尊當來下生彌勒世尊盡虛空徧法界一
切諸佛世尊惟願不違本誓慈光攝照證明受戒

開導云作禮
三拜又云

香花引又香花請師我某甲一心奉請

云云 師云

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木叉三藏十二
分經權實教典離欲眞淨甚深法要南無大方廣佛
華嚴經隨運一心歸命敬禮

開導云作禮
三拜又云

香花引又香花請師我某甲一心奉請

云云 師云

觀音勢至文殊普賢善才童子龍女眞宰華嚴海衆
諸大菩薩律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖
師終南山中諸大律師慈山清衆堂上上元下白大
和尚華山隆昌堂上上見下月大和尚浮山華嚴堂
上上文下蜀大和尚本寺開山列代尊僧周鉢明志
二位禪師惟願不違本誓慈光攝照證明受戒

開導云作禮
三拜又云

香花引又香花請師我某甲一心奉請

云云 師云

華嚴會上各位諸天梵釋四王天龍八部護戒善神
金剛力士山川大地水陸虛空諸大神祇伽藍土地
一切眞宰惟願不違本誓臨降戒壇精嚴擁護

開導云作禮
三拜師云

諸善男子等三寶光臨萬神侍衛欲求歸戒先當懷
攝體寂如人洗衣然後加色汝今至誠隨我懺悔

云云

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

每句隨和
拜畢師云

諸善男子等汝今既淨身口意業應當歸依佛法僧
 寶云云我某甲歸依佛 歸依法 歸依僧
 歸依佛兩足尊 歸依法四無所畏尊 歸依僧衆中尊
 歸依佛覺 歸依法覺 歸依僧覺
 如來至真等正覺 是我世尊 我今歸依慈愍故
 一慈愍故一大慈愍故以上一一歸三學子
拜云
 諸善男子等汝既持邪歸正戒已圓成若欲嚴相護
 持應受五戒云云我某甲
 不殺生
 不偷盜
 不飲酒
 不妄語
 諸善男子等此支五戒一一不得犯汝能持否云云能持
 持云云受五戒者起身出 歸云
 諸善男子等五戒乃入道之初因出三途之元首即
 經沙彌十戒形像法儀此歸勸策依師而住受利同
 俗是爲應法沙彌應當頂受云云我某甲

不殺生 是
 不偷盜 沙
 不姪欲 彌
 不妄言 綺語 兩舌 惡口 戒
 不飲酒 能
 不蓄香鬘塗不香塗身 持
 不歌舞倡伎不往觀聽 否
 不坐高廣大床 能
 不非時食 云
 不持持生像金銀寶物 持
 從不殺生至不捉持生像金銀寶物能持否云云能持
 此支十戒一一不得犯汝能持否云云能持
 諸善男子等汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所
 持戒律供養三寶勤種福出於和尙阿闍黎一如法
 教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取
 蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以
 近身好色邪淫一無視聽徐育持正勿宜人短倘有
 爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非親

不宗法服感器常與人俱非時不食非沙不情動
思義溫故知新坐則靜思起則飄飄閉三惡道閉淫
樂門於此丘法中增長正業善提心而不退後若智
以長明廣化衆生齊成正覺用心如此賢佛弟子

師云

諸善男子等從今下壞已去勤修戒定慧息滅貪瞋
癡更當計取某年月日時授沙彌戒聖事既成當生
慶幸一拜起身作法同向

開導云此禮一拜
起身師云

受戒功德殊勝行無邊勝福皆同向普願沉溺諸有
情速往無量廣佛刹同向因緣二世佛諸尊菩薩摩
訶薩摩訶般若波羅密

開導云不勞起具至誠頂禮 和尙請師三拜起具
開導及二分及五分後前行至此無餘齊唱師云
南無本師釋迦牟尼佛

至方丈和尙開導云長跪合掌 師入堂開
導作禮三拜起身停止召沙彌云作禮一拜起身開
前及二分及五分後前行至此無餘齊唱師云
前行無餘齊止

說比丘戒法卷中

執事設座畢開導三下拜堂開大靜無纖方丈傳香
大眾俱集侍者傳座座上升訖開導沙彌弟子跪主禮

執事召沙彌卡後前行主九師所沙彌所通對面立
定兩導向九師開具一拜佛立召沙彌云向上排班
作禮一拜開具分座及云水後前行至方丈前轉身
長跪合掌開導行立門外九師轉身立待沙彌
具住立中失話師一齊向上一拜各歸本位跪
具住立三拜起身佛立召沙彌云一齊起身向上排
班展具具作禮三拜開
開導合掌開導云

諸善男子等各記取得戒和尚前及九師名字不
得忘失乃

- 第一位某某處某某宗師爲汝諸人作得戒大和尚
- 第二位某某處某某禪師爲汝諸人作羯磨阿闍黎
- 第三位某某處某某禪師爲汝諸人作教授阿闍黎
- 第四位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第五位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第六位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第七位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第八位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第九位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎
- 第十位某某處某某禪師爲汝諸人作尊證阿闍黎

開導召沙彌云至誠作
禮三拜開導作白云

夫明鏡當臺遇形則鑑洪鍾在架有扣則鳴圓成三

衆須假於三師學檢七非全悉於七證今爲汝講現
前諸師爲汝尋作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿
闍黎所有諸詞皆隨我道隨事作梵

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨教授尊證阿
闍黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大
德故得授具足戒慈愍故一慈愍故一大慈愍故一

釋云

諸佛子等汝既殷勤伸請我現前諸師爲汝尋作羯
磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎清淨莫放過沙

答頂戴奉行開事召戒子云

今爲汝請某處某宗師爲汝尋作得戒大和尚所有
善詞皆隨我道開事作梵

心字

大德一念我某甲今請大德爲我作得戒和尚願大

德爲我作得戒和尚我依大德故得授具足戒慈愍
故一慈愍故一大慈愍故一

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝尋作得戒和尚清

淨莫放過沙頂戴奉行開事召沙彌云作禮一拜

前行和

南無本師釋迦牟尼佛

大衆禮和遙遙法堂前沙彌

法堂前沙彌一拜禮至二級向上莊立執事沙彌三下
級禮至十級大衆三拜長跪合掌禮畢退前宣
說經

唯若提之植種仰戒律以格提誠爲正法之隄防

永作心宗之城壘匪遇外護焉固弘傳是以

菩薩現輪王而致治

人君開佛化以宣崇觀夫印土聖主之禮典雖彼支

那積朝之軌闢況我

洪武十年暨

聖朝大明應日博屬玄風創開瓊於

善達於成祖昭世神宗賜衣錦於五臺而律

再振叢林瞻星日於三界以法重光況我

大清皇帝隔佛日於中天統宗風於大地

列聖恩深

和尙僧地感此山居無雜人迹多

詳閱後學以良愧樗材報洪庥而徒傾葵尋願弘

戒法永祝

堯天敬修章奏之壇學展蘇軾之律衍無疆於

聖壽祈鞏固之皇圖 叙性日光

神威震懾傳萬方之戈，便見四海之端。

內藏賦唯鳩，青宮敏賦趾鎮干城於國外，挺柱

石於朝中，賈侯分化以關，聖聖底歌風而聖，壤嘉

禾歲，穩甘雨時，潤人人證，梵網之門，處處裏毗尼

之德，威承聖拱共沐清

和尙語
身事云

持戒清淨如滿月

身口皎潔無瑕穢

大衆和合無遺諍

是乃可得同授戒

每句隨和學十師作證一
拜起具同訊和尙仍舉

南無建壇四聖菩薩

以舉善德，隨教齊備，旋至建壇
禮所十師齊點和尙拈香畢

一齊起身，展手具作禮
三拜同訊和尙仍舉

南無本師釋迦牟尼佛

衆師同和建壇一市即便，就
座九師亦然，開導鳴鐘，隨教

南無諸佛大晨三拜起，身併立，演華一偈，和尙拈香
云：每拈香畢，開導演華子一遍，拈香畢，兩導召

沙彌云：上香竟，開導云：一齊起
身，向上拈香，展至具和尙舉

戒香定香解脫香

光明雲臺偏法界

供養十方無量佛

見聞普薰證寂滅

每句戒子，隨和四句四拜開導
云：同訊又云：是願合掌和尙云

諸佛子等，汝既痛念生死，從僧乞受具足大戒，我今

爲汝一心恭請

三寶護法諸天攝授，護護方堪建戒，諸佛子等，汝當

渴仰，懇動衆願，歸投聽我一心至誠奉請

香花引又香花請師我某甲一心奉請

華嚴世界清淨法身毗盧遮那世尊，圓滿報身盧舍

那世尊，千百億化身釋迦牟尼世尊，西方接引阿彌

陀世尊，當來下生彌勒世尊，盡虛空徧法界一切諸

佛世尊，惟願不違本誓，慈光攝照，證明受戒

作證三
律又

香花引又香花請師我某甲一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木叉三藏十二

分經權實教典，離欲眞淨甚深法寶，南無大方廣佛

華嚴經，隨運一心皈命敬禮

香花引又香花請師我某甲一心奉請

觀音勢至文殊普賢寶勝財童子龍女真影華嚴海衆

諸大菩薩，律藏會上優婆塞尊者西天東土歷代祖

師，終南山中諸大律師，慈山清泉堂上元下白大

和尚華山隆昌堂上見下月大和尚浮山華嚴堂

上上文下，蜀大和尚本寺開山列代尊僧，周鉢明志

二位師惟願不違本誓慈光攝照證明受戒云云

三拜

香花引云云我某甲一心奉齋

華嚴會上寄位諸天梵釋四王天龍八部護戒善神

金剛力士山川大地水陸虛空諸大善神仰靈土地

一切靈祇惟願不違本誓臨降戒壇增廣護持云云

三拜以上三寶諸天必攝身心清淨生起

諸佛子等三寶光臨萬神侍衛汝當至誠隨證禮敬

云云

轉自證諸佛及法比丘僧今演毗尼法

令正法久住優波離為首及餘身說者

今說戒壇義諸賢咸共聽

戒子每句跪和訖頂禮一拜畢

天音罕遇戒德難思能超凡鄙穢流可入眾聖寶位

為師為匠誠易誠難人法須鍊爐竈弘開禁戒受持

振肅先雪如無衣鉢莫容缺借前言案難後列輕違

問若不解不知勤勞徒設信其實語實答陶誘得方

令發上品真誠要期塵境俱寂十方善法注汝身心

五分戒成三身體具當須同志願勿異緣我某甲謹

白又諸師將此沙彌安至見處不聞處立持沙彌

云云

僧集否云云僧已集又和合否云云和合又未受具戒

者出否云云此無未受具戒者又僧今和合何所作為

受戒和僧單白羯磨云云又受戒和僧單白羯磨惟願

大眾慈悲證明作白

大德僧聽此一住處一受戒若僧時到僧惡聽和合

受戒白如是云云作白成否云云成云云

大德僧聽彼有沙彌某甲等將陞寶壇從僧乞受具

足大戒案中先誦某禪師為羯磨師次誦某禪師為

教授師云云

案中誰能為彼諸人作教授師云云我某甲能

三

長老既能聽作法差教授師出眾問經單白羯磨惟

願和尚大眾慈悲證明作白

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚上求授具足戒

若僧時到僧惡聽某甲為教授師白如是云云作白成

否事成

作白既成教授師出衆問難

壇上

答云成戒師云作白既成教授師出衆問難

明大恩祝授師從座起並次出衆向法座前

兩行長跪合掌持教授師至法座前問訊

乞戒弟子某甲戒子某自名引請云頂禮

諸佛子等壇上諸師作法差我下來問汝諸人遮難

汝莫恐怖須臾之間令汝諸人障於寶壇受具足戒

成大比丘入三寶敬此非小緣當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之紐結佛世利機契動

圓感末世薄福細制從緣緣集則作法成功緣散則

戒德無立無作功勳不可見也托緣定其有無三衣

一鉢是汝諸人得戒之正緣我於未問汝遮難之前

先與汝說衣鉢名相汝當知之汝諸人身上各有五

條衣梵語安陀會此云作務衣寺中執勞服役路途

出入往還當著此衣汝諸人身上所披七條衣梵語

鬱多羅此云入衆衣凡赴齋聽講修懷誦經禮佛坐

禪作儀自恣常著此衣汝諸人身上各有大衣梵語

僧伽黎此云縹緋衣謂縹緋製成條相多故凡入王

宮陞座說法聚落乞食降伏外道振威之時當搭此

衣汝諸人各掛一鉢梵語鉢多羅此云應量器謂體

色盛三皆應法故然此衣鉢乃恒沙諸佛之標幟聖

賢沙門之軌儀西天有九十六種之外道尚不識其

名字惟佛世尊示此未嘗有法汝今得獲受持當須

珍敬愛護然此衣鉢必須自己置辦若借若無並名

非法今此衣鉢是汝諸人已否云已有云甚善

諸佛子聽汝從無始以來起虛妄心欺誑聖賢沈沒

生死無解脫期今既投佛出家爲佛弟子受佛禁戒

出生死津務要斷除妄根行眞實道正是志誠時我

今問汝重難輕違汝當審此身有則言有無則言

無不解不識不得妄答汝諸人第一不曾犯邊罪否

量汝諸人乍入道門未識此罪名字謂曾受佛戒已

於姪盜殺妄四根本戒中隨犯一戒深業佛海邊外

永不入清淨衆中共同說戒羯磨名爲邊罪汝諸

人果無此罪否云無汝非白衣時沙彌時汚淨

行比丘尼否云非汝非白衣時沙彌時盜聽衆僧

說戒詐稱比丘受人恭敬利養禮拜名爲賊住賊住

之人佛不許度汝非此人否云非汝非外道投佛

出家受佛戒已還歸外道今復重來此人志性不定
 名為破內外道非佛法器佛不許度汝非此人否云答
 非汝非生謂人從生來男婦雖人以刀去其男
 不謂是名生不男不女是名不生男也
 新男男無見他行因生變而無現也男男
 新心道或有疑是名不生男不女也男男
 男是名半男半女男男不男不女男男
 汝非試父試母試和尚阿闍黎破齋轉法輪僧
 惡心出佛身血名為五逆五逆罪重佛不許度汝非
 此人否云答非汝非天子阿修羅子名為非人變為
 人形而來受戒否云答非汝非諸龍首等有大通力
 能變化者化為人形而來受戒否云答非汝諸人身
 中各不帶佩男女二形否云答不
 諸佛于此是十三重難重難既無甚是淨器我今更
 問汝十六輕過汝當仍前一實答善男子汝諸人
 出家以來各各調攝是何法名云答此是汝諸人
 入道之法名一生之稱呼從今受戒而去凡見和尚
 阿闍黎同境尊坐上中下座坐官長者朋友知識父
 母師長之前皆當稱此兩字法名不得言你我某甲
 小僧之辭汝諸人今日冠頭得戒和尚是讚云答云來

上上某下某和此是某某宗師是汝諸人得戒和尚
 向汝授戒云此是某某宗師是汝諸人得戒和尚
 梵語和尚此云應生一云力生三乘道力五分法身
 皆藉應此師威力而生故云應生又云依學謂依隨
 此師學出世法故云依學今日受戒若無此師戒無
 從發汝當記取和尚尊名認取和尚慈相若不記得
 名字貌相受戒不得從今已去凡遇節臘結制解制
 當須懷香禮拜得戒和尚若遇路途遙遠不得侍詣
 當以焚香遙空稱名致敬不得慢意汝諸人年滿二
 十否云答滿衣鉢臥具具足否云答具足父母聽汝
 出家否云答聽汝不負人錢債作不違心而來受戒
 否云答無汝非他人家下使人否云答非汝非當朝
 有名有祿官人否云答非汝是丈夫否云答是既是
 丈夫又要無病一疥癩二癰疽三白瘰四乾疳五癰
 狂汝諸人果無如是五病否云答無
 諸佛于此是十六輕過前無重難後無輕過甚是淨
 器戒可得授我今於此問汝少問壇上眾師之前亦
 如是問汝今於此答我少問壇上眾師之前亦如是
 答汝當收取衣鉢恭往壇前燒香禮拜作觀想壇

上十師作十方佛次當誦呪祈禱 二書諸天乞求

加護願登壇時無諸魔障我往壇上作白和告眾僧

僧若許可我即以手招汝上壇從僧乞授具足戒

云諸子作禮一拜起具問訊分班是時合掌授戒師下

壇上止無停歇授戒師合掌白云

惟願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚上某求授具足戒

若僧時到僧忍聽我已問竟將來白如是其作白成

否諸師咸教授師轉身傍美男子等汝來上壇授

戒師云向上排班具出級合掌求戒弟子某甲

戒師云各名教授師云頂禮壇上諸師三拜起身問訊

諸佛子等懇惻至誠仰憑清衆求哀乞戒乞戒之語

汝合自陳恐汝未能皆隨我道

大德僧聽我某甲等從和尚上某求授具足戒我未

甲等今從衆僧乞受具足戒上某爲和尚是願僧慈

愍故拔濟我從是願僧慈教授師三拜弟子跪拜應

云又兼每一拜頂禮一拜三拜三拜教授師

諸佛子等盡願認師教授師事此是某某某某宗師是

汝諸人得戒大和尚此是某某某某禪師是汝諸人羯

磨師此是現前諸位禪師是汝諸人尊證師汝當眼

觀衣鉢耳聽羯磨心心相續志誠受戒不得餘覺餘

思戒師頂禮一拜教授師向上

大德僧聽此沙彌某甲從和尚上某求授具足戒此

沙彌某甲今從衆僧乞受具足戒上某爲和尚若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是師具諸佛子等安

陀會衆多羅僧伽伽黎鉢多羅尼師壇是汝有否沙

彌答有師又

諸佛子等諸聽今是至誠時實語時今隨所問汝當

隨實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門

婆羅門諸天世人亦欺誑如來亦及眾僧自得大罪

也諸佛子等汝名某甲或子汝不犯邊罪耶答不

汝不犯比丘尼耶答不汝非賊心受戒耶答非

汝非破內外道耶答非汝非黃門耶答非汝非

弑父耶答非汝非弑母耶答非汝非弑阿羅漢

耶答非汝非破僧耶答非汝非惡心出佛身血

耶答非汝非非人耶答非汝非畜生耶答非

汝非二形耶云非汝名何等云子和尙是誰云

上某下年滿二十未滿云衣鉢具足否云具足

父母聽汝出家否云聽汝不負人債否云無汝

非奴否云非汝非官人否云非汝是丈夫否云

是丈夫有如是病疥癩癰疽就病癰疽汝今有如是病耶云無

第九明戒體法

應多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒體以夜言

諸佛子前無重難後無輕過甚是淨器衆僧同慶當授汝戒但深戒上善慶屬法界量等處空今欲造受要須緣境發心心境相容方發無作薩婆多論云凡欲受戒先爲汝說法引導開解汝諸人於無始來於一切境上造諸惡業惡備法界今欲受戒翻前惡境並起善心汝戒法所因還備法界故我如來隨衆生心造無邊之業制無邊之戒戒隨所制故須緣境境量雖多要而苦不出手二種一者情境二者非情境言情境者上至諸佛下至衆生十界正報中陰有情凡有心者皆名情境非情境者十界依報一切世

間山河大地草木叢林舟車屋宅田園地水火風虛空等佛說聖教體流文字形象增顯等名非情境諸佛子既知境界如此寬廣當須依境發心心有三品中下二心劣弱非勝但能自度不能度人我今教汝發上品心求上品戒何爲上品心今於我諸師座前立三種誓願一者誓斷一切惡無惡不斷二者誓修一切善無善不修三者誓度一切衆生無一衆生不度發此三種大願已白四羯磨言下進授大比丘戒不爲但求聲聞小果故直欲成就三乘淨戒故應向三解脱門故正求佛果求大涅槃令法久住故發如是上品心求上品戒次當開廣汝懷者良由戒法體周法界量等處沙終不以汝諸人現前父母所生報得狹劣身心而能容受當作虛空器量之身方能領納塵沙戒法故論云若此戒法有形色者入汝身時汝當作天崩地裂之聲由是非色法故令汝不覺不知當起驚懷之意發上品殷重之心領納如來清淨妙戒受大比丘戒白四羯磨先作一白曇事告知次衆三羯磨量其可否惟願和尙大衆不吝慈悲布

施其戒同心聽受甚勿異緣令此諸人感發因宗戒
體將來羯磨應宣作白

第十正授戒法

大德僧聽此沙彌某甲等從和尚上某求授具足戒此
沙彌某甲等今從衆僧乞授具足戒上某爲和尚沙彌
某甲等自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧
時到僧影聽授沙彌某甲等具足戒上某爲和尚白如
是作白成否尊云成

諸佛子我以作白和問衆僧皆默然許受汝戒今
作羯磨勸彼勝法當用運心承仰莫令背教惟願和
尚大衆慈悲聽衆初番羯磨作竟

大德僧聽此沙彌某甲等從和尚上某求授具足戒此

沙彌某甲等今從衆僧乞授具足戒上某爲和尚沙彌

某甲等自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今

授沙彌某甲等具足戒上某爲和尚諸長老忍僧與

沙彌某甲等授具足戒上某爲和尚者默然雖不忍者

說此是初番羯磨成否尊云成

諸佛子我已秉初番羯磨竟僧皆默可十方世界妙

善戒法隨羯磨聲悉皆運動今秉第二番羯磨當起忻
心勿縱怠意惟願和尚大衆再聽慈悲聽衆第二番
羯磨作竟

大衆僧聽此沙彌某甲等從和尚上某求授具足戒此

沙彌某甲等今從衆僧乞授具足戒上某爲和尚沙彌

某甲等自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今

授沙彌某甲等具足戒上某爲和尚諸長老忍僧與

沙彌某甲等授具足戒上某爲和尚者默然雖不忍者

說此是第二番羯磨成否尊云成

諸佛子我已秉第二番羯磨竟僧並和合今十方世界

妙善戒法由心樂力羯磨勝功悉皆舉集虛空之中

如雲如蓋覆汝頂上盤旋不散至第三番羯磨竟時此

諸善法悉皆流入汝等八識田中永爲菩提種子依

此修行直至成佛惟有此第三番羯磨在正是汝等

納戒之時汝當發心總虛空界心緣救護三有衆生

并願護持三世佛法如此要期承仰聖教惟願和尚

大衆不憚慈悲一齊合掌佐助我今爲此諸人舉此

第三番羯磨正得戒羯磨令法圓滿尊云

大德僧聽此沙彌等從和尚上求授具足戒此沙彌等自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授沙彌等具足戒上某為和尚離長老忍僧聽與沙彌等授具足戒下某為和尚者默然離不忍者脫此是第三番正得戒羯磨成否答云成僧已忍與沙彌等授具足戒竟上某為和尚僧忍默然故是事如是持結詞成否答云成諸佛子等我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去諸惡莫作衆善奉行當須專護持切莫毀犯勝事既圖常生慶幸惟有四依隨相等法懇乞和尚慈悲垂示和云諸善男子等汝稱法名我為汝說四依法師我某甲云諸善男子聽如來至真等正覺說四依法依此纔出得家受得具足戒纔成得比丘法第一依糞掃衣依此出得家受得具足戒成得比丘法於是中盡形壽能持云能持若得長利檀越施衣剃髮衣得受第二依鉢乞食依此出得家受得具足戒成得比

丘法於是中盡形壽能持云能持若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受第三依樹下坐依此出得家受得具足戒成得比丘法於是中盡形壽能持云能持若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受第四依廣藥依此出得家受得具足戒成得比丘法於是中盡形壽能持云能持若得長利酥油生酥蜜石蜜得受和云諸善男子等汝再稱法名我為汝說隨相法我某甲和云諸善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子第一汝一切不得犯輕作不淨行受淫欲法乃至共畜生若有犯非沙門非釋子世尊說譬喻斷頭之人終不能活比丘犯姦波羅夷不能還成比丘行於是中盡形壽不得作能持云能持第二汝一切不得犯盜下至草葉若比丘盜人五錢

若過五錢若自取教人取若自破教人破若自研教人研若自燒教人燒若埋若壞色者若有犯非沙門非釋子世尊說譬如斷多羅樹心終不能復更生長比丘犯盜波羅夷不能遣成比丘行於是中盡形壽能持否云能持

第三法一切不得故斷來生命下至鱗子若比丘故
自手斷人命持刀授與人殺死嘆死與人非藥若墮
胎若厭緣殺自作方便若教人作者非沙門非釋子
世尊說賢險缺鼻之針終不堪用比丘犯殺波羅夷
終不能還成比丘行於法中盡形壽不得作能持否
云能持

非已有自百我得上人法得禪得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養非沙門非釋子世尊說譬喻大石破爲三分終不能合比丘犯大妄語波羅夷終不能還比丘行於是中盡形壽不得作能持否若能持

久和
云街

更有十三僧伽婆尸沙法二不定法三十尼薩耨波
邊提法九十波逸提法四波羅提提舍尼法一百應
當學法七滅諍法不得犯能持否若能持師云
諸善男子等此是比丘二百五十清淨戒行一一不
得犯能持否若能持云

尺和
云街
道

謝義勇子等我曰設法竟汝已得戒了從今下境已
去動修戒定慧心減貪嗔癡於菩薩法中增長利益
更當記取於今某年月日時某處遇比丘具足大戒
勝事既成當生慶幸一拜起身作禮同向

師云戒子隨一拜起身

受戒功德殊勝行

無邊勝相皆同所

普願沉溺諸有情

速往無量廣佛刹

十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩應念般若波羅

設菩薩戒法卷下

設座於其事略三下拜受謝解盤方丈傳香大衆俱衆持者傳爐座上拜畢謝畢漢華子願主禮

謂諸僧弟子持律至方丈其長座合掌問導入宣展
具拜起分侍立召諸佛子云作三拜起身問其儀
節云何身水故

南無本師釋迦牟尼佛

大衆齊和誦至法堂前就子
南無釋迦牟尼佛

事大衆三拜起身合掌和向佛尺問云

僧集否問云已集和合否云和合僧集和合何

所作爲云爲諸弟子說菩薩大戒師未授菩薩大戒

者出否云已出善哉可爾答是一拜起身侍立法

云云畢問導召戒子云上香又云一拜起身侍立上

香云云畢問導召戒子云上香又云一拜起身侍立上

一應諸藏藏海圓收洎沙諸佛現毛頭觸著便隨休

香鬘初淨心地戒光流

香雲蓋著薩摩訶薩三寶圖導云作

夫登菩薩位須憑戒品以高勝開菩薩心是使佛口

而生降佛子既發無上志入毗尼壇我今爲汝一心

恭請某處某堂上某下某某宗師爲汝等作得戒教

授菩薩阿闍梨諸師之語汝合自陳恐汝未能悉隨

我道戒子隨和

大德一心念我某甲今請大德爲得戒教授菩薩阿闍

梨闍大德爲我作得戒教授菩薩阿闍梨我依大德
放得受菩薩心地戒慈愍故一慈愍故一大慈愍故

一拜和向

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作得戒教授菩

薩阿闍梨所有言教汝當諦聽尺云

諸善男子等汝現身不作七逆罪否云無

七逆者出佛身血弑父弑母弑和尚弑阿闍梨破漏

磨轉法輪僧弑聖人汝無是罪否云無

諸善男子等汝今志心求受一切菩薩上妙淨戒我

今爲汝一心恭請三寶護法諸天獻授護護方堪進

戒先當爲汝一心恭請此方終極教主本師釋迦牟

尼世尊爲汝等作得戒大和尚次請支殊師利菩薩

爲汝等作羯磨阿闍梨再請彌勒菩薩爲汝等作教

授阿闍梨更請十方諸佛爲汝等作尊證阿闍梨并

請十方諸大菩薩爲汝等作同學伴侶汝當至誠合

掌恭肅歸投聽我一心至誠奉請

花請師我某甲一心奉請

華嚴世界毗盧遮那世尊圓滿報身盧舍那世尊西

方接引阿彌陀世尊盡虛空徧法界一切諸佛世尊

惟願不違本誓慈光攝照證明受戒開導云作禮三拜又云

花引又云香花請師我某甲一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木又三藏十二

分經權實教典離欲眞淨甚深法寶南無大方廣佛

華嚴經隨運一心歸命敬禮開導云作禮三拜又云香花引又云

香花請師我某甲一心奉請

慈覺教主本師釋迦牟尼世尊爲得戒大和尚惟願

不違本誓慈光攝照親承授戒開導云作禮三拜又云

香花引又云香花請師我某甲一心奉請

大智文殊師利菩薩爲羯磨阿闍黎龍華教主彌勒

菩薩爲教授阿闍黎十方諸佛爲證戒阿闍黎十方

諸大菩薩爲同學伴侶惟願不違本誓慈光攝照證

明受戒開導云作禮三拜又云

香花引又云香花請師我某甲一心奉請

律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖師終南山

中請大律師慧山清泉堂上上元下白大和尚華山

隆昌堂上上見下月大和尚浮山華嚴堂上上文下

獨大和尚本寺開山列代尊僧周鉢明志二位禪師

惟願不違本誓慈光攝照證明受戒開導云作禮三拜又云

香花引又云香花請師我某甲一心奉請

華嚴會上寄位諸天梵釋四王天龍八部護戒善神

金剛力士山川大地水陸虚空諸大善神伽藍土地

一切靈祇惟願不違本誓臨降戒壇精嚴擁護開導云作禮三拜

諸善男子等三寶光臨萬神侍衛作大證明授正戒

法我依瓔珞經中所說佛告諸佛子今正說正戒善

男子善女人當受戒時師我某甲

先禮過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際

一切佛禮現在世盡現在際一切佛開導云作禮三拜

禮過去世盡過去際一切法禮未來世盡未來際一

切法禮現在世盡現在際一切法開導云作禮三拜

尺云師我某甲

禮過去世盡過去際一切僧禮未來世盡未來際一

切僧禮現在世盡現在際一切僧以上一一師畢

禮過去世盡過去際一切僧禮未來世盡未來際一

切僧禮現在世盡現在際一切僧子答每畢三拜

諸佛子等。我今爲汝初番羯磨。已成十方諸佛諸大菩薩悉皆歡喜。默然許可。從胸中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是初番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第二番羯磨。
師又出位。作梵白云。阿闍梨。諸佛子。等。我今爲汝。二番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從胸中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第三番羯磨。

諸佛子等。我今爲汝三番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩悉皆歡喜。默然許可。從肉髻中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第三番羯磨。
師又出位。作梵白云。阿闍梨。諸佛子。等。我今爲汝。三番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從肉髻中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第三番羯磨。

諸佛子等。我今爲汝三番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩悉皆歡喜。默然許可。從肉髻中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第三番羯磨。
師又出位。作梵白云。阿闍梨。諸佛子。等。我今爲汝。三番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩。悉皆歡喜。默然許可。從肉髻中放大寶光。照汝身心。令汝得戒。十方世界妙善戒法。聞羯磨聲。悉皆運動。堪受戒法。令此戒心。孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是二番羯磨。已竟。至再叮咛。理取第三番羯磨。

孝順奉行。世世生生。堅固不退。此是三番羯磨。已竟。
師又云。

諸佛子等。上來三番羯磨。已成。十方諸佛諸大菩薩悉皆歡喜。默然許可。汝等現在。心即是佛。當來決定。作佛。向去。廣參實悟。得法相應。恒住性戒。究竟不動。更當顯相。護持。我依梵網經中。授汝十種無盡清淨戒法。汝當至誠。頂受。云。我某甲。

第一不得放殺。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第二不得放盜。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第三不得放淫。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第四不得放妄。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第五不得放酤酒。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第六不得放說四衆過。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第七不得故自讚毀他。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第八不得放恠。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第八不得放恠。是菩薩戒。不得犯。能持否。答。能持。

第九不得放縱心不受誨是菩薩戒不得犯能持否

云者
能符

第十不得故謗三寶。是菩薩戒。不得犯能持否。云能。

持尺師云復

諸佛子等從第一不得故殺乃至第十不得故謗三

實此是大乘菩薩十重無盡清淨大戒一一不得犯

能持否云能持

云爾

諸佛子等。既受戒已。應當頂戴受持。不得違犯。菩薩

戒經云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。具足

諸佛子
父和
云

云貴

諸佛子等。汝稱法名。我爲汝說傳授錫杖法。汝當至

誠頂受師我某甲 師事編教王

善男子等。還見麼。釋云。汝還聞麼。既見既聞。是個

汝還問麼

什麼又云
仰此見聞非見聞無餘聲色可呈君國中

若了原無物體用何妨分不分永嘉云降龍鉢解虎

獨四結金環鳴歷歷不是標形虎自持如來寶杖觀

踪跡師杖與獨和符傳舉方止

晚云

噯那噯噯那噯噯那噯那底那哩帝娜夜鉢摩哇

愛託情思云作難三拜 陽云

諸佛子等。我已說法。竟汝已得戒了。從今下墮已去。

勤修戒定慧滅貪瞋癡廣化衆生齊成佛道既爲

佛子。茲報佛恩。更當記取。于某年月日時某處某邦。

尙此菩薩大戒勝事既成當生慶幸一則謂云作佛身

鮮果區肉體云

國戒功德殊勝行
無邊勝福皆回向

普願沉溺諸有情
速往無量廣佛刹

十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若波羅

密謂導云不勞起其至誠謂導上疏解三拜

無本師入道數座開導拜舉起身傳立云一齊起身

向上海排班展全具閱畢召云新受君盛感榮子奉明
衆齊著名聞瞻聲至誠頂禮九拜訖起具謝訖分班

後前行至法堂前。體賊齊止。諸成子聽聞。導師教誨。或歸堂。或巡寮。成子須知。閑導師勞苦。至極。思過。懺悔。

師凡此三壞大戒始終俱重至誠難斷不得慢意珍重珍重

斯戒本者大約有六一者立誓之作誠非細事山

中一時應機只可宜于山野之間非聞見于大方

者也。凡諸方傳戒師。當依三事古撰。爲佳。萬一

於我同志者依此傳授亦可何故變法無定相

緣卽宗二者此本乃三壇戒之正文其餘禪教
授事禮開導諸般佛事俱依弘戒法儀看來之多
寡期之短長院之大小時之否泰取而用之茲不
重錄三者凡傳戒當依佛祖心行爲戒定慧之傳
弟子當依佛祖心地爲戒定慧之受如是授受是
爲眞受能令三寶種永無斷絕四者戒期開導之
職非淺薄者所任須懇懇謙和方便接物爲心經
云我與衆生作不誚之友者是也五者新戒須知
開導恩過諸師凡此一期語默定動諸般法則莫
不皆由開導而成但凡佛事之後爲首者率衆稱
名禮謝不得輕易忽慢當宜珍重六者求戒諸子
當依十事一痛念生死二生大慚愧三至心發露
四俱誠懺悔五發菩提心六作大誓願七生難遭
想八生恭敬心九至誠受戒十知恩報恩凡此十
條缺一不可果如此教善莫大焉願世世生生同
爲法侶知我罪我我無辭焉 皆

大清康熙貳拾柒年歲次戊辰冬制期侍者海聰
豐沐焚香稽首謹書于螭龍紫雲閣軒軒

傳戒正範序

善乎神河東曰儒以禮立仁義佛以律持定慧故我
世尊五時曉教先梵網於蓮華變樹迦維寄金目於
戒學所以眼目人天津梁凡聖無異段矣無染法久
弊滋以致戒壞封鎖賴吾祖父雲谷千導二老人秉
大願力再闢巨荒薄海遐邇咸知乘受南山之道響
然中興及先師西邁主律無人三學搖搖矣知宗仰
吾教授本師見月體和尚秉鐵石心具金剛骨精流
五部綱主千華慨今海內放戒開墮所至多有考其
學處則傳昧無聞視其軌範則疎懈失準倉皇七日
便畢三壇大小乘而不分僧尼部以無別心輕露機
搆將視為故文同諸開遮問難聊云塞白一期解散
挂名祇在田衣三業竟唐戒本東歸高閣列聖戒法
等閑兒戲而毗尼大康矣和尚獨之內重躬行外嚴
作法衆動善述以利方來於兩乘布薩律制信行外
復爲撰輯傳戒正範三壇軌則巨細有條七衆科儀
精詳不紊動開示則智愚灌以醍醐隨應廣則輕重
揀於絲髮不違古本開出新型如津池之七事戈甲

忽新尤銑之三軍旌旗一變允備乘之南車而木文
之果日矣此本流布用爲章程非獨專門弘律者肅
有規隨即律律兼行者咸知矩矱墮法自此集成更
非徒前編舊古云三代禮樂盡在是矣凡諸位登壇
者倘心存二利慕律社之精嚴法備七非尋時師之
簡陋執此以往可也

順治庚子歲姑洗月上巳日住南廣雲居山千華同
門戒弟子戒顯頓首拜題

傳戒正範目錄

卷一

初壇授沙彌戒前請戒儀悔儀

第一淨堂集衆法

第二通啓二師法

第三請戒開導法

第四嚴衣鉢法

第五露罪懺悔法

第六呈罪釋量法

卷二

二壇授比丘戒前請戒儀悔儀

卷二

第一明習儀法

第二明習誦法

第三通白二師法

第四教衣鉢法

第五審戒懺悔法

三壇授菩薩戒前請戒懺悔儀

第一通白二師法

第二請戒開導法

第三開示苦行法

初壇傳授沙彌戒正範

第一明請師法

第二正請師法

第三開導法

第四明請聖法

第五懺悔法

第六問難法

第七請依法

第八結贈法

第九說戒相法

第十聽教誨法

二壇傳授比丘戒正範

第一明僧中請師法

第二正請師法

第三壇主白法

第四安受戒者所在

第五差教授法

第六教授出衆回難法

第七白召入衆法

第八明乞戒法

第九羯磨師單白法

第十正問難法

第十一明授戒體法

第十二正授戒體法

第十三次說四度法

第十四後授四依法

第十五結勸迴向法

三壇傳授菩薩戒正範

第一明敷座結壇法

第二明請師入壇法

第三明禮敬三寶法

第四明正請師法

第五明開導戒法

第六明請聖法

第七授四不壞法

第八懺悔過法

第九明發願法

第十明發戒體法

次正授戒體法

第十一明宣戒相法

第十二明結請迴向法

附正範辨

傳戒正範目錄終

三壇傳戒正續卷一

金陵寶華山司律沙門 讀禮 撰

初壇授沙彌戒前請戒儀悔儀

淨堂集卷第一

凡欲作法須先結界若三重界相如法無諸妨礙乃能成辦一切所謂律制僧尼必依結界僧弘律制豈越於斯初發心者來入伽藍從僧乞戒應先集僧唱方結界畢次預請和尚允示日期即白引禮師便於淨堂集衆次則通啓二阿闍黎師方可入室禮請結界時新求戒者須驅出至眼見耳不聞處若久行律處所戒場久定不須逐期唱方

於授沙彌戒前日引禮師會淨人誦持法受中教一應供以香燭至時令淨人誦經若無淨人沙彌亦可其誦經數法中僧法各有常學今惟集小衆止許三下餘者如律不復廣明新求戒者聞聲集已先以四人住引禮師所一備禮至法堂衆求戒者一齊三拜起立爲首者白事云

我某甲等今者發心志求淨戒但塵情久蔽遠向無緣惟願諸引禮師不憚爲人曲垂導引

引禮云

善哉可爾既汝衆等初入律門儀則未諳今爲汝等

通啓二師恭請方丈證請和尚預爲開導伺候臨期脫座授汝等沙彌十戒其衆中爲首者出班四人隨表分請二師衆者立定

衆復齊向引禮師一拜起分左右而立

通啓二師第二

若準律制授沙彌十戒惟請和尚與夫羯磨阿闍黎無有請教授阿闍黎之說然律制度沙彌授十戒約有三種一者年七歲以至十三歲乃爲應屬之輩二者年十四歲以至十九歲正當應法之儔三者若年滿二十已上俱屬名字今請求戒者年既同於名字本意受具爲僧故藉沙彌之名位便增進比丘大戒荷非教授威儀莫請故須並請倘有上二種受沙彌戒者仍遵正制其請二師下堂去來彼此勿相混雜以便誡諭初學

一引禮師二人住引禮師所已引禮先向師一拜起立於左淨人二人作禮三拜師受請已罷至法堂其衆散

引禮云

諸善男子一齊作禮三拜長跪合掌引禮代爲白云

彼某師等欲於來朝求授沙彌十戒今請剃髮斷少頃而至方丈齊白和尚大慈曲濟惟願屬師俯垂方便尤要懇忱

四

善男子等信戒之心難發而守持之志倍難汝等既已發心受戒願欲清淨行持皆是夙植善因故今遇此勝會吾當為汝等往詣方丈通啓和尚速陳懇請授汝沙彌十戒

引禮云

一齊起立聞聲聲作禮三拜分班

迎請者並兩師等齊復請收授師其儀能如上但白詞中惟改敬授二字

贊成師云

善男子信爲入道之源戒乃成善之本汝等既能厭俗捨家求受淨戒則源本有據出世功德自然發生必須精勤策勵慎始慎終斯實難遇之良緣皆緣多生之善種吾當爲汝等恭詣方丈通啓和尚速陳懇請授汝沙彌十戒

請戒開導第三

按薩婆多毗婆沙論云凡欲受戒先須設法引導開解意在策發心志欲人盡戒旨隨今者但以衣鉢之相而全作戒體授受誠謂執事迷理殊不知要堅持衣鉢之相正顯止作之用果能內嚴戒體染棄自然斷除外託衣玉成儀始得安靜然後性相變具表裏一如庶定慧可期梵行可備故大論云釋子受戒戒是其性則髮則截衣是其相正此謂也故今於未受沙彌戒前請和尚預爲開示其正請法儀復在授受之際茲不預述也

前和尚則用九人一爲首者執香板行引禮儀引禮八人隨執二師又在其末至方丈已引禮並請者齊立二師向和尚作禮竟分立左右前者作禮三拜知和尚至法堂後二師先禮和尚三拜就位

引禮云

上香 復位 一齊向上排班聞聲聲頂禮三拜長跪 合掌

四

隨善男子汝等既發信心求受淨戒所有乞戒言辭爲首者至誠作白

其爲首者白云

仰白和尚慈悲攝受我弟子某甲等形雖久已出家

愧示法其戒法虛名種子。蓋則僧倫故今。何何座前。願垂哀慈。賜我弟子某甲等。清淨戒品。如法精修。奉教行持。同向三有。下竹無任懇禱之至。引云。頂禮一拜。

・和尙撫尺云

原夫在家出家。就裏本無二致。得念失念。箇中未動。纖毫見聞知覺。無非清淨之法。身明暗色。空總是圓融之妙土。斯則人人具足。各各皆然。既非染淨之殊。寧有取舍之相。云何於無縛著中。更求解脫。匪奈業生迷障。職性昏蒙。將一異之妙體。謬分爲物。我之。以不二之覺。場妄計爲自他之宅。緣此。網羅貪愛。恣縱。淚汨沒塵勞。輪迴莫絕。從迷積迷。不思返照。以苦人苦。永不厭離。放一切諸佛出現。世間惡惡沈淪。拯濟斯。類知衆生貪欲多。因有家。放示之以遠離道。而令出家。知衆生纏縛。皆緣恩愛。放示之以解脫道。而令捨愛。故事嚴經云。若有不識出家法樂。著生死不求脫。是故菩薩捨國財爲之出家。求寂靜實。經云。無有在家修集。無上正覺之道。何以故。在家貪業。

出家論。雖在家人。我出家平等。在家。雖出家。寂靜。在家。雖出家。善。在家。雖出家。沒於愛欲。淤泥。出家。板於愛欲。淤泥。以此。則知欲求聖道。先須出家。故我。釋迦世尊。中天。應蓮華夜。逾城。策蹇。馬以渡空。離青山。而斷髮。雷音。既。獲。善。末。初。度於五人。法雨。繡。沾。滿。房。簷。興於四海。人到於今。咸受其。明。善。男子。汝等。其。因。宿。植。今。過。聖。恩。離。欲。出家。得。成。僧。祖。而。以。好。心。登。壇。受。戒。者。若。不。知。戒。中。之。義。爲。何。是。徒。有。登。壇。之。名。而。無。受。戒。之。實。一生。虛。度。體。是。白。衣。放。我。於。未。受。戒。前。指。示。汝。等。沙。彌。之。戒。法。戒。體。戒。行。戒。相。四。種。之。義。使。汝。等。心。得。明。了。受。授。如。法。行。持。有。方。不。乖。律。制。所。言。戒。法。者。卽。佛。勅。舍。利。弗。初。度。離。欲。離。出家。所。制。十。支。淨。戒。二十四。門。儀。則。及。十二。年。中。爲。無。事。此。丘。廣。制。學。處。衆。制。沙。彌。一切。隨。律。威。儀。等。是。根。言。戒。體。者。卽。汝。等。正。受。戒。時。以。現。前。第。六。意。識。心。運。想。三。寶。歸。竟。之。時。隨。緣。一切。情。非。情。境。於。此。所。緣。境。上。發。起。誓。欲。防。惡。善。欲。修。善。之。功。能。是。也。汝。等。莫。不。喜。過。而。憚。勞。厭。繁。而。思。簡。今。既。入。道。初。階。始。則。修。事。師。之。節。大。則。軌。

僧伽之勞以至晨昏動定微細行業皆依戒而行故謂之曰戒行汝等莫不生長於俗諸形質等同於凡夫今幸得登戒品內則具慈和之德外則著緇纓之衣又復居止同乎大衆行來皆倚衆容出世道業因戒方成少有所遵即名于紀故謂之曰戒相汝等若能信聞而思思而受持飲遵律制護持根本庶上可契如來以戒攝生之旨下不愧息染惡濟之名汝等果能至誠領受如法奉行否一齊依教奉行和向既能依教奉行我今差諸引禮爲汝等先請教授阿闍黎盪衣鉢次請羯磨阿闍黎爲汝等懺洗身心若衣鉢應法身無障滯來日登壇授汝等沙彌十戒而作比丘戒之階級也

引禮云

諸善男子一齊起立 聞聲應禮謝三拜 分班

先迎請者出班送和尙歸方丈

二師轉下三拜已同引禮畢衆遂和尙歸方丈使用法堂再拜二師拜已仍將二人送歸房次次誦經等引禮畢次再誦經

嚴衣鉢第四

若論沙彌衣式按薩婆多毗婆沙論云沙彌得資上下二衣一當安陀會一當鬱多羅僧令清淨入衆及行來時著又根本部云沙彌受戒條衣若年滿二十可授近圓師爲求三衣鉢具所言當者非同比丘五條衣一長一短七條衣二長一短割截縫成如田畦畔但受持借五七之名縫成不用五七之相其云縷者謂無文也至近圓時師所求衣方是割截條相者義會律論之制大抵如斯然今無論三種沙彌輒披田相三衣亦不審起自何時沿習既遠未能顧革余從丙戌傳戒漸演毗尼至甲午冬方始反今崇古雖然勉行正制其間猶有方便若年自七歲以至十九欲受沙彌戒者定著縷衣若年滿二十已上決志登三壇戒者則非局於單持沙彌行法莫過漸次昇進不違其階級也所以於本界中權許受持田相三衣惟不聽舊僧伽黎耳是以今授沙彌戒時三衣少一不得俟具儀請戒之後和尙則先令請教授師驗明衣鉢次令請羯磨師嚴淨身器按律中受比丘戒時差教

授師屏處問云此三衣一鉢是汝自己否名之
為嚴衣鉢今於沙彌戒而印驗之似乎太早但緣
時非遠古人心矯詐者遺多本為假來衣鉢問之
則答言已有及其受後仍還各還原主素先聖之
遺規款堂上之請案苟非預為勘驗則師實之咎
二俱難道故今設斯儀尤為急務

和尙問曰此三衣一鉢是汝自己否名之為嚴衣鉢今於沙彌戒而印驗之似乎太早但緣時非遠古人心矯詐者遺多本為假來衣鉢問之則答言已有及其受後仍還各還原主素先聖之遺規款堂上之請案苟非預為勘驗則師實之咎二俱難道故今設斯儀尤為急務

引證云

上齊 復位 一齊向上聞聲摩作禮三拜長跪

合掌二引證向上一齊復位又字曰云

善男子汝等形雖同乎沙彌心未沾於戒法既求惠
慈之律章宜誓出世之法服故今遵奉和尙差命為
汝等請師查驗衣鉢所有言詞各須諦聽

三

夫出家至要戒行為先受戒正緣衣鉢為本良以釋
子形骸迥異塵俗釋子心量不類凡情三衣若具乃
可表性相以相實一鉢不離始足繫繫束而辨道汝

等今者欲求戒品若無衣鉢徒他假借縱受戒已亦
不得戒若師知而故與授戒者則墮非法之中是以
我於未受戒前一查驗若汝等正緣備具出家相
成可謂如法如律如佛所教令汝等皆獲清淨戒
為重釋子一尺今者現前所有衣鉢是汝等自己
辦否是云既有善善但恐其中參雜故破三衣
及袖綴五大上色今雖祇許沙彌受持二衣而汝等
年歲既皆已滿不久將陞實壇期圓具足故須預為
查驗莫致臨時倉卒復於所辦鉢盂必使合式力持
若初離塵累戒便披故破袈裟者則知求戒之因心
不勝若始厭俗捨家即覺貴重袖綴者必是愛好之
習氣未除即如大道妻三衣百種體陳如布服五綖
至於衛綴終身艾絮南山未絕絲羅而西天東土諸
祖清儉如斯吾輩庸流可不儆哉今我出位逐一查
明以便復白和尙

引證云

善男子等一拜而起各請自己衣鉢之處候師親臨

師出位引禮行一。一。詳查設有故礙與夫僧徒及輪船上色者師當避去。秋。與。今。生。數。事。如。律。所。載。若。情。勢。非。引。禮。法。之。流。可。不。實。與。差。此。師。並。引。禮。減。其。位。

師。撫。尺。云。

我。為。汝。等。查。驗。衣。鉢。已。且。幸。爾。等。衣。鉢。具。應。法。緣。成。庶。乎。淨。戒。可。受。今。夜。當。須。至。誠。悔。悔。以。便。來。日。臨。

引。禮。云。

引。禮。云。

善。男。子。等。一。齊。排。班。開。盤。設。作。禮。三。拜。起。立。分。班。

迎。請。者。送。師。歸。寮。餘。者。立。定。

如。常。已。過。同。次。所。引。禮。引。禮。師。一。拜。各。各。取。自。己。衣。鉢。次。將。鉢。本。並。引。禮。本。後。而。去。

其。所。驗。衣。鉢。為。防。非。法。實。具。不。因。亡。僧。衣。鉢。而。成。違。也。還。來。亂。傳。關。亡。僧。衣。鉢。存。者。不。宜。持。舊。斯。皆。未。曾。戒。尼。不。知。所。以。按。律。中。分。亡。僧。衣。物。獨。勝。法。云。凡。諸。比丘。雖。依。三。寶。出。家。財。物。必。緣。僧。得。佛。法。非。分。故。入。二。僧。應。獨。勝。分。之。若。未。獨。勝。前。私。取。從。十。方。僧。得。罪。若。正。獨。勝。時。私。取。從。現。前。僧。得。罪。若。是。僧。集。和。合。如。法。白。二。獨。勝。與。者。雖。云。不。用。既。亡。衣。不。用。則。察。間。死。人。棄。衣。佛。令。行。頭。陀。行。者。洗。淨。

補。稱。作。義。掃。衣。此。意。復。何。消。會。良。緣。亡。僧。之。物。罕。見。罕。聞。違。律。獨。勝。清。淨。舊。用。今。時。每。見。為。弟。子。者。凡。師。長。命。過。所。遺。衣。物。如。子。承。父。業。不。共。業。分。殊。不。知。是。盜。僧。物。將。為。已。財。遂。棄。與人。反。謂。甘。露。誠。可。惡。夫。因。舉。世。訛。傳。故。此。附。辯。

罪。悔。悔。第。五。

新。戒。露。罪。事。途。差。殊。稱。量。人。法。義。準。有。四。一。初。始。出。家。即。求。受。戒。二。剃。髮。已。久。今。方。求。戒。三。出。家。有。年。唯。裏。五。戒。今。思。進。修。更。求。具。戒。四。戒。於。在。家。曾。受。五。戒。及。受。善。薩。優。婆。塞。戒。今。復。出。家。乞。求。大。戒。就。四。種。中。臨。時。作。法。須。分。三。門。勿。得。一。概。而。同。而。令。藥。病。相。乖。人。法。事。三。俱。成。非。也。

第。一。種。求。戒。者。若。準。南。山。獨。勝。受。十。戒。法。應。問。違。難。此。則。備。問。五。逆。名。為。戒。障。有。即。違。律。律。制。不。容。其。四。業。根。本。執。和。尚。關。繫。等。不。必。通。問。何。以。故。彼。初。始。出。家。即。求。受。戒。而。三。師。既。未。爾。嚴。四。業。亦。未。受。持。是。則。無。師。可。試。無。戒。可。破。唯。妻。五。逆。不。問。七。逆。也。

審第二種求戒者所問戒障雖則不滿七逆而雖有六逆實以離俗已久侍師多年準律當加試閱第一問且律中五種阿闍黎則剃髮師居首若有干犯法所不容理合遮擯

審第三四兩種求戒者準諸經律七逆重罪四棄根本理應嚴詰以彼出家在家曾登戒品則和尚闍黎人人皆有四棄根本事專持既不類於前二種人應當別作一棄審之

前來四種問法惟遵律制但今時非佛世五濁交爭或間干於國禁僧脫空門苟非細察嚴徵何謂法門內護故今總述其科別加十惡詳問凡司重任者尤宜慎之

其懺悔作法或當日或隔宿若律堂幽靜遠於市廛求戒者少又無餘緣即在當日先令審懺次受戒法若律堂雖諸隱僻而求戒者多或集千指乃至更倍並有三寶因緣等事可於隔宿懺悔來朝受戒若律堂相隣村城無論求戒者多家但須將敬懺宜當日隔宿隨便作法可也

若隔宿審懺者入初夜分於羯磨堂中敷一座供以香花復於正座後側設一坐供書記磨錄人事必使燈燭輝煌光明如晝香煙裊裊薰蒸若雲霧斯房境莊嚴能令人心懷暢自然往來無礙諸通靈呈於作法時設有白衣和酒雜入其爲引禮者當以方便却去令生歡喜

至時應集諸求戒者其時隔宿審懺如常師至堂後佛位座已拈香畢審懺畢

引禮云

上香 迎請者出班作禮三拜 復位 合掌 汝等隨我音聲一齊誦誦大悲懺呪仗此呪力潔淨壇場速諸魔障

嚴呪之時切莫開口論安須知人人各有壇場各有懺障若不至誠則難周反增其過矣願眾共勉南無甘露王菩薩摩訶薩三遍

引禮云

善男子等一齊向上排班 隨聲作禮三拜 是時 合掌 請聽音聲其餘思覺今者和尚是我等嚴淨法堂焚香散座恭請諸律師爲汝衆等作審罪懺悔阿闍黎梵語阿闍黎此云軌範亦云正行軌範

者謂能軌範後學可儀可法以修行故正行者謂能糾正弟子直心直行以還真故洗凡軀而成道聲交愛草以發心華皆緣此師如律兩尊依法懺悔若無此師淨慈三乘助顯正因則佛法大海望洋而退幸今值過似剎逢賢是故至誠懇動伸請諸師之開教合自陳忍汝未能我今教汝各稱法名兼其姓名訶告隨我道

大德一心念我弟子某甲等今請大德為審罪懺悔阿闍黎願大德為我作審罪懺悔阿闍黎我依大德故得如法懺悔慈愍故知是三師

師撫尺云

夫性體圓明本無生滅情塵礙乃有塵凡是故愈須早覺得以乘時進修但入道初門在乎翻染成淨若染心未斷惡業從生淨念現前梵行乃立我今臨堂為爾等懺悔三乘正是翻染成淨之法蓋因洲六道惟南閼浮提人道最勝賢近佛諸易於修進幸今得預勝倫庶幾高超有地竊恐汝等從生以來於諸有中或作不善深障業因既障出世大道復乘受戒

勝緣必須淨潔琉璃瓶方堪盛貯獅子乳此時懺悔堂前如果日麗天形影莫顯明鏡當臺目眉全影汝等各各剎心懺悔改往從新可於我前一一傾誠吐露若知罪含羞口隱覆者縱受亦不得戒何也緣染淨相參罪福混雜於道無益應證何從所言懺悔者務要具大信力生大慚愧放還業經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者內自羞耻愧者發露向人陳阿含經云世間若無慚愧二法遠越清淨道向生老病死是故應生慚愧深信業果汝等今則初入律門不知戒障名相相知與不知與不同等故我先選經律為汝等分別指陳汝等一一諦聽諦思覺察有無少頃次第出班如實發露一尺所言戒障者即汝衆人從昔以來重根憶持

五逆十惡極重罪業是

此指第一種人之重罪於下經文中亦有重罪會此

文用

大逆十惡極重罪業是

此指第二種人之重罪於下經文中亦有重罪會此

七逆十惡及四種根本重罪是

此指三四兩種人之重罪於下經文中

制文雜用
不合要義

若有一一犯者名曰戒障此乃律制禁違不尤受戒
縱有因緣許其技辨仍分微教以應機門若是利根
上智者必要深修禪定發本慧照親身心如幻能所
俱空了自性真常諸法不實一念相應契如如理體
入無生此無慧門為理機也非南摩勞苦厭更云登
解脫場乘性未空即墮入寂滅海必須理觀情緣實
證無生方得歸花滿樹若中下機者必遵大乘方等
寫修儀法觀三輪體空思六塵緣影壯期進道一七
二七乃至月年求見好相若不見好相更加苦到併
增艱難或盡其形壽必以見相為期此攝定門為事
理機也非謂身體心散應事彰名豈以數日微善而
免極惡重業所言五六進者進前不願於理背恩忘
德反加違害世出世間法皆難道下文乃明到七
就合用之
第一出佛身血△五部中此居第五 佛者乃天中之
天現中之聖萬德莊嚴十號具足無量劫來為衆生
故修行所證無上妙法慈悲喜捨普濟含情而令三

界九有同成覺道因生大願永絕輪迴是則煩惱可
傾大海可竭法王恩重窮劫難酬若不知恩報德而
縱供養而反加違害出佛身血罪莫可赦是故佛
言出佛身血名為戒障此道準諸經律通云提按是
多以惡心故擲石害佛並其小片傷佛足指今相好
久已播輝煥煥仍在蓋同設有惡惡心生毀壞一切
佛像及佛舍利寶塔併諸大乘經典則同科罪名
極重

第二試父 第三試母△五部中此居第一第二

試者謂以下教上故父母者乃子之所天理當竭力
孝順不違其意多溫夏清皆定養者奉養無方服勞
靡閒期盡人子之道少嗣生育之恩豈宜反用惡心
傷心妄加試害地獄經云若有衆生不孝父母或至
試害皆墮無間地獄是故佛言試父試母名為戒障
第四試和尚△五部六通中 和尚者此云力生謂三乘
道力五分法身皆藉此師成德而生即得戒之本師
也且於世間父母惟生色身恩尚無窮況乎出世父
母令生成德其恩何極所以佛制弟子侍和尚法律

甚嚴詳。遺囑和尚之恩。至深至廣。應當如律承事。而反加心惡心試害者。是放佛言試阿闍黎名爲戒障。

第五試阿闍黎梵語阿闍黎。此云執範。律所制具有五種。皆能執範。後學糾正修行。故一刺髮阿闍黎。能令脫俗離塵。厭苦趣於淨樂。故二剃髮阿闍黎。能令清淨道。覺發戒體。故三教授阿闍黎。能令變化粗浮。威儀整肅。故四依止阿闍黎。能令毗尼。通達善於開導。故五授經阿闍黎。能令開解般若。思修悟入。故一受受。此五種阿闍黎。皆有如上恩德。誠出世之良導。實慧命之知識。縱使身心懈力以奉。餘年法乳之恩。猶未寸報。況反加心惡心而試害者。是放佛言試阿闍黎名爲戒障。

中第四事可用向下一文。以事無不同故別列一科。

其七通中用此。若明六通。

第四試阿闍黎梵語阿闍黎。此云執範。今所問者非謂受戒之羯磨教授。二阿闍黎亦非受戒後之依止。阿闍黎也。謂是汝等初始剃髮及授經二種阿闍黎也。然此二種阿闍黎能令汝等出情愛之深。此親近三寶聞難欲之妙法了悟一真。如此惡德不懷上報。

反以心惡心而加試害者。是放佛言試阿闍黎名爲戒障。

第六破羯磨轉法輪僧。○五通中此居第五。羯磨者謂諸清淨比丘一界依樓六和水乳同一布薩同一羯磨名轉淨戒法輪。若隨方攝化。應緣接物。宜演說。觀如說修行名轉定慧法輪。斯皆出塵道侶。濟世智人。司持三學。爲法門之梁棟。化和羣生。作苦海之舟航。世間若無僧寶。佛法何以弘通。慧命其誰克紹。蘇斯毗尼住而正法久住。故令人天增盛。惡趣消除。設使不知歸教。爾後反以惡心。破壞者。是放佛言破羯磨轉法輪僧名爲戒障。

第七試阿羅漢。○五通中此居第六。阿羅漢者。善趣諸有果證。無生脫法。開闢有迷。廣赴緣。獲衆生。顯能令現前。獲益報。享富來不起。敬仰難違之心。反加試害之毒。是放佛言試阿羅漢名爲戒障。此乃五六道之名義。下一尺。

所言十惡者。惡即不善。緣衆生迷真。起計度。廣情。觸境乘。起動止。顯轉於三業中。造十惡罪。集因聚障。

毘婆沙論卷第四

第一殺惡殺者謂自殺亦教他殺一切衆生皆以瞋
恚懷三爲其命根此三不欺謂之命存此三若瞋
之命斷若於同類衆生中或因怨結恨以行殺若
於異類衆生中或因貪味瞋著以行殺如此傷慈與
害而故斷衆生。物命者則非合上聖濟生之德有損
自己同體之仁是故名爲第一殺惡

第二盜惡盜者謂竊取他人財物蓋人世資生之緣
名爲外命然此財物有居家出家之不同居家物者
或是父母宗親或是親戚相知及以非親非識等凡
是他物屬於有主者俱不得盜取出家物者或是佛
法物或是衆僧物佛法物者謂雕刻香像繪塑金容
印造藏典經書等文其中一切莊嚴等物是衆僧物
若準南山事鈔類分四種一常住常住物謂衆僧所
居寺舍一切花果樹木園林僕畜等不通餘界但得
受用不聽分賣故置言常住二十方常住物如
供僧常食體通十方隨時受用唯局本處三現前僧
物謂得施之物唯施此處現前不遍十方僧故四

十方現前僧物如七比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙
彌尼等五衆輕物雖十方現前各有其分若獨身
學徒未結戒須知三寶財物皆出信施彼求當來樂
報故植今世福田因果一錯衆果歸身況復竊取以
爲己有是故名爲第二盜惡

第三淫惡淫者謂淫泆乃世間最壞事然一切衆
生輪迴生死此爲根本或於六親男女及非親男女
淫而行不淨或破他梵行乃至汚僧伽藍或侵凌貞
潔玷彼清名緣斯自墮無間饑饉諸苦是故名爲第
三惡

第四妄語惡妄語者謂構造虛言欺人取信然妄語
有大小之別大妄語者謂未得言得未證言證以貪
圖名利顯異惑衆故成大妄語也小妄語者謂不見
言見見言不見聞言不聞不聞言聞以慢瞞嫌詐輕
侮前人則成小妄語也如此自欺欺他詭曲不直是
故名爲第四妄語惡

第五兩舌惡兩舌者謂宣傳彼此間構是非或因懷
隙報私或因障他勝已則與兩處挑唆明譽暗害使

其上下乖離。離間親緣。怨無控訴。自德全虧。是故名爲第五兩舌惡。

第六惡口惡。惡口者。謂出言。譏毀。取辱於人。或因貪欲不遂。或因戲謔。生感。晦昧。漸常。喪失倫理。尊卑不遜。任意毀辱。他不樂。快。瞞。自心。是故名爲第六惡口惡。

第七綺語惡。綺語者。謂乖謬。背理。巧詞。言辭。或因矜已。才能。隨情。街惑。或因壞他名德。逞口鼓簧。令人視聽。增其情識。溺其心志。是故名爲第七綺語惡。

第八貪欲惡。貪欲者。謂適意。染念。無休息。居家者。則以功名富貴。巧計。忝求。出家者。則以利養名聞。自甘邪命。於順情境上。取足無期。聞惠濟。則恪於秋毫。見樂著。則黏於膠漆。種種追求。不覺棄苦。是故名爲第八貪欲惡。

第九瞋恚惡。瞋恚者。謂事與心乖。縱恣惡性。或因居家名利財產。求而不遂。起諸恚恨。或於出家四事。實緣。雖從希望。便發瞋心。經云。菩薩起一瞋心。即閉百萬種陳門。是故名爲第九瞋恚惡。

第十邪見惡。邪見者。謂愚癡。無正慧。知見多偏。解不了。苦集滅道四諦之法。而妄計有無常斷之見。攪無染淨因果。毀滅出世善根。正信灰然。邪心熾盛。如此方天主白蓮。無爲觀指。聞香等教。自盲盲人。皆隨抗。顛生則華報王。刑死則果嬰地獄。千佛出世。不遇懺悔。是故名爲第十邪見惡。此乃十惡之名義也。

若論第一二兩惡。求戒者不必問下四種根本。蓋後文云。善男子等。今既許離我。云云。若善第三四兩惡。求戒者當問四根本。爲尺云。

所言四種根本者。故等。或於居家時。曾受優婆塞之五戒。及菩薩六重二十八輕戒。或於剃髮後。曾受五支淨戒。但其中前之殺盜淫妄。大妄語四種禁戒者。乃是沙彌十戒。比丘具足戒。菩薩三聚大戒之根本。若授受之後。不固守持。隨犯一戒。更不得再受十戒。具足戒。并菩薩大戒。然此殺盜淫妄之罪。較前十惡中之殺盜淫妄。苦報倍更增劇。以破佛淨戒故。爲尺云。善男子等。今既許聽我。請各各了知。如上諸惡業中。隨有所犯。向我傾心吐露。懺悔。不得覆隱。若少有覆。縱仍是戒。隨言如洗。洗故衣。必要本體潔白。垢膩盡。

淨方堪受新染色。我今遂一割汝汝等次第出班一
一實答一尺

引禮云

諸善男子一齊起立聞聲作禮三拜 分班兩立

若衆多者令三人一齊起立聞聲作禮三拜 分班兩立
若師者何以久坐生我惡事忽忽必也無人不得
秋祥祥其爲引禮者既知法門爲人知已亦勿
爾勞衆分立竟先從甘蓋三人向師一行立定

引禮云

善男子聞聲作禮三拜 若衆多一長隨 合掌

汝等三衆至誠隨我音聲稱

南無十方常住三寶各稱自己法名事已

師撫尺云

善男子我今先問汝

五逆戒障次問汝十惡重業善第一

六逆戒障次問汝十惡重業善第二

七逆戒障次問汝十惡重業及四種根本善第三四

六逆者上而尖銳用之

△五逆中出佛身血居第五 鳴尺云

第一汝曾出佛身血否 有則計有無無佛人不知

是以前舉一一詳細指示今
當自問不須教者下答同此

善男子當知釋迦如來正法千年已過佛法千年亦
過此乃末法萬年時又過六百餘年矣遂無出佛身

應者然有摩輪鐵製之聖容及佛舍利之塔廟大衆
實相假若了義圖經經文皆以瞋心惡心而毀壞者

則與此罪同科汝等有否 有無如

△五逆中殺父居第一殺母居第二

第二汝曾弑父否 如前

第三汝曾弑母否 如前

人有三父八母必是生身者方名是

第四汝曾弑和尚否 如前實答 此問第七

△六逆中殺父居第一殺母居第二

第五汝曾弑阿闍黎否 如前

此中如上所問五種阿闍黎更有五成阿闍黎於
在家時曾受八關戒者若於八成阿闍黎問殺者

何等阿闍黎

△六逆中殺阿闍黎居第五

第六汝曾破羯磨轉法輪僧否 如前

此一問中有二種一謂破僧會二謂破羯磨僧會

云云和合僧其云和合僧者乃謂二僧以誹謗

不和和周不誠今言說者謂第六和之說事佛石
破和合僧有一妄惡二相似而或為或行若
破和合僧下至九人一人自謂作佛必獲男子方為界
內界外則可破其所欲者若無佛僧同在商議
能記罪過者不可破若破者則下至八人
不自謂作佛人亦能要在界內則作佛僧其
所破者亦該第一說對僧通三天下記非違罪論
還可破然云破僧倫亦提提多事今無此罪其破
者或有之

六五通中試阿羅漢居第三
六通中試阿羅漢居第六

第七汝曾試阿羅漢否實答
此六五通既無更有十惡今當問汝下云

第一汝曾殺害同類中男女等命否實答

汝曾殺害異類中一切畜生物命否實答

此中審者若在家時曾斷人命有干國禁國條法門
等重事者應須避之然此問中必須詳究其致勿忽
草率下獄惡罪者以類此若斷人命等但須殺重
修過不知避障者出家已後未受戒然於行殺必
不可為若斷人命定當違犯若斷畜生命令作機機
若在家出家於受戒後有犯此條則斷四根本中
分別輕重同之輕重既同機本中此處何禁別
審者為足成十惡故為不戒法故故若總無四根本
中問則十惡法數既缺而
未受戒者更置之何問

第二汝曾盜取世俗一切有主物否實答

汝曾盜佛法僧三寶財物否實答

此中審者若未出家同黨劫盜官民等重物者此問
圖法難察使律不嚴若盜取三寶物者準律生經七

種戒律中諸現前物亦當違之若出家未受
戒時盜取世俗有主重物及三寶一物等物者不
吳王法不信因果不怖地獄非真道者亦應當違
若在家出家受戒後有此等事者後四根本中
第三汝曾於六親男女及非親男女邊行淫否實答

汝曾破他梵行汚清淨僧伽羅否實答

此中審者若未出家時於父六親間伯叔兄弟子孫
母六親間姑姨姊妹女等邊行淫破戒淨行比丘
尼戒此二事若生輕七種戒律中於六親所行淫
比丘尼應當違之若出家已後未受戒然於此事
必不可為或破戒與非親邊一切男女行此不淨乃
至汚僧伽羅者亦當違之若在家出家受戒後有
此不淨事者無
後四根本中

第四汝曾妄言自稱得禪得定得通否實答

汝剃髮後共僧住止自未受戒詐稱比丘與眾僧一
處同布薩同羯磨同利養受人恭敬禮拜否實答

此中審者若未出家時妄言得道或誑騙眾僧沙
門今雖出家非真實法器亦難受戒理應違之若
已出家未沾戒品詐稱比丘同眾布薩羯磨均事利
養本僧俗眾皆可信若但一次或可開除若常
乘一一切者亦違之若在家出
家受戒後犯此等事者後四根本中

第五汝曾傳送是非挑唆彼此離間愛損他產業
令人愁苦不得安樂否實答

汝剃髮後與眾同居會闍欄兩頭令上下不和否實答

此中審者若在家時曾作惡聞關等語有干人倫
令彼抱恥終身則無伸者宜當速之若前欲往知
非生大難悔苦切其惡亦可受若出家已無難
向彼道俗作此兩舌語令其不和有傷人倫身家者
亦當速之必須至誠懇去其
惡更不復作者方可許受

第六汝曾忤慢一切毀譽上下出言譏謔令人受辱

懷惱否

實答

此中審者無論在家出家時凡作此惡口語者皆以
方便開導苦教令其知非改過能起慈心
更不作惡口業
有方許受戒

第七汝曾虛架言辭巧用文字背道逆理以無德者

莊飾有德於有德者貶斥無德誑惑他人令彼失於

正智增長邪見否

實答

此中審者無論在家出家受戒或與未受戒曾作此等
誑惑欺誑干係國政有礙法門者不得受戒以護世
誑誤阿保空僧等語故若能警不
更作苦心進道者仍可容之受戒

第八汝曾於順境上種種樂著心無厭捨但欲已

得不願損他毫無惠濟喪失仁慈乃至不供父母師

長上下眷屬否

實答

此中審者凡出家人必先空諸所有息滅攀緣等或
貪得無厭難離難棄則應果廢於道應絕俗今法
未盡多同俗已乘不特爾於世故故先令其懶惰知
足然後持戒可保且戒乃正真解脫之本倘於此處
不能解脫者而決白棄何從放不可
易與之受戒令洗前心應極道

第九汝曾於違情境上多起忿恚瞋惱自他詆咒詈

明怨讎天地罵詈父母師長否

實答

此中審者凡出家人必須調護自心多修忍度縱有
違情境界當自折伏一有違境現前便欲瞋罵詈
詆咒詈明或怨讎天地乃至罵詈父母師長等語中
人向犯刑誅出家修道人得此無知瞋惱之事予
故須

第十汝曾親近邪師從習邪教宣卷唱偈觀指閱香

誦解諸理引諸人爲師爲弟自陷陷人否

實答

此中審者凡出家人先須明瞭四門因果然後
入正道中修行方能遠離邪僻虛偽之法若邪見不
除淨或緣受戒已惡作惡內外並放於未受戒
前更加審者若其人必用惡邪斷斷無從斷根今
堅正信然後與之授受如磨練兩信力不定者仍
須遠之以重法門選擇正信進求應無嫌尤宜
審

善男子七遮十惡既無四種根本應問

若審第三四兩種方問四根本如下文所言 若審

第一二兩種不必用此及下文教誡經案四戒即結

善男子上來所問戒障十惡既無犯者名爲淨器作

禮而起 引經今一拜起已出

第一殺戒有犯否

實答

此中若斷頭頸命者名破根本不容再受若殺畜命
不斷者準律治之不名破根本若故斷異類畜命今

• 453 •

但此事極重我今先引汝等往剃髮師寮乞求垂憫
問爾方丈呈白和尚汝等可隨我去我者剃髮師寮

如常作禮口白伸
請願求作法教誨

剃髮師云

汝等自陳過罪可謂知悔愧者然則善惡緣心罪嗣
自受幸汝覺察其非或可方便救濟又況汝哀求至
誠我今何忍坐視汝且隨我同詣方丈其諸可否聽
憑和尚教命

問曰一拜而後即隨師等隨後方丈引進安機有
者立機門外先通知侍者俾白和尚和尚出方丈
庭稱師向上一個跪次引進香花同作禮三拜呈
上拜禮和尚展臂即差侍者請諸僧及各堂首領
至方丈曰同禮和尚三拜分列兩序引進
外有事者請至座前如常頂禮合掌長跪

和尚撫尺云

汝等雖發好心乞求戒法奈何造作重罪汚穢道器
律制森嚴人情難允若果能具大悔愧發大進心者
吾今會同知律師僧道依大乘方等律法格外拔濟
按三千諸佛名經中佛言若有眾生欲除滅四種禁
罪欲得懷悔五逆十惡欲得除滅無量勝法極重之
罪當勤禮敬五十三佛名號及三千諸佛萬德洪名

是以諸佛稱三界大師四生慈父無苦不救無樂不
與衆生但有一毫之善佛即垂手拯救其體懷時必
要洗浣身衣虔備香燭或一七乃至七七求見好相
若親好相光華瑞現則知罪滅無疑仍是清淨道器
設若禮懺時中戒心不肅一成儀不虔恭不信罪滅
不怖地獄者佛慈難普應感難交如月朗中天濁水
不現更如之何一尺汝能如是依教奉行否若能依
教奉行和尚向用諸大德今準方等教法與彼懺悔
可否衆云可爾和尚既諸大德同心稱量皆云可爾
若本堂引禮爲彼擇處安之便於至誠攝心禮懺禮
懺若竟再來復白

引禮如常教誨作禮仍於門外立定隨師上
禮已後和尚向人室然後各散引禮將被各處
即安機於某佛前禮懺若禮懺竟先白本堂引禮
師見好相或言不見次引禮方丈至兩廊即
如是白引禮往各堂禮懺大衆俱集方丈已將
引禮立於門外候和尚出座禮懺已大衆作禮三
拜後呼聲如常頂禮三拜合掌長跪和尚向衆
問汝等禮懺中常見好相否若常見好相者
知之由來其可若若不見好相者即許受戒若
許受戒不見好相者和尚即許受戒若三層一云
許三層俱不見好相和尚即許受戒若三層一云
仰白十方法界大覺世尊一切菩薩今有某省某郡

某甲發心於我比丘某甲所乞受淨戒彼於現身作
 無惡業于起某重過我比丘某甲不敢故違律制擅
 許受戒當違大衆方等令彼頂禮諸佛洪名稱揚萬
 德聖賢求見好相彼禮已竟相好未竟或恐深懷信
 淨三業不成今向諸佛菩薩前代爲懇請惟願不捨
 衆生慈悲攝受令彼道器清淨罪業消除得真戒法
 如律修行併具一切毀破禁戒作諸惡業有情同入
 如來毗尼海中具足斷德圓滿法身今以三闍爲準
 聖鑒無私重懇哀憐乞垂慈愍

爾前如是違犯三昧次大衆亦如是違犯
 忘授苦心嚴經三昧此乃普行門法應勿作違犯
 之修大衆雖學而立引證尋求者應教令至誠發
 願作觀還心普誦法界常住三寶三昧下於佛前
 隨手拈一團舒開衆見若拈得許受者即令同衆受
 戒若拈得不得者仍去諸團觀衆竟即與受戒不
 須再拈團矣若拈得不許者仍須重拈若到不
 限期數必以拈得許受爲定如是一二三次乃至數
 十次一一如上衆衆守法而無懈懈不懈懈者初
 善備忘常受後能守法而無懈懈不懈懈者初
 其無懈無非令其師清淨自能獲益以
 樹末運之元明戒德而獲清脫尼法義也

三壇傳戒正範卷一

三壇傳戒正範卷二

金陵寶華山司律沙門 讀禮 撰

二壇授比丘戒前請戒懺悔儀

一 懺悔第一

決定論云比丘戒四分並攝一受具足二隨具足
 三護他心具足四具足守持而云護他心具足者
 謂比丘有一分威儀具足能護長他人之淨信故
 令彼欣敬攝歸佛法故爲釋子者威儀不具則勸
 止遮防出入招譏編門警訓云世尊處世深遠物
 機凡所施爲必以威儀爲主蓋攝大衆洪慈幽已
 調御衆生內則軌範僧徒外則利益檀越矧今末
 世去佛且遠必也全藉律儀建立三寶是故沙彌
 年滿是丈夫位而於登壇受具之前應習儀政禮
 若爾具沙彌多應用儀名以三人爲一壇一儀則
 三壇內通一人爲首統衆八人若通具者少宜以現
 次爲準不爲難於通具前三日引禮師令淨人誦
 律法並於中平敷一席至時衆徒持鉢受具出衆
 列已二引禮師五人往所執授師受具出衆
 侍者捧鉢於後入堂侍師就座持鉢無案上

引禮云

上香 復位 一齊向上排班 展具 聞聲聲作

禮三拜 揀衣拜長跪 合掌

師撫尺云

諸沙彌汝等今欲進具入僧寶數須知具足四義中
有一分威儀具足戒也威者謂清嚴可畏儀者謂形
儀可軌良以僧寶尊重司任非輕嚴淨毗尼住持正
法能除饑饉爲人世福田導化衆生趨涅槃妙果俾
見聞敬仰已信重增如馬勝乘容行道感采茲以信
樂出家爲子安序乞食攝外道而反邪歸正古今沙
門威儀攝物利生者固難枚舉大抵三千八百之細
行不出行住坐臥之四儀其中一一皆有方便善體
他人淨信而克成已躬之道業故今遵奉和尚慈命
先爲汝等習儀三日次方請戒懺悔登壇授受庶使
臨期威儀有則爾等或久參林下親近知識氣質涼
已變化畢止自合規模倘有乍入伽藍未經淘汰者
性情那得清淨勤靜必乖繩墨所以金非鍛煉終是
頑鐵玉必琢磨方成良器今將汝等諸人名目編入
錄次以便習儀其所編號以三人一壇受具一號
則列三壇於每號內令一人爲首統餘八人如是九

人互相謙恭禮出入貫珠凡諸不諳之儀威儀衆
引禮師慈悲善訓勿憚勞辛懺云不矜細行終累大
德況爲佛弟子者而不慎歟一尺汝等能依教奉行
否衆齊依教奉行云既能依教奉行可謂如法和尙
復於懺悔堂中差諸位大德一位驗領師一位教
師一位書記師一位巡視師其驗領者於發誓時防
有白衣外道等潛入盜聽故請衆師爲汝等照驗驗
明逐一令述其教義者於發誓已恐有狡倖不肯痛
悔他非故請衆師撤繳原發願名令出其書記者於
發誓中仍恐名異相同多於舛錯故請書記衆師登
記名目不致忽略其巡視者緣於懺悔堂必須嚴肅人
心或恐易怠又虞夜靜私寢班坐譁談故請衆師
檢察進退勿致昏散如上所差諸師皆有戒濟佐助
之功汝等應當恭敬作禮勿得我慢輕心有辜教誨
引禮云

諸沙彌一拜起具 分班 左右序立

次第數衆畢起諸者巡視師驗領師書記師
諸師一拜引禮復令沙彌諸徒受具諸師至堂後其
後即三拜後諸師散去引禮畢諸沙彌各歸本堂引
禮即將器具擺掛張貼示諭使其人各知其受具理

教不致有虛戒
次之先發也

、請戒開導第二

薩婆多律論云若發微品心受微品戒若發中品
心受中品戒若發上品心受上品戒故知戒體本
一而無優劣緣心緣感遂有差殊若待登壇作法
方教發上品心得上品戒者彼等茫無所知不識
何等是上品心也譬如空雷發於奇峯之巔甘雨
絕於流金之地則難覺解了無納受是以今於未
受之前先啓和尙預爲開導使其臨壇猛悟上品
心生體具屬圓執非勝戒

於請戒展期先淨法堂敷設法座至時輪推集徒眾
具沙彌誡中前四條首往請衆引至法座三拜起
立爲首者合掌白云

我沙彌某甲等一介愚頑那識律詮軌範仗師良導
少知僧行威儀漸爲樂欲心生更冀真持念切故今
仍懇諸師再爲啓白和尙

如是白已
及手同無

引禮云

諸沙彌觀汝等進具之意最真而懇求之語至切信

力如是所願必成衆中爲首者出班九人一人執香
隨我同往方丈禮請和尙其餘立定登壇威儀供聆
教誨

到方丈和尙作禮和尙受請至法座座下隨者各歸
本處四引禮向座展大具三拜受請合掌先代白
仰白和尙大慈恩聽彼沙彌某甲等威儀略疎求具
志殷希入僧倫欲廣聖域故今先趨座前頂禮啓白
惟願和尙智慧稱量可否如或堪堪拔濟少彌神憐

具分立左右呼云

如是白已三拜起
具分立左右呼云

上香 復立 諸沙彌一齊向上排班 展大具

聞盛受頂禮三拜 披衣 展大具 合掌 所有乞

戒言辭汝當自白 爲首者
明白云

人身難得中國難生佛道難遇戒法難受我某甲等
幸逢大和尙樹光明幢張淨梵網接引凡流攝歸僧
寶願賜我某甲等具足大戒如律行持成道利生用
酬恩德

白已諸沙彌齊一叩
首合掌訖禮訖

和尙撫尺云

夫采如意珠而入海從淺至深真具足戒而登壇緣小進大戒實非隨時可求佛制必相應方授末有不歷沙彌行業而直趨大僧名位者也今爾諸人既已守持息慈學處復能求受比丘律儀則階級無越理合增修況乎請慈股誠吾登悟而不授但此具足大戒尊重所任麻經是正法久住之根源僧伽善俗之命脈非具足則僧倫無以崇立非僧實則佛法何以弘通故於天人魔梵外道婆羅門衆中比丘僧最爲第一所以欲隨具戒非處真託心依白二羯磨結界之地故律云非羯磨地不得在內受欲行僧事處既如法於中建設十師數必滿足遊請如法精嚴故律論云和尚二阿闍梨並須如法七僧爲證皆清淨明曉若無和尚若十僧不滿皆不成就故師雖如是又要汝等身無難遮故律云身相不具百遮等人及自破淨行汚他梵行皆不得受具道器雖具正爲汝等承宜白四聖教登壇之時仍須文句不得增減差脫作白羯磨威儀檢斯可不置非法縱然外緣俱成而汝等乞戒之心復有三品所謂上中下也隨其所

發之心則隨感上中下品之戒然以具足戒之戒法戒體戒行戒相與前沙彌受持者百倍千倍不能比喻苟不識知如是深義雖云登壇授受受已還同未受似僧非是真僧與衆共住名曰經羊比丘同僧法事呼爲摩和羅毘若欲紹隆三寶利益羣生斯之功德何難可克故我今於未登壇前開導明了令汝等正受戒時解不昧所言上品心受上品戒者即汝等來明壇上能發堅固信力普於法界一切有情無情境上起廣大慈護之心除不善損害之念誓斷一切惡習修一切善誓度一切衆生於中不怖不退志願堅深此則謂之發上品心受上品戒誠所謂內秘善隨行外現是聲聞能住正法建立僧倫若持有慈護心而護之不普小添法界境而緣之不屬於度生邊似有怖退志願未能深堅者謂之中下品心此心狹劣非勝所護之戒但是中下品爾此戒僅可自利止宿草庵既缺利他佛種奚紹是以今欲汝等發上品心受上品戒而不欲汝等起卑劣心受中下品戒也所言戒法者卽世尊成道十二年中觀有漏因緣

事起而爲諸無事比丘禁防三毒調伏七支金口所制二百五十淨戒一百八十四種羯磨乃至三千八萬無量律儀是也。所言戒體者即是本朝於十師座前正秉羯磨時爾等發上品心之思業力用運想法界徧緣一切塵境而境從心現然所現之境非有表色即是法界一切塵境之體亦即得戒之因。若未緣想領受已前此塵境體於汝無繫但一發心緣想領受已後此法界塵境體恒依汝等自心念念不忘時時守護是以戒爲能依心是所依心法和合名爲戒體如藥丸喻可以例知。所言戒行者即依本所受之戒體於日用處或靜處或安禪或應酬儀法或修持淨業乃至著衣受食等皆不違越毗尼所以一切行盡名戒行非謂一切行外而別有戒行出世行業悉以淨戒而爲本也。所言戒相者即佛所制二百五十具戒一百八十四種羯磨於一一戒相中所明輕重開遮於一一羯磨內所攝成壞兩緣此即法相也。於日用四儀間常所行時事及非時事此即行相也。其法因事制事依法成若一切善業等事如法當行而

不行此名之止犯若當行而即行此名之作持若一切惡業等事非法不當行而行此名之作犯若不當行而不行此名之止持若開知止犯作持止持作犯則開遮全晦成壞茫然。是故律制比丘五夏以前專精戒學五夏以後方可聽教參禪蓋爲令其識相護體冀生定慧出世道業方有所據汝等若能如是信解如是受持庶合聖德真是出家持法之子故首機嚴經云將此深心奉塵刹是則名爲報佛恩汝等能依教奉行否。依教奉行和尙既能依教奉行者今夜當請羯磨阿闍梨先審汝等沙彌十支禁戒若守持無染可謂眞淨道器少有違犯仍是染穢身心必須苦切痛切依律懺悔更有十三重難十六輕違於臨壇時方差教授師屏處別問至秉羯磨對案復再嚴詰我今令衆引禮大德將汝等往詣二師察白知啓請受具開導等情俟作法審讞中若果無犯重不毀根本者方可集合同界大僧於彼衆中恭請十師登壇爲爾諸人授大比丘戒衆引禮大德如我所語即當奉行衆引禮諸師如和尙所命

四引沙彌身向上展具三拜仍分列左右呼云

諸沙彌一齊起立 聞聲禮謝三拜 按衣再起具 分班 迎請者送和尙歸方丈

如常禮送和尙歸方丈已後四法堂集沙彌同對衆引三拜起分兩立

通白二師第三

欲授具足大戒必須三師水乳一界大和律法相應乃可授受今諸沙彌雖請和尙開導而懺悔教誠任在二師故復令其禮拜通知

其通白二師即在講戒竟引通白沙彌去法座仍序班次而立一引通白二沙彌先請兩師至案引通白師一師起立呼諸沙彌展具作三拜長跪合掌引通白及手代衆白云

彼沙彌某甲等時間申請和尙受具戒已蒙慈允須爲開導但未知其勸策本戒持犯若何故和尙差我某甲等率諸沙彌先爲通白遍曆阿闍梨師於今夜分敷座恭請惟冀臨堂如律作法慈愍故

引通白已呼沙彌等一叩首

通白二師

善哉沙彌可爾爲汝等臨堂作法人各靜其心應付其持犯平時集候如實懺悔衆 依教奉行

引通白沙彌等三拜起具先請者仍起師歸案復引二沙彌往請教授師至堂如上作禮長跪合掌引通白衆

彼沙彌某甲等適聞頂禮和尙啓請進具幸蒙垂憐如律開導已令請兩師今夜懺悔仍恐威儀缺略不應法緣故復差我某甲等統諸沙彌通白教授阿闍梨師伏祈重鑒未諳再錫慈音慈愍故

教授師云

善哉沙彌如彼代言深可慶幸更希教誡威儀諒已演盡如法其大比丘隨律軌則待近圖後方可一一教誡衆 依教奉行

如前禮送和尙歸方丈已後四法堂集沙彌同對衆引三拜起分兩立

教衣鉢第四

初壇受沙彌戒先驗衣鉢者恐間有缺少借貸或干非法等類必令更換再備今則將登寶壇因進具戒諸凡行持莫不同乎大僧若衣鉢名相事義不知所歸則用處皆錯時時犯非是以教授師應先指示俾其一一通曉於登壇曰往屏所問難聞

但略言道具以免贅留

於淨白二師已少頃復令諸人往法堂聽經引經師各進具沙彌各各身著七衣持持五大二衣無鉢鉢具次第入堂序列班次將所持衣置於案上如常儀請教授師至堂已

引經云

上香 復位 甯沙彌向上排班 展具 聞聲聲作禮三拜 捺衣齊長跪 合掌

彼沙彌某等將欲登壇受具足所有衣鉢事雖若不知其制起源竊恐難受持合輒故今禮請教授阿闍黎師指示分明令彼等如律奉行庶符聖意

引經白已沙彌等一叩其合掌跪等

教授師云此由古法禮文

夫三衣裁製卽如來金口親宣一鉢受持乃釋子實身寶器覆色則迴超俗服應量則有異常俗服之者忍辱倍增持之者功德具足價值七珍之寶難可測量功高萬仞之崗豈能仰望百千萬億人天咸皆稱首九十六種外道悉不知名惟有吾佛出世示此未曾有法律見聞者利益無涯受持者身心俱淨若欲知其三衣之雜廣一鉢之大小非開示莫能明義不

解說安可知源今則將授大戒先示汝等衣鉢名相汝當知之一汝等袂中各有五條衣梵語安陀會此云作務衣亦云下衣亦云雜作衣凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣汝等身上所披七條衣梵語多羅僧此云入眾衣亦云上著衣凡禮佛修機誦經坐禪赴齋聽講安居自恣乃至一切集僧辦事當著此衣汝等袂中各有大衣梵語僧伽黎此云雜碎衣謂剪碎縫成條相多故凡入王宮隨座說法棄落乞食半月布薩降伏外道之時當著此衣然此大衣多種不同謂上中下各有三品所言下三品大衣者謂下品九條下中品十一條下上品十三條此三品衣皆兩長一短割截衣持所言中三品大衣者謂中下品十五條中中品十七條中上品十九條此三品大衣皆三長一短割截衣持所言上三品大衣者謂上下品二十一條上中品二十三條上上品二十五條此三品大衣皆四長一短割截衣持此之三衣者名福田衣僧祇律云佛在王舍城帝釋石窟前經行詣阿難言過去諸佛衣相如是從今依此製

作衣相增輝記云田畦貯水生長禾苗以養形命衣相田田以四利之水增其三善之苗養以法身之慧命也釋其名者服上謂之曰衣衣者依也故衣以蔽寒暑也經律皆名袈裟其諸雜記云袈裟外國都邑名含多義或名離塵服斷六塵故名消癭服斷煩惱故名或名蓮華服離染著故或名開色服如法色故今所謂壞色衣也此衣必爲三者何也表三業清淨故以五條斷貪身業也七條斷瞋口業也大衣斷癡意業也長多短少表增凡滅也用青黑木蘭三色者表法報化三身也體則用熟苧麻布不得用綾羅紗絹之物表慈悲也故等各有坐具一方所言坐具者梵語尼師壇此云隨坐衣又云敷具又云彌尼衣即如塔之有基汝今受戒之身即五分法身之塔也良緣五分法身因戒生故汝等各有一鉢所言鉢者梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆如法故轉則鐵瓦二物色則用麻子杏仁搗碎塗其內外以竹煙熏治作鳩鵲孔雀色所以爲夏大盛物不毀不染垢膩有此功德故當熏治量則上鉢斗半

下鉢五升中鉢可知此乃飯用斗也若準磨斗上鉢一斗下鉢五升中鉢七升半也此衣此鉢是汝受戒之正緣實身之急務要須自己置辦若借若無並名非法準律明條皆不得戒一生虛受當施將來墮墮三塗常劫輪迴無有解脫汝等搭衣之時淨身口意至心頂戴默誦呪偈次展披搭若受食赴齋之時隨身跌坐開巾展鉢誦偈安庠盛物之後左手持鉢右手扶緣直身正念供養三寶至誠作觀取次下懸置家不云五觀無違三匙有節如上教示如法受用若不遵行罪貽於後所有受持衣鉢執則候臨壇曰香往屏處問難時準根本律部方乃教持汝等自今已後凡欲製造衣鉢應須請明師如法製造無恣自心有違聖制若衣成已必請一知律師僧依法加持倍受披搭功不唐捐必獲勝益是名末世僧寶真正比丘汝等能依教奉行否云依教奉行

引禮云

諸沙彌一齊起立 聞聲摩作禮三拜 披衣再起具分班 迎請者送師歸寮

定師已得王作法所辦諸引證
師等各持已次錄陳還本堂

審戒樓悔第五

沙彌滿具時所問十三重難十六輕過必在十師
臨壇和僧作法方差教授師往屏處詳問次復召
入僧中羯磨師過衆再審事辦一朝法無隔宿如
此兩番詳詰諸律文同一往受具者皆於隔宿爾
師預問既不待羯磨所差又非是正授具曰嗟天
深違佛勸道誤追斯今準南山古儀原違佛制唯
於隔宿審詰沙彌十戒次曰登壇方差問二十九
種輕重難過願諸弘戒者剪草沿式以奉聖規是
所幸也

此審作法更當整肅是以具足大成者爾而備之
就諸人且今去佛時多法多情若不務以衆師外
緣易就彼上品因心是以即於前或後日分引證
師先令淨人或沙彌滿具法堂中或一庭或列香花
在佛前蓋於正座屏後設諸師位左側門外設
諸師位右側門外設諸師位左側門外設諸師位
白雲在右若燕燕齊雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲
求具沙彌滿具次持引證將五人往南滿師
後審者在南至東作證諸師
至堂後佛就座拈香衆誦畢

引證云

上香 復位 迎請者先出班開聲作禮三拜

證法

受具證法二師出衆向座一師證起
立座上師其因位各證自宜相證

羯磨師云

瞻樹毗尼唯在匡扶正法堂開懺悔用資佐助諸緣
今諸沙彌欲求進具理合嚴懺防有白衣等混入茲
聽故請二師詳查出入彼若如法清淨我等作辦方
成但恐坐久疲勞願生歡喜及乎如命

執證二師向上及手問訊兩分左右各滿願門
就位而受次當記師出衆向上一滿願而立

證法三

勸策近聞當淨身意干犯則律不許容無染則戒方
可受今夜班多人衆事或雷同故請大德注明人事
不致差誤以便呈簡和尙願勿厭其煩瑣及乎如命

答曰向上及手問訊却後就本位
衆至觀大德向座一滿願起立

羯磨師云

律制森嚴人心易怠須假勝緣克成善業今諸沙彌
於發露時或恐昏散忘誤懺悔故請衆大德檢巡察
視整肅懺悔令彼三衆勸勵一心無怠可謂面已成
人幸勿辭勞衆齊及如命

答已向上又手同前而
出各體是便更清淨

引禮云

諸沙彌汝等各至誠隨我音聲朗誦大悲懺呪仗
此密言威神力故淨潔法筵遠諸魔障齊聲朗誦
三遍已畢
南無甘露王菩薩摩訶薩三遍

引禮云

諸沙彌等一齊向上排班 展具 聞聲變作禮三
拜 揀衣拜長跪 合掌

夫七衆以比丘爲首三衆以具戒爲尊須求淨學受
彼嚴訓合選良材斷成梁棟運斤在於大匠陶冶不
離輪細今爲汝等恭請某律師作審戒懺悔阿闍黎
請師之胡汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名
稱其除言詞皆隨我道

大德一心念我沙彌某甲等今請大德爲審戒懺悔
阿闍黎願大德爲我作審戒懺悔阿闍黎我依大德
故得如實懺悔慈恩故三遍

羯磨師尺云

夫戒淨而定慧生乃佛祖修證之道本惑起而貪愛

具有有情輪迴之苦因斯惟智者覺照愚者迷淪汝
等既厭厭苦捨家受持沙彌十戒復欲增進勤修願
入比丘僧倫如是則何患定慧不生而輪迴不息但
慮汝等本所受持禁戒之中或性重條章有毀或息
慈名德有虧縱欲近圖恐無所獲謹茲多論云若破
沙彌十戒中重者若受具戒及禪無漏戒若欲勝進
一切不得再以沙彌戒是比丘戒之原基也譬如樹
根充潤花果敷實亦如地址堅牢樓閣任興未有無
根企果而無址架閣者是故我今於請戒開導之次
欽遵律制逐一問汝汝等隨其所問逐一實答不得
以有言無以重說輕倘有一念覆諱豈但內欺於心
外欺於師抑且欺誑十方諸佛菩薩諸天善神而蓄
罪不除新殃更積如是則惡道不怖慚愧不生誠爲
可憐惡者是故汝等人人信力決定生大怖畏生大
慚愧思惡道苦發菩提心傾誠發露具切懺悔續砂
淨盡方是精金瑕疵少存尤非良璧一下汝等能如
是懺悔否衆依教奉行

引禮云

諸沙彌一齊起立。聞聲變作禮三拜。抹衣已拜起

具分班。汝等六百者統衆集候待呼召時。九人

大第從左順門至殿前所逐一照名而進到師座

前發露竟。九人次第從右順門至殿前所逐一伏

次而出。今留第一班在堂。餘者暫出。便呼云

第一班近前。向上排班。堂前第一行列定展具。聞聲

聲作禮三拜。抹衣已拜長跪。合掌。作觀運心齊

南無十方常住三寶。各稱自己法名

師撫尺云。

諸沙彌。我今詳問汝等本所受持十支戒相。若正是

浣汝身心。獨除不淨。遠避惡器。攝人僧倫。應須各解

我語。確實而答。下一尺

第一不殺生戒者。凡物有命。不得殺殺。若自殺。若教

他殺。若抗陷殺。若倚發殺。若推墮殺。若呪術殺。若毒

藥殺。若勸他殺。若先知彼人意欲自死。故安殺具。令

死。若令惡獸毒蛇殺。乃至墮胎破卵。焚山決瀆。皆名

曰殺。汝等於此戒中。曾有犯否。若犯即實答犯某殺

傍人不得教答無犯

蓋犯戒由於自心。懺悔必須自白。若是傍人教之。無得越龍尼。下之九戒。亦如是。若真正無犯。方可答云無。

是中犯者。準律判定。以明輕重。罪相若殺人。類者

犯重。是性戒。破根本。失沙彌戒名。滅壞突吉羅。不

通懺悔。不得與餘清淨沙彌同宿。同事不得如餘

清淨沙彌。與諸比丘二宿三宿。

若殺天龍鬼神。能變形解語者。犯中罪。許容悔名

應懺突吉羅。若殺畜生。不能變形解語者。犯下

罪。許容悔。亦名應懺突吉羅。若殺人。須不死者。

犯中方便罪。若殺天龍乃至畜類不死者。犯下

方便罪。若助他令殺人。若天等畜類不死者。皆

同上本罪輕重。若見殺不起慈心。反讚美隨喜

者。犯方便中罪。許容悔。

比丘五篇六聚罪名。沙彌不得預知。所以言中下

罪。又言中下方便其實。總攝一應懺突吉羅。而云

中下者。由犯戒之心。有熾盛煩惱。有頓頓悔。不同

是以隨分中下。於下九戒事。義亦然。

若欲父母。罪人犯逆罪。墮阿鼻地獄。更重於上殺

等是一事不同科如初墮審訊父母及教惡中所明

第二盜戒者凡是有主物不得盜心故取若自取若教他取若受教代他往取若呪術取若因寄取若與已更奪取若貸借不還乃至偷稅冒渡等皆名曰盜汝等於此戒曾有犯否若犯某盜即實答云犯某盜若果無犯者方答云無是中犯者不論新故實贖之物若盜取直五錢犯重是性戒破根本失沙彌戒名滅壞突吉羅罪不滿懺悔不得與餘沙彌同宿同事不得如餘沙彌與諸比丘二宿三宿五錢者準此方統算是八十文以銀數算之即八分也若盜減五錢自四錢以下犯中罪許容悔名應懺突吉羅罪若盜五錢以上不滿十錢者仍總是一重罪若滿十錢即犯二重罪若盜直多至五錢按錢所犯亦多多重罪若盜三寶物者計直多少定罪輕重與此同科然重罪言多者是佛與實語懺悔持戒七衆弟子令勿毀犯示其地獄苦報倍更增增難脫離故第三姪戒者若與人男女作不淨行或已姪他或

他姪已乃至共畜生者皆名曰姪汝等於此戒中曾有犯否若犯某姪即實答云無若果無犯者方答云無

是中犯者凡有姪欲心和合作事竟皆犯重是性戒破根本失沙彌戒名滅壞突吉羅罪不通懺悔不得與餘沙彌同宿同事不得如餘沙彌與諸比丘二宿三宿

若有姪欲心未和合而即止犯中罪許容悔名應懺突吉羅罪若以姪欲心與女人身相觸與女人屏處坐屏處語皆犯中罪許容悔名應懺突吉

第四妄語戒者若未曾悟道妄言已悟若未得禪得定妄言已得若未證四果妄言已證乃至妄言天龍神鬼等末如此虛而不實誑惑世人皆名大妄語汝等於此戒中曾有犯否若曾向人說某妄語即實答云無若未曾向人說某妄語若果無者方答云無

更有妄語綺語兩舌惡口皆名曰小妄語汝等於此戒中曾有犯否若犯某妄語即實答云無若果無者方答云無是中犯者若是大妄語向前人說彼解語了了犯

通是性戒破根本失沙彌戒名減損突吉羅罪不
過悔不得與除沙彌同宿同事不得如餘沙彌
與諸比丘二宿三宿

若本意是說大妄語或說不明了前人不了解或
正說時即中止犯中罪許容悔名應減突吉羅
罪 若小妄語說而不了了令作實心笑吉羅悔
除後更更爲以上四戒乃一
戒成之根本也

第五不飲酒戒凡一切能醉人者一滴不可入口故
等於此中曾有犯否若有犯即實答無

是中犯者若五穀及花果等已作成酒者乃至酒
雖酒糟但有酒香味作酒想入口下咽能醉犯
違戒許容悔名應減突吉羅罪 若患重病醫必
用酒藥而治者當先白師師允方服要無酒香
酒味入唇不作酒想可爾若重即斷則不犯如若
因病時以酒藥藥病差復飲用者仍犯本罪

第六不著香花鬘不香油塗身戒汝等於此中曾有
犯否若犯某事即實答無
某事若果無犯答云無

是中犯者若此土用緇絨珍寶製飾巾冠者類乎

西域著花鬘也若此土用香薰衣帳及櫥櫃香囊
者亦類西域以香塗身是律藏中佛有隨風風
之說非無據也故知隨風服用之事雖疎而喜好
玩簡之心是一若有作如此事者犯違戒許容悔
名應減突吉羅罪

第七不歌舞倡伎不故往觀聽戒汝等於此中曾有
犯否若犯某事即實答無
某事若果無犯答云無

是中犯者若唱曲麗吟名之爲歌若掉臂躡足名
之爲舞若吹簫彈琴雙陸圍棋擲博錢投壺射
箭乃至賭局拭劍等皆名倡伎若自作若見聞喜
樂故意往觀聽者一一俱犯違戒許容悔名應

減突吉羅罪

第八不坐高廣大牀戒汝等於此中曾有犯否若有犯答
無者無今世末法處處僧牀皆非應量而爲師者
答云無時問至此宜深生制戒必也知違佛制廣
可謂不於則免
既尼故當飲則免

是中犯者律制僧牀但許足高一尺六寸若以
一尺五寸區尺八寸一尺六寸坐時令足不掛空若
寸半區尺有一尺二寸八分過此量名之爲高廣者悉縱轉以既高且廣故名

大牀用者犯違戒許容悔名應懺突吉羅耶 若得已成者截足應量不犯

第九不非時食戒汝等於中曾有犯否 若曾犯者有犯若無犯者

是中犯者以時爲制時者從東方明相始出乃至日午正中非時者從日稍側乃至次日明相未出若於非時食噉一切有形之物皆名破齋犯違戒許容悔名應懺突吉羅耶 若頑固者許取一切穀豆麥盧不破皮濾汁非時得飲乃至種種漿以水作淨已可用

第十不捉持生像金銀寶物戒汝等於中曾有犯否 若犯者即實答犯若未犯若無答云無

是中犯者生謂生而寶具如金銀珠玉珊瑚瑪瑙水晶磚礪琉璃琥珀玻璃琺瑯文犀象牙一切奇珍之物是也像謂造作成像若錢鈔一切金銀七寶造作之器而成種種形狀之類是也斯皆長人貪心有違高僧之志故佛不聽捉持若捉持如是者犯違戒許容悔名應懺突吉羅耶 若爲三寶

及師長父母等事不作已物想者則不犯

如是九人一一詳盡已於中書有犯四根本性重戒者當即往某處淨日身白和尙若有犯後六輕戒者當量教令懺悔

引禮云

頂禮一拜而起 第一觀從右邊下至轅轅師所通

一依次出堂 從右已去○復呼云

第二觀左邊上至轅轅師所通一顯名過堂

如是班次多少一一呼應乃至末後一顯不備出堂但起立於右即鳴鐘集先發願者各隨班次入堂用序而立其坐位後及還願等出衆

我某甲等奉和尙差事已畢班次不減出進如法巡視密嚴勸止安序無有犯威儀者

羯磨師云

佐助有功夜深神倦各請安息

諸位作辭而退各還本所書記出衆呈於座向上文于問訊白云

我某甲奉和尙差委登記所問罪相今諸沙彌根本無犯悉皆清淨白羯磨師轉白和尙

此中若犯四重者此文啟云 今諸沙彌發露中唯某甲有犯律章餘悉清淨白羯磨師轉白和尙

與諸師知對勞已舊記復
再父子間以書選出全解案

引禮云

諸沙彌一齊展具 聞聲聲作禮三拜 抹衣已長

跪 合掌

師撫尺云

諸沙彌我今邊律已詳問汝等汝等各各解我語言
一一答竟諒無餘蘊庶幾身器清淨可爾登壇得圖
具戒然於登壇之日屏處及與僧中仍問汝等四重
根本汝等亦如今夜在我座前諦實而答此時更為
汝等拈香懇禱

諸佛加庇衆聖證明願多生所積之愆尤從今殄滅
無始未行之善業自此勤修汝今衆人各各觀想十
方諸佛隨我言音至誠懺悔各稱法名釋已師相立
拈香畢復坐
父手至誠
作梵畢云

往昔所造諸惡業

皆歸無始貪瞋癡

一切罪障皆

從身語意之所生

今對佛前求懺悔

一切罪障皆

懺悔功德殊勝行 無邊勝福皆同向

普願沈溺諸有情 遠往無量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩

摩訶薩皆說聖

引禮云

諸沙彌一齊起立 聞聲聲禮謝三拜 抹衣已起

具 分班

引禮云 諸沙彌知對勞已舊記復
再父子間以書選出全解案
諸沙彌我今邊律已詳問汝等汝等各各解我語言
一一答竟諒無餘蘊庶幾身器清淨可爾登壇得圖
具戒然於登壇之日屏處及與僧中仍問汝等四重
根本汝等亦如今夜在我座前諦實而答此時更為
汝等拈香懇禱

以上沙彌犯重者毗尼制教不通懺悔若觀彼沙
彌雖已破重而有真實悔心單過從新者可依大
乘方便救拔令其深佈地獄永息世緣擇處結壇
冥切苦到或一七二七求見好相罪方得除如其
不見或覆藏月必以見相為期戒方許受為恐因
緣難阻不能如法建壇縱能建壇倘若好相不現
則後悔難追莫若慎之於始悔守持為善也

三壇傳戒正範卷二

三壇傳戒正範卷三

金陵寶華山司律沙門 廣德 撰

三壇進菩薩戒前請戒悔儀

通啓二師第一

按菩薩戒羯磨經云若諸菩薩欲受菩薩戒時先應爲說菩薩法藏摩訶哩迦菩薩學處及犯處相令其聽受以慈觀察自所意樂堪能思擇受菩薩戒非爲他勸非爲勝他當知是名堅固菩薩堪受菩薩淨戒準經所明故知凡受菩薩戒先當請戒開示次則審問難知法授受匪藉引導則發請無繇是以先須通白轉化二師然後啓請和尙

其請戒開導之法須在正授戒前二三日於午後令淨人遍掃法堂中敷高座若無淨人則比丘亦得至時輪轉集衆然此中衆者非但局於比丘凡欲求菩薩戒之比丘尼式叉摩沙彌沙彌尼優婆塞等皆當與衆若衆多難以十比丘往請引師若少四人乃至極少惟說比丘者即可同往到已一團禮延至法堂中皆同作禮三拜起立一爲首者合掌白云

我比丘某甲等今欲進求菩薩大戒於諸儀則門諸規繩復懇請師幸爲示導

引禮云

汝等比丘若有後六衆人既能增心增戒利己利人法門端盛功德難思我今先將汝等通白二師乞請同證方丈

答已同一師應起分兩立於時二引禮各將二比丘分兩二師請至法堂已引禮呼衆如常作禮三拜衆起立叉手代衆白云

彼比丘某甲等後六衆人今欲乞圖菩薩大戒故先通白二阿闍黎師惟願勿惜利物之婆心嚴成新學之上志欣移法趾同詣方丈啓請和尙應堂曲垂開示令彼衆等聞解受持不昧正修慈愍故

通白三

白已呼衆作禮一拜

諸比丘等有後六衆汝今意欲啓請和尙求圖菩薩妙善戒法者可謂眞佛弟子是名大道心人少間和尙若慈尤隨堂開導之時汝等各各諦聽思惟可能堪受此戒其以菩薩誓願深廣行門無量非同比丘向所修持倘有纖毫怯怖機要卑劣大戒難圖所請假使纖輪頓上旋終不退失菩提心如是行願堅固方名受持菩薩戒者故我二師先爲告諭汝等人人各懷赤誠同往方丈迎請和尙

引經呼衆作三拜並分左右其
爲首者隨二師隨方丈餘者立定

請戒開導第二

諸和尚時可令九人一人執香前行次引經呼衆先
二師隨衆行至方丈禮佛如常和尚隨衆先
大具三拜長跪合掌白云

仰白和尚大慈忍聽彼此丘某甲等有餘衆今欲求

圓淨薩婆戒故先恭詣座前頂禮啓白願開甘露解

脫法門俾授金剛光明寶戒不捨慈悲幸垂策導白

三拜起具
復位呼云

上香 復位 諸比丘等如上一齊向上排班 展

大具 閉聲盤頂禮三拜 披衣已長跪 合掌

三

諸比丘等所有乞戒言辭爲首者代衆主誦作白

云白

我比丘某甲等久已毀形離俗每懷進道無門幸值

大和尚戒德山高毗尼海湛緣是得以登壇真具始

預僧倫更欲息慮投誠重增大戒故今頂禮座前悃

悃伸請惟願鑒精虔於一念降慈愍於羣機均賜普

薩妙法淨戒令某甲等修學大乘契悟心地即以四

弘化導之功用願施戒法乳之德下情不勝懇禱之

至白已引經呼衆頂禮一
至白合掌長跪一心誦誦

和尚撫尺云

諸比丘等若有餘衆汝今懇切至誠乞求善薩妙香

戒法者先須以三種決定深固大信發無上菩提心

而求之若信不決定則不能斷除疑網心不深固則

不能勇猛勤修所以阿闍多羅三藐三菩提心安住

大乘如山如海不動不搖者皆具此一信永信之

力也何等爲三一者決定深信一切衆生皆具如來

智慧德相只因妄想執著而不證得故今勤修勝行

誓成覺道願度衆生咸登佛果故梵網經云汝是當

成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足二者決

定深信波羅提木叉戒是菩提涅槃修證之本因若

無戒爲本修因如蒸砂作飯縱經塵劫終不能成故

華嚴經云戒爲無上菩提本應當具足持淨戒若能

堅持於淨戒是則如來所讚歎涅槃經云欲見佛性

證大涅槃必須深心修持淨戒三者決定深信一切

諸佛法報化身清淨光明無邊相好皆依持戒而得

莊嚴成就。故廣遮尼乾子經云。如來功德身。以戒而爲本。故知上求佛果。克備二嚴。下化衆生。圓滿萬行。有戒則修證不虛。無戒則徒勞何益。汝等若具此三種信力者。方可感求。裝嚴教主。摩訶牟尼佛。爲得戒本師。和尚。大智文殊師利菩薩。爲羯磨阿闍梨。一生補處彌勒菩薩。爲教授阿闍梨。十方現在一切諸佛。爲尊證師。十方一切菩薩。爲同學。侶。吾雖受請。既座。但是汝等教誡法師。名曰衆戒。和尚。謂衆宜佛制教。誠後學。故若於來朝入壇。正受戒時。汝等人人。皆要專注一境。願息諸緣。此身雖在師前。而心必親想諸佛。海會。須知菩薩淨戒。非淺淨之信。散亂之心。而可納受。故經云。三白受戒。羯磨畢。竟從此無間。普於十方無邊無際諸世界中。現住諸佛。諸大菩薩。前法爾相現。緣此表示如是。菩薩已受菩薩所受淨戒。爾時諸佛菩薩。親視是菩薩法爾之相知。其世界某名菩薩。其菩薩所正受菩薩所受淨戒。一切於此受戒菩薩。如子如弟。生親善眷。念憐慈慈。諸佛菩薩。念憐愍。令是菩薩。希求善法。倍復增長。無有退減。如是菩薩

雖所受淨戒。於餘所受淨戒。最勝無上。無量無邊大功德藏之所隨。逐第一最上善心。意樂之所發起。普能滅除於一切有情。一切惡行。一切別解脫律儀。計分算分。除分乃至鄒波尼殺盡分。亦不及一。爾受一切大功德。故受此戒。已雖復轉身。億十方界。在在生處。不捨菩薩淨戒律儀。緣是菩薩。不捨無上善提大願。亦不上品。纏犯他勝處法。若轉受餘生。忘失本念。值遇善友。爲欲覺悟菩薩戒。念雖數重受。而非新得。準斯經文。則知受持比丘戒名曰僧。戒當在僧中。禮請十師。白四羯磨。而得。但後今生。形壽受持菩薩戒名曰佛戒。應於師前。啓白諸佛。三番羯磨。而得。直至覺後身。所以釋迦世尊。文殊彌勒。爲菩薩戒之三師。諸佛爲其證明。而諸佛菩薩。未離真際。求戒之人。實住此方能令授受。獲益者。良緣衆生。機感諸佛。道交如子。愈孝而母。愈憐。譬水愈清而月愈顯。受大乘戒。爲真佛子。諸佛菩薩。慈悲護念。亦復如是。來日爲汝等。飲運大乘經律。結壇敷座。集衆啓事。易比丘比丘尼式。又摩那沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷之自

利心而為菩薩嚴土利生之廣大心。此比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷之別解脫戒而為菩薩保解脫之三聚戒。文中舉七聚者一加之然此三聚妙戒隨是無作遍周法界量等摩沙假色表顯。雖云受乃全性起修不二而二。雖云持乃全修在性二而不二。此則佛種從緣起性修交成。故得斯體已任運止惡行善任運利物濟生。於正行利生之間實無利生止行。可得以諸法無生一道真淨故起信論云。以知法性無染汚故隨順修行尸波羅蜜。而此性戒之性佛生共具。靈動不無有性。即有心有心皆成佛。梵網經云。金剛光明寶戒是一切佛本源。一切菩薩本源。佛性種子一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情是心皆入佛性戒中。但恐汝等若不能發無上菩提大願及現身中有犯七逆罪者。雖佛性之理。人人本具。未曾欠少。而終難發起戒之信體。經律明條。應當訪問汝等少頃。且隨衆引禮大德。今夜入懺摩堂中。向羯磨師前。先將各人本所受持戒品。其間若染若淨。一一發露。次依大乘所道七逆詳細

審明。若根本重戒不破。七惡逆罪不犯。方可如律如法。清淨授受諸佛讀誦。龍天衛守。所謂毗尼住世而正法得以久住。汝等能依教奉行否。云云能依教奉行。

引禮云

諸比丘等。有餘加之一齊起立。聞羯磨禮謝三拜。揀衣已起具分班。迎請者出班還和。倘無方丈。

禮如常。經已仍至堂中。禮經二師。並禮引禮師。畢。次第各還本所。以候有夜。則禮。

戒遮第三

梵網經云。與人授戒時。不得揀擇一切國王王子大臣百官。比丘比丘尼。信男信女。姪男姪女。十八梵天六欲天子。無根二根黃門奴婢。一切鬼神。盡得受戒。又云。若欲受戒時。即應問言。現身不作七逆罪耶。菩薩法師不得與七逆人受戒。故知理性無別有心者。盡皆通故事。摩須防無犯者。乃可容受。既於不揀擇中。而分揀擇。然審問中。復有正權順漸之殊。故今彙之爲四。以便應當量之。明饒益所受之機。宜若不諸陳於先。臨時成非莫曉。

一者出家男女若受持式又摩那沙彌沙彌尼戒或學戒年滿無缺或身器完美無遺已經登壇白四羯磨者此比丘比丘尼戒今復增發大心乞求三聚蘇其行布膠逾不廢住持僧寶如法如律謂之正受受已名曰菩薩比丘菩薩比丘尼也

二者若式又摩那沙彌沙彌尼或學戒生年未滿縱滿諸根不具倘能發菩提心堪行菩薩行雖具足僧倫不收於平等佛性可攝以其不歷近圓即求三聚戒級雖超佛慈暫開謂之權受受已名曰菩薩式又摩那沙彌沙彌尼也

三者若居家男女樂信三寶樂修十善或受五支學處慎守多年或持八關齋戒嚴遵一日今始更發勝心求受菩薩大戒以其自小進大信智勝增謂之漸受受已名曰菩薩優婆塞菩薩優婆夷也

四者若世俗男女多劫已植深厚善根此生迷著不遠返悔發覺照立地悲忻一念信歸三寶懇求大乘戒法願力弘深同事攝化以其未嘗久持居家戒品一日疾棄菩薩學處謂之頓受受已名

曰菩薩近事男菩薩近事女也此之四種若盡懺時仍分四別

審第一種人者若是比丘嚴問所持二百五十戒法若是比丘尼詳審本法三百四十八戒至於七遮二部通詰荷根本毀破應當羯磨減損若七遮有犯當如律制所遮設餘干違容悔仍淨

審第二種人者若是式又摩那此云學戒女佛制令學三法故若審懺時應一一逐問一學根本四重戒是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷壽命小妄語非時食故飲酒是三學行法謂大尼諸戒中威儀是也若是沙彌沙彌尼唯審本戒十章其七遮重罪三聚俱問如斯三聚之中戒根本七遮有犯一一依律擯除若學戒女六法不淨更於二年羯磨緣彼既受式又摩那戒即非沙彌尼衆所攝復於式又摩那缺學又非眞淨學戒之女而兩無攸歸三聚基乏故不能進受菩薩戒也其小三衆唯此學戒所制倍嚴於沙彌沙彌尼故也

審第三種人者若是五戒近事男女於中受有滿

諸比丘等。汝等既已殷勤三請。我今爲汝作審戒問。通懺悔阿闍黎所有言教。各須諦聽。夫教對機。談先漸後。頓律因事。制緣身及心。身苟不淨。心戒何從。今既五篇固守三乘。更增願樂四弘。匪專自利。期則發廣大之因。心直趨寶所。希如來之果。總不滯化。咸具此勝懷。可謂上善。但恐浮蕩有損。破器難盛。聖制既違。實行何立。往茲未雪。修證無緣。故毗尼藏云。犯四性重者。退失道果。譬喻斫頭人。不復還活。斷心樹不復更生。缺與鍼不堪復用。分破石不復還合。此是汝等本受戒中法所不容者也。又大乘梵網經云。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。以是觀之。小乘七乘犯重大乘。迥受無容。大乘若犯七遮。一乘盡擯。有嫌雖曰罪無自性。理具真實。常必要事不毀。心道方合。節今故先依毗尼。嚴審其所受比丘戒中。一一相內持犯完缺等事。此單爲比丘。有餘六乘同請審者。可改文云。審其所受比丘比丘尼。式及摩沙彌尼。優婆塞。優婆夷。戒中一一相內持犯完缺等事。今總舉七。次遵大乘教中。揀其衆之名。以便嚴時。隨有取用。次遵大乘教中。揀其七遮重惡。我今逐一問汝。汝等逐一實答。若不傾心。

披聽如實而答者。昔惡既覆。新善難生。縱使隨衆懺悔。此罪何緣得除。受戒必不得戒。仍加故妄。語罪當恩。善廣大戒。原於心地。心地夾雜。便非戒首。樓閣經云。汝今欲研無上善提。當以直心。謝我所問。諸尺汝等能依教奉行否。衆齊答云。依教奉行。

其所審問者。若僅十餘人。即隨審戒相。不必令起出而復入。或有比丘尼等六衆在內。應即令出。則召審之。以其戒相不同。故若比丘衆多者。可令出堂。依觀班久入堂聽審。恐其問答不聞。言音難解。

引禮云

諸比丘等一齊起立。聞警聲作禮三拜。披衣已解起具。凡爲首者。領衆出堂。集候。毋得散亂。待呼召時。各依班次。從左順門至殿前。師所逐一依次進堂。到師座前。審答已竟。從右順門至後堂。師所逐一依次出堂。其第一班在堂伺候。餘且暫退。後堂衆出。定已呼云。第一班近前。向上拜班。若堂中分列兩行。展手具足。一跪列之。聞警聲作禮三拜。披衣已解長跪。合掌。各各

作觀蓮心三觀

南無十方常住三寶已三寶各稱自己法名已

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持四波羅夷法汝等應當

實而答

第一 犯不淨行受經欲戒汝於是中有犯否無有

答實

然此中所問或知不能全無廣文恐人乘延遲但須其目以問之

第二 有主物不與盜心取戒汝於是中有犯否無有

答實

第三 故斷人命殺害快勒死戒如前

第四 實無所知自言又得上人法戒如前

比丘犯此四法不得與諸比丘布薩羯磨共住謂之

破根本當如法如律如佛所教以白四羯磨滅擯退

失無道果分不得是菩薩大戒章目違問經犯波羅

夷者當墮熾熱地獄中

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持十三僧伽婆尸沙法汝

等應答諸實而答

第一 故弄陰出精除夢中戒汝於是中有犯否無有

答實

第二 經欲重與女人身相觸戒如前

第三 與女人通淫起戒如前

第四 教女人以經法供養我戒如前

第五 為男女往來彼此媒嫁戒如前

第六 離處妨處無主自作屋不將諸比丘指授處

所過置作戒如前

第七 離處妨處有主為已作大房不將諸比丘指

授處所戒如前

第八 賊盜所獲故非波羅夷比丘以無根波羅夷

法誘戒如前

第九 以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘

以無根波羅夷法誘戒如前

第十 欲瞋和合僧受破僧法三諫不捨戒如前

十一 伴黨助破和合僧三諫不捨戒如前

十二 依棄舊城邑住汚他家行邪行反誘羯磨如

法僧三諫不捨戒如前

十三 忍性不受人語三諫不捨戒如前

比丘於此十三法中隨犯一者知而覆藏應與波利鉢沙行波利鉢沙竟增上與六夜摩那遊行摩那摩已仍於二十僧中出罪若僧不滿二十罪不得出若不依律懺悔出罪準經云當廣大嗔呌地獄中

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持二不定法汝等應當諦實而答

第一 共女人獨在覆障處可作姪處坐說非法語

若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提於此三法中

治戒汝於是中有犯否

有無實答

第二 共女人在露現處不可作姪處坐說非法語

若僧伽婆尸沙若波逸提於此二法中治戒如前

比丘犯此二法治罪輕重不定待情實事或以三

法治或以二法治或以一法治放曰不定法

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持三十尼薩耆波逸提法

改持應云請實而答

第一 畜養衣過十日戒汝於是中有犯否

有無實答

第二 離三衣異處宿除僧羯磨戒如前

第三 畜非時衣過一月戒如前

第四 取非親里比丘尼衣除貿易戒如前

第五 使非親里比丘尼浣染打故衣戒如前

第六 從非親里居士居士婦乞衣除奪衣失衣燒

衣漂衣戒如前

第七 若奪衣失衣燒衣漂衣非親里居士居士婦

與衣不知足受戒如前

第八 居士居士婦爲比丘辦衣價不受自恣請到

其家讚歎爲好故得衣戒如前

第九 二家爲比丘辦衣價不受自恣請到二家讚

歎爲好故得衣戒如前

第十 施主送衣價與比丘執事人執事人不與比

丘往取三反憶念過五六反求得衣戒如前

十一 棄野糞掃作新臥具戒如前

十二 新純黑羶羊毛作臥具戒如前

十三 作新臥具不用二分純黑羊毛三分白四分

錢戒如前

十四 臥具未及六年不捨更作新臥具除僧羯磨

戒如前

十五 作新坐具不取故者縱廣一握手操著新者

戒如前

十六 自持羊毛過三由旬戒如前

十七 使非親里比丘尼浣染羊毛戒如前

十八 自手捉錢金銀若使人捉若置地受者戒如前

十九 種種買賣寶物戒如前

二十 種種販賣戒如前

二十一 音長鉢過十日戒如前

二十二 蓄鉢減五級不滿更求新者戒如前

二十三 自乞續線使非親里織師織衣戒如前

二十四 人使織師爲比丘織衣比丘到彼囑託好

織得衣戒如前

二十五 比丘先與比丘衣後讓恣奪回戒如前

二十六 有病畜酥油生酥石蜜過七日戒如前

二十七 春發一月求雨浴衣半月應用若過一月

前求過半月前用戒如前

二十八 夏三月未滿十日得急施衣應至衣時

不得過十日前音戒如前

二十九 在阿蘭若有疑恐怖處住有因緣離衣宿

過六夜戒如前

三十 知是僧物自求入已戒如前

比丘犯此三十法當捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若不依律捨懺悔經當還獲障地獄故闍之

捨墮

即量尺云

諸比丘我今問汝本所受持九十波逸提汝等應

當隨實而答

第一 知而故妄語戒汝於是中有犯否有犯者答

第二 種種毀譽戒如前

第三 兩舌語戒如前

第四 與婦女同室宿戒如前

第五 與未受大戒人過三宿戒如前

第六 與未受大戒人同誦戒如前

第七 向未受大戒人說比丘應惡罪除僧羯磨戒

第八 向未受大戒人說過人法知見實者戒如前

第九 與女人說法過五六語除有知男子戒如前

第十 自手掘地若教人掘戒如前

十一 懷鬼神村戒如前

十二 妄作異語憐他戒如前

十三 嫌罵比丘戒如前

十四 取僧臥具等露地教若教人教去時不自舉

不教人舉戒如前

十五 僧房內教僧臥具若教人教去時不自舉不

教人舉戒如前

十六 於他比丘住處強教臥具令他避我戒如前

十七 瞋他比丘不喜同僧房若自舉出教人舉出

戒如前

十八 重隔上坐脫脚繩牀木牀戒如前

十九 用有蟲水澆泥草若教人澆戒如前

二十 作大房舍等讓苦逼二三節戒如前

二十一 僧不差自往教授比丘尼戒如前

二十二 僧差教授比丘尼乃至日暮戒如前

二十三 誘比丘爲飲食故教授比丘尼戒如前

二十四 與非親里比丘尼衣除貿易戒如前

二十五 爲非親里比丘尼作衣戒如前

二十六 與比丘尼屏處坐戒如前

二十七 與比丘尼期同道行除疑恐怖時作伴戒

如前

二十八 與比丘尼同船除直渡戒如前

二十九 知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有

意戒如前

三十 與婦期同道行戒如前

三十一 施一食處過受戒如前

三十二 展轉食除病時施衣時作衣時戒如前

三十三 別業食除病時施衣時作衣時道行時齋

行時大會時沙門施食時戒如前

三十四 檀越請食無病比丘過兩三鉢受不分與

餘比丘戒 如前

三十五 食足更受請不作餘食法而食戒 如前

三十六 知他比丘足食更受請故不作餘食法令

他犯者戒 如前

三十七 非時食戒 如前

三十八 食殘齋食戒 如前

三十九 不受食若藥著口中除水及楊枝戒 如前

四十 無病自爲已索好美食戒 如前

四十一 自手與外道男女食戒 如前

四十二 先受請已前食後食諸餘家不哺餘比丘

除病及作衣施衣時戒 如前

四十三 食家中有寶強安坐戒 如前

四十四 食家中有寶屏處坐戒 如前

四十五 獨與女人露地坐戒 如前

四十六 約比丘同至聚落竟不教與食不樂故違

去戒 如前

四十七 無病過四月受藥除常請更請分齋盡形

請戒 如前

四十八 住軍陣除因緣戒 如前

四十九 有因緣至軍中過二夜至三夜戒 如前

五十 二宿三宿軍中住或觀四軍國戰力勢戒

如前

五十一 飲酒戒 如前

五十二 水中嬉戲戒 如前

五十三 以指彈擲他比丘戒 如前

五十四 不受諫語戒 如前

五十五 恐怖他比丘戒 如前

五十六 無病比丘過半月浴除熱時病時風時雨

時違行時戒 如前

五十七 無病露地然火若教人然除因緣戒 如前

五十八 藏他比丘衣鉢坐具錢貨若教人藏者戒

如前

五十九 與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣

後不同主還取著戒 如前

六十 得新衣不染作青黑木蘭三種壞色戒 如前

六十一 故殺畜生命戒 如前

六十二 故飲用有蟲水戒如前

六十三 故饒他比丘乃至令少時不樂戒如前

六十四 知他比丘有惡惡罪覆藏戒如前

六十五 年未二十與受大戒戒如前

六十六 靜事如法滅已後更發起戒如前

六十七 知是賊伴故與同行戒如前

六十八 說淫欲非障道法三諫不捨戒如前

六十九 知是說淫欲非障道法邪見人故供給所

須同共羯磨止宿戒如前

七十 沙彌說淫欲非障道法被覆已比丘畜同

止宿戒如前

七十一 不受諫誨反難問持律者戒如前

七十二 輕呵戒律戒如前

七十三 說戒時不一心聽無知無解戒如前

七十四 共同如法羯磨與衣已後故言彼是親友

以僧物與戒如前

七十五 僧斷事未竟不與欲而起去戒如前

七十六 與欲已後更悔戒如前

七十七 知他比丘共瞞諍彼此瞞說戒如前

七十八 瞞恚不喜打比丘戒如前

七十九 瞞恚不喜以手搏比丘戒如前

八十 以無根僧獲勝戒如前

八十一 王未出未藏寶入宮門內戒如前

八十二 自捉寶及莊飾具若使人捉除伽藍及寄

宿處戒如前

八十三 非時入聚落不喝餘比丘戒如前

八十四 作牀過如來人指除陞孔戒如前

八十五 以兜羅綿貯牀木牀大小褥戒如前

八十六 以骨牙角作鉢筒戒如前

八十七 作新臥具廣長過量戒如前

八十八 作覆衣廣長過量戒如前

八十九 作雨浴衣廣長過量戒如前

九十 與如來等量作衣若過量作戒如前

比丘犯此九十法若不依律悔悔畢經當墮入寒八

熱地獄故謂之墮

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持四波羅提提舍尼法汝等應當諦實而答

第一 無病入村中從非親里比丘尼自手受食戒

汝於是中有犯否有無實答

第二 比丘尼在施食家指示與某甲與某甲飯若

自不爾止無比丘尼止戒如前

第三 先作學家獨居家不爾無病自手受食戒如前

第四 在阿蘭若有疑怖處住先不爾離越僧伽藍

外不受食在僧伽藍內無病自手受食戒如前

比丘犯此四法應向餘比丘悔過我犯可呵法所不

應為是名悔過法若不依律向餘比丘悔過者雖經

當還無罪也

師撫尺云

諸比丘我今問汝本所受持一百應當學法汝等應

當諦實而答

第一 不齊整著內衣戒汝於是中有犯否有無實答

第二 不齊整著三衣戒如前

第三 反抄衣入白衣舍戒如前

第四 反抄衣入白衣舍坐戒如前

第五 衣纏頭入白衣舍戒如前

第六 衣纏頭入白衣舍坐戒如前

第七 履入白衣舍戒如前

第八 履入白衣舍坐戒如前

第九 跳行入白衣舍戒如前

第十 跳行入白衣舍坐戒如前

十一 白衣舍內蹲坐戒如前

十二 又腰入白衣舍戒如前

十三 又腰入白衣舍坐戒如前

十四 搖身入白衣舍戒如前

十五 搖身入白衣舍坐戒如前

十六 掉臂入白衣舍戒如前

十七 掉臂入白衣舍坐戒如前

十八 好覆身入白衣舍戒如前

十九 好覆身入白衣舍坐戒如前

二十 左右顧視入白衣舍戒如前

二十一 左右顧視入白衣舍坐戒如前

- 二十二 靜默入白衣舍戒如前
二十三 靜默入白衣舍坐戒如前
二十四 戲笑入白衣舍戒如前
二十五 戲笑入白衣舍坐戒如前
二十六 不用意受食戒如前
二十七 不平鉢受食戒如前
二十八 不平鉢受鉢戒如前
二十九 不饒飯等食戒如前
三十 不以次食戒如前
三十一 挑鉢中央食戒如前
三十二 無何已受食戒如前
三十三 以飯饒羹更望得戒如前
三十四 視比座鉢中戒如前
三十五 不饒飯等食戒如前
三十六 大搏飯食戒如前
三十七 張口待飯食戒如前
三十八 舍食諸戒如前
三十九 搏飯搖鉢口中戒如前

- 四十 遺落飯食戒如前
四十一 咽食食戒如前
四十二 嚼飯作聲戒如前
四十三 大嚼飯食戒如前
四十四 舌舐食戒如前
四十五 振手食戒如前
四十六 手把飯食戒如前
四十七 汚手提飲器戒如前
四十八 洗鉢水棄白衣舍戒如前
四十九 生草上大小便涕唾除病戒如前
五十 水中大小便涕唾除病戒如前
五十一 立大小便除病戒如前
五十二 爲反抄衣人說法除病戒如前
五十三 爲衣纏頭人說法除病戒如前
五十四 爲覆頭人說法除病戒如前
五十五 爲裹頭人說法除病戒如前
五十六 爲叉腰人說法除病戒如前
五十七 爲著草履人說法除病戒如前

- 五十八 爲香木庵人說法除病戒如前
五十九 爲騎乘人說法除病戒如前
六十 佛塔內宿除爲守護戒如前
六十一 佛塔內藏財物除爲堅牢戒如前
六十二 著草屨入佛塔中戒如前
六十三 捉草屨入佛塔中戒如前
六十四 著草屨入佛塔行戒如前
六十五 著草屨入佛塔行戒如前
六十六 手提草屨入佛塔中行戒如前
六十七 塔下坐食留草及食汚地戒如前
六十八 掃死屍塔下過戒如前
六十九 塔下埋死屍戒如前
七十 塔下燒死屍戒如前
七十一 向塔燒死屍戒如前
七十二 塔四邊燒死屍使臭氣來入戒如前
七十三 持死人衣物塔下過戒如前
七十四 佛塔下大小便戒如前
七十五 向佛塔大小便戒如前

- 七十六 繞塔四邊大小便使臭氣來入戒如前
七十七 持佛像至大小便處戒如前
七十八 佛塔下繞行戒如前
七十九 向佛塔禮拜戒如前
八十 向佛塔禮拜戒如前
八十一 塔下涕唾戒如前
八十二 向佛塔涕唾戒如前
八十三 塔四邊涕唾戒如前
八十四 向佛塔舒脚坐戒如前
八十五 安佛在下房已在上房住戒如前
八十六 人坐已立爲說法除病戒如前
八十七 人臥已坐爲說法除病戒如前
八十八 人在已在非座爲說法除病戒如前
八十九 人在高座已在下座爲說法除病戒如前
九十 人在前行已在後行爲說法除病戒如前
九十一 人高經行已下經行爲說法除病戒如前
九十二 人在道已在非道爲說法除病戒如前
九十三 攜手在道行戒如前

九十四 上樹過人除時因緣戒如前

九十五 絡囊盛鉢食杖頭置肩上行戒如前

九十六 人持杖不應爲說法除病戒如前

九十七 人持劍不應爲說法除病戒如前

九十八 人持矛不應爲說法除病戒如前

九十九 人持刀不應爲說法除病戒如前

一百 人持葢不應爲說法除病戒如前

比丘犯此一百法名突吉羅謂云惡作若不依律懺悔墮惡作等活地獄

佛律經當等活地獄

而毘尺云

諸比丘我今問汝本所受持七滅諍法汝等應當諍

而

第一 應與現前毗尼當與現前毗尼戒汝於是中

有犯否

此七法誦讀四體事若與現前法不與現前法

今問即應答云有犯若無有犯事無犯事無犯事

行今問亦可答云無由其不同修戒所答

第二 應與憶念毗尼當與憶念毗尼戒如前

第三 應與不礙毗尼當與不礙毗尼戒如前

第四 應與自言治當與自言治戒如前

第五 應與覺罪相當與覺罪相戒如前

第六 應與多人覺罪當與多人覺罪戒如前

第七 應與如草覆地當與如草覆地戒如前

比丘若有四種諍事起即便稱量此七法中應當與

者滅之若應與者不與不應與者與諍亦不滅是名

而毘尺云

諸比丘

諸比丘具足戒法一一相內既已審明復有大乘所

諍七逆今當更問所言七逆者

第一 出佛身血是大逆惡極重之罪汝有此罪否

實答

若以瞋惡心故毀壞一切佛像舍利塔廟及大眾

經典是與佛爲仇例此亦應逆之

第二 弑父是大逆惡極重之罪阿闍

第三 弑母是大逆惡極重之罪阿闍

第四 弑和尚是大逆惡極重之罪阿闍

第五 試阿闍黎是大逆惡極重之罪

第六 破羯磨轉法輪僧是大逆惡極重之罪

第七 試聖人是大逆惡極重之罪汝有此罪

中既無且應覺還

唐上如是審竟若有犯者書記一一注筆分明其

呼召出入徒隸悉同二壇儀悔中所明其中若著

餘六衆戒相綱目附之於後亦如前審訖方問七

遍乃至末後一班問畢起立一勞囑集尤重

者入堂各依班次列定其受差諸師復白儀範亦

如二壇中不與待受差者辭出已引禮令衆向上

拂班作禮長跪

圖經尺云

汝等前來各解我語從實吐露既於比丘具足戒中

謹守既於比丘尼具足戒式又摩訶學三法中沙彌

謹守沙彌尼之十戒中於僧制無違犯之五戒中

謹守然此七戒俱大衆所通之七逆無犯是眞淨法

舉我今知汝言詞申復和尙即爲遮受菩薩大戒應

更至請求哀請佛菩薩慈光攝照證明儀範從於無

始以至今生三障人苦咸得滿除自於此時盡未來

康四弘二利悉皆圓滿顯化同體衆生共成無上正

覺我爲汝等美善舉汝等隨我音聲如法儀範各

圖經尺云

圖經尺云

往昔所造諸惡業

皆無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切罪障皆

害成功德殊勝行

今對佛前來懺悔

替願沈憐諸有情

無邊勝願皆迴向

十方三世一切佛

速往無量光佛刹

摩訶般若波羅蜜

諸尊菩薩摩訶薩

若於衆中若有犯根本重戒及于七逆者應當

圖行圖經

師囑尺云

前來審問之中有犯某者此是極重罪惡破壞道

器經律毀壞人情難允我今亦如爾之所言申復方

丈和尙必遵律制教勸於汝但爾來日不得與諸清

淨大乘前期授受

引禮云

諸比丘起立閉眼聲禮三拜 袂衣已起具 問

訊 分班 迎請者出班迎師歸來

如常禮起師歸來已復至堂中問師衆引禮師三拜引禮師衆歸來者師向大眾通寶禮佛

附審比丘尼戒相續目若有尼衆即於前文附十方常住三寶已一一問之

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持八波羅夷法汝等應

隨實而答

第一 犯不淨行受經欲法戒汝於是中有犯否有無實答

結此中所問戒律不能全據廣文恐人乘延遲但據其綱目以明耳

第二 有主物不與盜心取戒汝於是中有犯否有無實答

第三 故斷人命歟譽快勸死戒如前

第四 實無所知自言我得上人法戒如前

第五 共染心男子相觸摩戒如前

第六 與染心男子立語共期八事戒如前

第七 知他比丘尼犯波羅夷罪藏戒如前

第八 順從作舉比丘戒如前

比丘尼犯此八法不得與諸比丘尼布薩羯磨共住謂之破根本當如法如律如佛所教以白四羯磨滅擯退失無遺果分不得進菩薩大戒準目連問經犯波羅夷罪者當墮焰熱地獄中

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持十七僧伽婆尸沙法

汝等應隨實而答

第一 往來糞穢戒汝於是中有犯否有無實答

第二 無根謗毀戒如前

第三 異分片謗戒如前

第四 誹官言人戒如前

第五 知度賊女戒如前

第六 解舉尼罪戒如前

第七 獨渡村宿戒如前

第八 染心受食戒如前

第九 勸受染食戒如前

- 第十 万般皆苦戒如前
第十一 斷惡斷善戒如前
第十二 斷惡斷善戒如前
第十三 惡性遠離戒如前
第十四 親近惡罪戒如前
第十五 教住惡罪戒如前
第十六 斷惡斷善戒如前
第十七 惡性不悔戒如前
- 比丘尼於此十七法中隨犯一一者應二部僧中強
與半月行摩那婆法行摩那婆已應與出界當二部
四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是
比丘尼罪不得除若不依律悔悔出界準經云當虛
大時叫地獄
- 中尼尼
諸比丘尼我今向汝本所受持三千尼薩著波連提
法汝等應當諦實而答
- 第一 著長衣過十日戒汝於是有犯否有無
實答
- 第二 離一一衣與處宿戒如前

- 第三 不足衣過一月戒如前
第四 離非親里乞衣戒如前
第五 多與衣當知足受戒如前
第六 不受自恣斷貪好乞衣戒如前
第七 不受自恣斷貪好共衆戒如前
第八 離六反宿衣戒如前
第九 自手受金銀錢物戒如前
第十 離買賣物戒如前
第十一 離買賣物戒如前
第十二 鉢滿五羅不離更求新好戒如前
第十三 自乞斷斷衣戒如前
第十四 不受自恣請食好囉囉戒如前
第十五 先與衣後與惡者取戒如前
第十六 香鬘過七日戒如前
第十七 香鬘過七日戒如前
十八 知向僧物自求入已戒如前
十九 虛更更戒如前
二十 以過堂直買衣共分戒如前

二十一 以供他食直買衣共分戒如前

二十二 以造房直作衣戒如前

二十三 以造舍直買衣共分戒如前

二十四 喜好長鉢戒如前

二十五 多蓄好器戒如前

二十六 病衣不與戒如前

二十七 以非時衣受作時衣戒如前

二十八 先與貿易後賊奪取戒如前

二十九 乞重衣過直戒如前 重衣乃鐵
中黃銀者

三十 乞輕衣過直戒如前 輕衣乃紗
中黃銀者

比丘尼犯此三十法當捨與僧若衆多人若一人不得則衆捨若不依律捨擯準經當墮覆障地獄故謂之捨墮

師撫尺云

諸比丘尼我今問汝本所受持一百七十八波逸提法汝等應當諦實而答

第一 知而妄語戒汝於是中有犯否 有無
實答

第二 種類毀譽戒如前

第三 兩舌語言戒如前

第四 男室同宿戒如前

第五 小乘過宿戒如前

第六 白衣同宿戒如前

第七 同宿毀辱戒如前

第八 同宿言說戒如前

第九 惡罵過毀戒如前

第十 自手觸地戒如前

十一 惡罵觸地戒如前

十二 惡罵觸地戒如前

十三 嫌罵知事戒如前

十四 敷具不舉戒如前

十五 客敷不舉戒如前

十六 特專觸惱戒如前

十七 倚強牽出戒如前

十八 雜坐坐牀戒如前

十九 蟲水澆泥戒如前

二十 大房過覆戒如前

二十一 無病通食戒如前
二十二 別受食戒如前
二十三 三鉢通受戒如前
二十四 非時噉食戒如前
二十五 食殘宿食戒如前
二十六 不受食食戒如前
二十七 受用不飽戒如前
二十八 食家強坐戒如前
二十九 食家屏坐戒如前
三十 與男露坐戒如前
三十一 許食還淨戒如前
三十二 四月藥過戒如前
三十三 住假家陳戒如前
三十四 軍中過宿戒如前
三十五 宿處嚴淨戒如前
三十六 違制飲酒戒如前
三十七 水中嬉戲戒如前
三十八 以指相擊戒如前

三十九 不受藥斷戒如前
四十 恐怖怖尼戒如前
四十一 無病通浴戒如前
四十二 露地然火戒如前
四十三 藏尼衣物戒如前
四十四 施衣輒著戒如前
四十五 得衣不染戒如前
四十六 故斷壽命戒如前
四十七 飲用蟲水戒如前
四十八 故惱怖尼戒如前
四十九 覆傷蟲罪戒如前
五十 淨減糞起戒如前
五十一 知賊伴行戒如前
五十二 邪見生誘戒如前
五十三 邪見止罰戒如前
五十四 小積知宿戒如前
五十五 反覆持戒如前
五十六 輕明毗尼戒如前

五十七 心不誑誑戒如前
五十八 防隨親厚戒如前
五十九 不與欲去戒如前
六十 與欲後到戒如前
六十一 與欲後到戒如前
六十二 與打他尼戒如前
六十三 與遮手拂戒如前
六十四 與遮手拂戒如前
六十五 過王官國戒如前
六十六 手捉遺寶戒如前
六十七 非時入村戒如前
六十八 作牀過量戒如前
六十九 綿作牀敷戒如前
七十 取他器噉戒如前
七十一 三處剃毛戒如前
七十二 水淨過節戒如前
七十三 胡膠作根戒如前
七十四 尼共相拍戒如前

七十五 供給水屬戒如前
七十六 乞生穀米戒如前
七十七 生草便利戒如前
七十八 不看妻穢戒如前
七十九 狂假使使戒如前
八十 村屏男立戒如前
八十一 與男入屏戒如前
八十二 與男耳語戒如前
八十三 坐不靜去戒如前
八十四 不誑輒坐戒如前
八十五 不誑敷宿戒如前
八十六 與男入室戒如前
八十七 不審受語戒如前
八十八 小緣呪詛戒如前
八十九 椎胸啼哭戒如前
九十 無病共臥戒如前
九十一 共縛被臥戒如前
九十二 故違問經戒如前

九十三 不嗜病者戒如前
 九十四 三時遊行戒如前
 九十五 安居訖住戒如前
 九十六 邊界疑行戒如前
 九十七 界內疑行戒如前
 九十八 親近俗住戒如前
 九十九 往親王宮戒如前
 一百 河流露浴戒如前
 一百一 浴衣過量戒如前
 一百二 縫衣過日戒如前
 一百三 不看衣過戒如前
 一百四 僧衣留難戒如前
 一百五 不問著衣戒如前
 一百六 衣施外道戒如前
 一百七 遮僧分衣戒如前
 一百八 令僧不出過緣那衣戒如前
 一百九 遮尼不出過緣那衣戒如前

百十一 不與漢譯戒如前
 百十二 食授外道戒如前
 百十三 白衣授戒如前
 百十四 自手縫紡戒如前
 百十五 俗牀坐臥戒如前
 百十六 僧不辭戒如前
 百十七 教人呪術戒如前
 百十八 度姪授具戒如前
 百十九 度授乳婦戒如前
 百二十 年滿授具戒如前
 百二十一 不與學年滿授具戒如前
 百二十二 與學不與法年滿授具戒如前
 百二十三 學法年滿僧不聽違授戒如前
 百二十四 學戒年滿十二授具戒如前
 百二十五 與學戒年滿不白授具戒如前
 百二十六 淫女授具戒如前
 百二十七 非法度人戒如前

百二十九 二歲不依戒如前
百三十 違僧授具戒如前
百三十一 夏戒授具戒如前
百三十二 夏滿違聽戒如前
百三十三 不聽誘僧戒如前
百三十四 俗遇授具戒如前
百三十五 度俗敬避戒如前
百三十六 不受學女戒如前
百三十七 受衣不授戒如前
百三十八 夏減多授戒如前
百三十九 授宿往僧戒如前
百四十 無病違教戒如前
百四十一 半月違教戒如前
百四十二 夏竟違恣戒如前
百四十三 無僧安居戒如前
百四十四 入寺不白戒如前
百四十五 罵詈比丘戒如前
百四十六 各諍瞋僧戒如前

百四十七 破齋不白戒如前
百四十八 足食後食戒如前
百四十九 於家嫉妒戒如前
百五十 香塗摩身戒如前
百五十一 華油塗身戒如前
百五十二 使泥塗身戒如前
百五十三 使式叉摩那塗身戒如前
百五十四 使沙彌尼塗身戒如前
百五十五 使婦女塗身戒如前
百五十六 著貯踰衣戒如前
百五十七 高婦腰具戒如前
百五十八 著屣持蓋戒如前
百五十九 無病乘行戒如前
百六十 減衣入村戒如前
百六十一 褻至俗家戒如前
百六十二 褻開寺門戒如前
百六十三 褻去不纏戒如前
百六十四 違失安居戒如前

百六十五 常備授具戒如前
 百六十六 二形授具戒如前
 百六十七 道合授具戒如前
 百六十八 債病授具戒如前
 百六十九 學術活命戒如前
 百七十 教俗技術戒如前
 百七十一 被擯不去戒如前
 百七十二 不求同義戒如前
 百七十三 欲惱令亂戒如前
 百七十四 僧寺起塔戒如前
 百七十五 慢新比丘戒如前
 百七十六 好搖身行戒如前
 百七十七 作婦莊嚴戒如前
 百七十八 外女墮身戒如前
 比丘尼犯此一百七十八法若不依律悔悔準經當
 墮入寒八熱地獄故謂之墮
 卽擗尺云
 諸比丘尼我今問汝本所受持八波羅提提舍尼法

汝等應當諦實而答
 第一 不病乞酥戒汝於是中有犯否有無實答
 第二 不病乞油戒如前
 第三 不病乞蜜戒如前
 第四 不病乞石蜜戒如前
 第五 不病乞乳戒如前
 第六 不病乞酪戒如前
 第七 不病乞酥戒如前
 第八 不病乞肉戒如前
 比丘尼犯此八法應向餘比丘尼悔過我犯可呵法
 所不應爲是名悔過法若不依律向餘比丘尼悔過
 者準經當墮黑繩地獄
 卽擗尺云
 諸比丘尼我今問汝本所受持一百業學法汝等應
 當諦實而答
 第一 內衣不整戒汝於是中有犯否有無實答
 第二 五衣不整戒如前
 第三 屢抄衣行戒如前

- 第四 抄衣會坐戒如前
第五 衣纒繫行戒如前
第六 履履會坐戒如前
第七 履履入舍戒如前
第八 履履會坐戒如前
第九 跳行入舍戒如前
第十 跳行會坐戒如前
第十一 舍內蹲坐戒如前
第十二 又腰入舍戒如前
第十三 又腰會坐戒如前
第十四 搖身入舍戒如前
第十五 搖身會坐戒如前
第十六 掉臂入舍戒如前
第十七 掉臂會坐戒如前
第十八 好腰身行戒如前
第十九 好腰會坐戒如前
第二十 左右視行戒如前
第二十一 顧視會坐戒如前

- 二十二 靜默入舍戒如前
二十三 靜默會坐戒如前
二十四 戲笑入舍戒如前
二十五 戲笑會坐戒如前
二十六 正意受食戒如前
二十七 平鉢受食戒如前
二十八 平鉢受羹戒如前
二十九 羹飯等食戒如前
三十 以次受食戒如前
三十一 挑鉢中央戒如前
三十二 無病索羹戒如前
三十三 以瓶覆鉢戒如前
三十四 視比坐戒如前
三十五 舉鉢相食戒如前
三十六 大搏覆鉢戒如前
三十七 張口待食戒如前
三十八 含食語言戒如前
三十九 搏食嚙口戒如前

四十 遺落飯食戒如前
 四十一 類含食食戒如前
 四十二 嚼食作聲戒如前
 四十三 大嚼飯食戒如前
 四十四 舌舐食食戒如前
 四十五 顛手受食戒如前
 四十六 把散飯食戒如前
 四十七 汚手捉鉢戒如前
 四十八 鉢木葉含戒如前
 四十九 生草唾便戒如前
 五十 水中唾便戒如前
 五十一 立大小便戒如前
 五十二 反衣爲說戒如前
 五十三 衣纏爲說戒如前
 五十四 覆鉢爲說戒如前
 五十五 裹頭爲說戒如前
 五十六 叉腰爲說戒如前
 五十七 著屣爲說戒如前

五十八 著屣爲說戒如前
 五十九 騎乘爲說戒如前
 六十 佛塔止宿戒如前
 六十一 野中宿戒如前
 六十二 著屣入塔戒如前
 六十三 捉屣入塔戒如前
 六十四 著屣過塔戒如前
 六十五 富麗入塔戒如前
 六十六 捉富入塔戒如前
 六十七 塔下坐食戒如前
 六十八 擔屍觸塔戒如前
 六十九 塔下埋屍戒如前
 七十 塔下燒屍戒如前
 七十一 同室寢戒如前
 七十二 同室寢戒如前
 七十三 亡衣過塔戒如前
 七十四 塔下便利戒如前
 七十五 同塔便利戒如前

七十六 繞塔便利戒如前
 七十七 裏纏尊像戒如前
 七十八 塔下梳齒戒如前
 七十九 向塔梳齒戒如前
 八十 遍塔梳齒戒如前
 八十一 塔下淨睡戒如前
 八十二 向塔淨睡戒如前
 八十三 遍塔淨睡戒如前
 八十四 向塔舒脚戒如前
 八十五 已房佛上戒如前
 八十六 立說坐聽戒如前
 八十七 坐說臥聽戒如前
 八十八 非座說聽戒如前
 八十九 下座說聽戒如前
 九十 後行說聽戒如前
 九十一 下行說聽戒如前
 九十二 非道說聽戒如前
 九十三 纏手道行戒如前

九十四 上樹過人戒如前
 九十五 杖鉢持行戒如前
 九十六 持杖爲說戒如前
 九十七 持劍爲說戒如前
 九十八 持矛爲說戒如前
 九十九 持刀爲說戒如前
 一百 持葦爲說戒如前
 比丘尼犯此一百法名突吉羅。謂云惡作。若不依律
 懺悔。準經當墮等活地獄。
 師無尺云
 諸比丘尼。我今問汝。本所受持七滅諍法。汝等應當
 諦實而答。
 第一 應與現前毗尼。當與現前毗尼戒。汝於是中
 有犯否。
 有無實答。準前比丘戒相中可知。
 第二 應與憶念毗尼。當與憶念毗尼戒。如前。
 第三 應與不棄毗尼。當與不棄毗尼戒。如前。
 第四 應與自言治當。與自言治戒。如前。

第五 應與覺罪相當與覺罪相戒如前

第六 應與多人覺罪當與多人覺罪戒如前

第七 應與如草覆地當與如草覆地戒如前

比丘尼若有四種諍事起即便稱量此七法中應當

與客滅之若應與者不與不應與者與諍亦不滅是

名為犯

此三百四十八戒相一一問竟其大乘七逆如此

丘儀中審之不異

附審式又摩那戒相綱目若有式又來者即於前

文綱十方常住三寶已一一問之

師撫尺云

式又摩那我今問汝本所受持六法汝等應當誦實

而答

第一 不得犯不淨行若犯非釋種女若與染汚心

男子身相觸缺戒應更學戒汝於是中有犯否

答

第二 不得偷盜若犯非釋種女若取減五錢缺戒

應更學戒同前

第三 不得放斷人命若犯非釋種女若斷畜生等

不能變形者命缺戒應更學戒同前

第四 不得大妄語若犯非釋種女若與衆中故作

小妄語缺戒應更學戒同前

第五 不得非時食若非時食缺戒應更學戒同前

第六 不得飲酒若飲酒缺戒應更學戒同前

其大乘七逆等若有沙彌沙彌尼及居士二衆戒相如常故不列然若此衆衆換各人本所受持戒相同不列重者

開示苦行第四

先夜審問戒違竟次晨剃髮師同諸引禮書記往

方丈頂禮和尚呈復所審染淨罪畢快和尚問已

若無犯者禮辭而退若有犯於重戒七逆者即呼

令至方丈和尚須還兩乘經律開導於彼或令死

心參究實悟無生或令結壇禮懺求見好相或令

專修淨土帶業往生此非毗尼羯磨作法可據亦

非淺淨之信數期微勞而可滅也如上三種懺法

謂之導教驗心是名真實懺悔若於暫時起世俗

念不知有苦不求解脫者縱使千佛出世亦難變

志故以心地法門十無盡戒如理而證轉性而修
若計我者相者不能信是法滅受取證者亦非下種
處惟無我空人深慈大悲具廣大誓願忍智現前者
乃可受持修證然此苦行亦名法行以性淨之理目
之爲法而法無有我離我垢故法無衆生離衆生垢
故法無貪愛離貪愛垢故法無捨離捨垢故若
執法有我人貪愛則不能內捨外捨獨盡捨其知
法無我人貪愛則能財施法施平等施所以三賢冠
輪心於首十地修證度爲先故我釋迦世尊於無量
劫中修苦盡行時投身餓虎割肉餵鷹形刻千孔以
然燈目摘雙睛而濟病至若支節肝膽頭舌體腦
臟腑子葉屬七珍等皆以忍力捨施成就無我之德
波羅蜜而用求無上妙道教度法界有情觀三千大
千世界無有芥子許非是如來因地中捨身命處一
佛如是佛佛皆然汝等雖云初心入道而忍力未具
人法未空既發菩提心求受菩薩戒者於斯大願
必當堅於斯苦行慎必當行汝等人人勿懷怯懦果
能以此不住相清淨捨心戒然一香戒然一燈供養

十方諸佛於中所求者不爲人天福報權乘小果願
得無上菩提拯拔法界有情於富來世如蓮王之莖
身二祖之斷臂乃至無量無邊求法利生難行苦行
悉從今日受菩薩戒然一香一燈之微小因始終究
竟圓滿成就羅寶也汝等今聞我釋迦意涉勝心
生疑退即非真正師子兒亦非大乘根性者如我不
違佛制先行開導便爲汝等授大衆戒即非大衆律
師而犯倒說經律戒矣我已連制爲脫汝等今已歸
一門再問汝等汝人人能信解奉行否能依教
奉行和合云既能依教奉行待汝等然燈然香供佛
願已來日臨壇領受菩薩戒法

引禮云

諸比丘等一齊起立 聞聲聲頂謝三拜 披衣
起具 分珍 爲首者還和尙歸方丈

還和尙已同堂禮謝衆引禮師各歸本堂少息片
時引禮復將求菩薩戒者同詣大殿然香燈已畢
如常禮諸佛菩薩發十大願而退至初夜前仍
令一齊上殿禮青頂禮本師釋迦牟尼佛號號以

新加護願入佛乘

三壇傳戒正範卷三

三壇傳戒正範卷四

金陵寶華山司律沙門 讀禮 撰

初壇傳授沙彌戒正範

初令淨人灑掃法堂正敷一屋左右設二輔弼座
列供香花然燭至時鳴椎集衆諸引禮統新求戒
者各持五七二衣挂鉢執貝詣堂以所持之衣置
於旁案向引禮師三拜二引禮各將二人往請二
師到已齊禮三拜次同二師迎請和尚但以九人
一人執香禮儀如常迎至法堂維那作梵舉集衆
偈若求戒者數或過餘緣則不必局於偈畢舉雲
來集菩薩三聲亦可和尚陞座拈香復舉香讚二
師向和尚具儀三禮起已歸本位而立待衆三請
已畢方就位坐

引禮云

上香 復位 諸善男子一齊向上排班聞磬聲至
誠頂禮三拜長跪 合掌

第一明請師 引禮合掌白云

夫鍊金鑄物而像生元因純正爲人行已而有禮皆
爲師範若不令起殷重心安能感發增上戒必須明
匠以決愚情今爲汝恭請某堂上某律師爲汝等作
沙彌十戒和尚請師之語汝各自陳恐汝未能我今
教汝各稱自己法名已其餘言詞皆隨我道

第二正請師 引禮作梵云

大德一心念我某甲等今請大德爲沙彌十戒和尚
願大德爲我作沙彌十戒和尚我依大德故得受沙
彌戒慈愍故

如是三請三叩首爲正若三請已過一叩首亦可
和尚云

善男子汝等既已殷勤三請我爲沙彌十戒和尚汝
等當依教修行謹慎莫放逸各依教奉行 引禮云
汝等一齊起立聞磬聲至誠頂禮三拜長跪 合
掌 今爲汝等恭請現前二師作沙彌十戒阿闍梨

請師之謂汝。合自陳恐汝未能。我今教汝各得自己法名。已其餘言詞皆隨我道。

大德一心念我某甲等。今請大德爲十戒阿闍梨。願大德爲我作十戒阿闍梨。我依大德故得受沙彌戒。慈愍故。如前拜已。師云

諸善男子。汝等既已殷勤伸請。我今可爾爲汝等作十戒阿闍梨。精進莫放逸。云依教奉行。引體云汝等一齊起立。聞聲聲作禮三拜。已長跪合掌。

第三開導 和尚撫尺云

善男子。等我今受汝所謂爲沙彌十戒。和尚所有百教。各須諦聽。

夫涅槃經云。居家迫窄。猶如牢獄。一切煩惱因之而生。出家寬廣。猶若虛空。一切善法緣之增長。然雖如是。若無淨戒。諸功德皆不得生。是故當持淨戒。所以道制髮染衣爲相。受持禁戒爲性。故薩婆多論云。新受戒人與佛齊等。以此推之。出家僧尼真是善法之聚。汝等既出家已。號曰沙彌。而沙彌之稱。有乎二種。一名形同沙彌。二者法同沙彌。諸沙彌此云勸。

策請能勸修善。善策進心行。故若但剃髮染衣。未嘗戒品名曰形同沙彌。若能受持十戒。方號法同沙彌。今則將陞寶壇。受具足大戒。理宜先受沙彌十戒。欲受沙彌清淨十戒者。先祈三寶。以爲依怙之尊。次屈高臺而作鎮殿之主。一齊起立。隨我音聲至誠作觀。一心啓請各稱法名。已

和尚起座拈香作梵。二師引禮同音聲和遍想三寶。一切恭敬。

第四開導

香花迎香花。請弟子某甲等一心奉請。

按佛教主本師釋迦牟尼佛。西方接引阿彌陀佛。當來下生彌勒尊佛。盡虛空徧法界一切諸佛。惟願不違本誓。慈光攝照。證盟受戒。

如是請已。衆齊一拜。復起合掌作觀而立。乃至三請三拜後。準此。

香花迎香花。請弟子某甲等一心奉請。

大小二乘。毗尼律藏五篇三聚。解脫本又十二分經。權實教典。離欲眞淨。甚深法寶。隨運一心。歸命頂禮。

香花迎香花請弟子某甲等一心奉請

觀音勢主文殊普賢清淨海來諸大菩薩律藏會上
優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律

師中興律祖慧雲禪公大和尚此下再領入殿上師

惟願不違本誓慈光嚴照證盟受戒如前

香花迎香花請某甲等一心奉請

此一請詞但言二字法名不同上請三寶云弟子

雖天龍鬼神中不無大菩薩權現在內然今以迹

論之不論其本也

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地

護戒神王金剛力士幽顯靈祇惟願各乘本誓普降

法筵監壇護戒如前

如是一二三請竟和尚與二師各就本座而坐引

禮呼彼受戒者頂禮一拜仍復長跪合掌一心希

第五懺悔 和尚撫尺云

善男子等適來為汝恭請

三寶降臨道場證盟受戒今則三寶光明赫奕在此

座汝等現身一往所作之業各人已知已憶者於

昨夜羯磨堂中曾經懺悔倘有無始至於今生所造

微細過愆懺悔昏迷不自覺知惟有

諸佛菩薩盡知盡見汝等應當懇勤五體歸來一心

求其懺悔懺悔之語汝合自陳恐汝未能我今教汝

所有苦詞隨我所道

下偈和尚舉二句引禮教彼說二句每二句一叩

首必須言音明了三伸求悔

我弟子某甲

從於無始 以至今生

毀壞三寶

作一闍提 謗大乘經

斷學般若

誹害父母 出佛身血

汚僧伽藍

破他梵行 焚毀塔寺

盜用僧物

起諸邪見 墮無因果

狎近惡友

違背良師 自作教他

見聞隨喜

如是等罪 無量無邊

故於今日

生大慚愧 克誠披露

求哀懺悔

惟願三寶 慈悲攝受

放淨尤明

願離我身

諸惡消滅

三障盡除

復本心源

究竟清淨

南無普賢王菩薩摩訶薩三

此乃廣陳懷悔若時促仍用大經四句悔愧則四

句消冠無慚則經廣無益

往昔所造諸惡業

皆由無始貪瞋癡

一切罪障皆

從身語意之所生

今對佛前求懷悔

一切罪障皆

普賢菩薩如上三願 和偈攝尺云

諸善男子我今為汝等懷悔已竟阿闍黎當為彼等

問其違礙乘爾羯磨

第六問難 羯磨師攝尺云

善男子所言違難者律律明制更有十三重難十六

輕過通難若無方是完全淨惡堪受比丘大戒此時

不及詳問俟因具登壇時自有教授師於屏處逐一

問汝汝等逐一實答若不實答並不得戒我今先且

總問汝等以便受沙彌十戒而為此比丘具戒之基本

也善男子汝等於此現身之中不曾犯重難輕違否
云無

第七難依 羯磨師攝尺云

善男子等既無違難通問對

三寶前懷悔已竟戒可得受我今為汝等宣三願

願令汝等感發戒體皆稱自己法名若已其餘皆同

皆隨我道

我某甲齋形壽願依佛形壽願依法盡形壽願依

佛我今隨佛出家某甲為和偈

如來至真等正覺是我世尊慈愍故 樂隨師如是

第八問難 羯磨師攝尺云

上來三難正是納體於心更加三結得法圓滿謂之

三番願汝等再稱法名若已隨我所道

我某甲隨依佛見隨依法竟隨依佛見我今隨佛出

家已某甲為和偈

如來至真等正覺是我世尊慈愍故 樂隨師如是

第九說戒相 和偈攝尺云

諸善男子今阿闍黎已為汝等乘宣三願願汝

等已得沙彌清淨戒體我今爲汝等脫十戒之相令汝嚴相守持以護其體各稱法名釋曰

第一 盡形壽不殺生是沙彌戒汝今能持否云

持

第二 盡形壽不偷盜如前

第三 盡形壽不淫欲如前

第四 盡形壽不妄語如前

第五 盡形壽不飲酒如前

第六 盡形壽不著香花鬘不香油塗身如前

第七 盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽如前

第八 盡形壽不坐高廣大牀如前

第九 盡形壽不非時食如前

第十 盡形壽不捉持生像金銀寶物如前

如是三宣戒相已 引禮呼沙彌等一叩首起立

兩分教各持呪先搭五衣次著七衣展大具已合

掌頂禮三拜於衆多不展具亦可畢

沙彌受戒後應守三事

衆齊同和三拜已仍離合掌而禮

第十齋教誨 和尚撫尺云

諸沙彌等我已授汝十戒之相竟所有受具法儀出家學本及各門行相威儀自有教授阿闍梨爲汝等一一分別今當更示汝等五德十數壯悅道志依而奉行增長智慧成就辯才教化衆生令入佛道所言五德者福田經云一者發心出家懷德道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故所言十數者僧祇律云一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痛癢想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺支八者八正道九者九衆生居十者十一切入此是沙彌之法應如是故既聞知已恒記莫忘當來塵寶壇上於諸師座前白四羯磨受大比丘戒入三寶數紹繼聖種自利利他功德難思汝等從茲勤修戒定慧習學經律論使佛法久住世間令衆生正信不斷慎勿懷慳恣縱身心能如是依教奉行否云依

沙彌行

和尚鳴尺起座叉手迴向云

以此受戒功德

普濟眾生莊嚴淨土大眾同音念佛迴向

大眾齊聲念佛沙彌等三拜起具分立左右二師

下位作禮和尚三拜已和尚下位禮座上佛三拜

起座迴向偈 奏讚和

受戒功德殊勝行 無邊勝福皆迴向

普願沈潛諸有情 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

初壇傳戒正範

二壇傳受比丘戒正範

登壇受具者須知兩土發起之端建壇同具之義

按要覽云世尊在祇園時比丘棲至請佛立壇爲

比丘受戒佛勸請比丘於園外院東南置一戒壇

爲僧受具公所法教既顯十六大國諸精舍中咸

遵建立自後登壇受具僧界法三一一如制若片

乖違則受者不得戒隔壇僧犯界其言出金口法

嚴建凡聖同軌更無異轍此土肇始南山宜置
於唐高宗麟德二年在淨業寺建石戒壇依律授
受時諸律師莫不景仰芳規崇仰而行南山律宗
於是大興歷代紹繼蓋有由也今臨安昭慶仙林
姑蘇開元等寺古蹟猶存又唐寶曆元年及大中
二年曾亦廣建方等戒壇宋祥符二年建甘露戒
壇七十二處方等者謂廣大平等周備之稱甘露
者取喻涅槃謂戒爲入涅槃故從其彰名然戒壇
之壇似同比丘所授之戒唯是大乘故壇上正中
供佛菩薩五位聖師繞壇之時衆戒和尚並二阿
闍黎自下而中自中而上彼三師禮佛菩薩竟從
西入佛後復從佛南出敷座於側衆戒和尚坐二
阿闍黎左右立其儀迴繞比丘受具十僧數滿雖
違重經大乘不拘限缺緣差但發大心領納即得
戒所以壇名方等或云甘露也嗟夫律學廢壞幾
登已久今金陵華山如制建壇重範作持宗紹南
山耆宿彷彿大乘撰儀空談問實者是放先明戒
壇同異冠之於首俾知僧界受具不可無壇有據

也

其戒壇所在不與大界同體以別是一界故律云時諸比丘有須四比丘衆羯磨事起五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中集會戒壇佛制離結戒場毗尼母論云外更不結大界直結小界亦不得令具五分等律亦爾是故凡有比丘如教持戒所在必先結戒場次結大界於戒場內建一戒壇上設十師座無事則以欄之作法則聚時而開然此壇乃非師不與之地也正受具日遮掃灑灑於壇周匝懸挂幡蓋璣瑠壇下正中設一香案然燭供花末受具者無容裸體復於屏處設一間羅座

第一明僧中請師法

律云弟子無師教授故造非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重瞻視又阿比丘無人看顧便不終終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見律云以初不請故後便遣教佛制令請也十

誦及僧祇律云令受戒人先入僧中教使大第一一頭面禮僧足已然後請之毗尼母論云佛言一者和尚如法二者二師如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲是名滿足受具也今準諸律會義立儀當於正受具時先鳴鐘推集同界共住比丘僧衆引禮師令求具沙彌各各掛鉢披五七二衣執具捧僧伽黎魚黃而行至法堂已隨引贊大德將彼等手捧之大衣收置左右案上先禮所集界內現前大僧三拜起立分班已次一引禮統二求具者往請七師至堂諸求具者作禮三拜起分兩立次二引禮各率二求具者往請二師至已待九師相會禮畢彼求具等作禮二師三拜起立分班二引禮雙鳴引禮前行入新求具者隨方丈迎請第一位律師至堂先所請九律師轉下向上作禮三拜十師若是等輩皆平拜若是弟子第一位當前禮佛得九師是第一位之下座或乘風順大率非而禮佛制十師作禮竟各就座跏趺已求具沙彌方禮第一位律師

一引禮云

諸沙彌等一齊向上排班 展大具 聞聲至誠

頂禮三拜 披衣 護鉢 已 長跪 合掌

左班引禮云

夫明鏡當臺遇形則照洪鐘在架有叩則鳴圓成三聚須假於三師學檢七非全憑於七證今在此大僧之中為汝等恭請十師登壇受具汝等各各記取和尚及現前諸師相貌名字不得忘失

第一位上某下某律師為汝等作具足戒和尚

右班引禮云

第二位某某律師為汝等作羯磨阿闍黎

左班引禮云

第三位某某律師為汝等作教授阿闍黎

右班引禮云

第四位某某律師為汝等作專證阿闍黎

乃至第十位左右引禮亦如是舉名示相令諸求

具者一一記識分明

諸沙彌一齊起立聞聲頂禮三拜 披衣 護鉢

已 長跪 合掌

第二正請師法 左班引禮云

諸沙彌今為汝等恭請某堂上上某下某律師為汝等作具足戒和尚請師之語汝各自陳恐汝未能我今教汝各稱法名 已 其餘言詞皆隨我道

大德一心念我沙彌某甲等今請大德為得戒和尚願大德為我作得戒和尚我依大德故得具足戒慈愍故

如是至誠三伸請三叩首即一叩首亦可

第一位和尚云

諸沙彌汝既殷勤三請可爾為汝等作得戒和尚清淨莫放逸云 頂戴奉行

諸沙彌等一齊起立聞聲頂禮三拜 披衣 護鉢 已 長跪 合掌 右班引禮云

諸沙彌今為汝等恭請現前諸師作羯磨阿闍黎教

授阿闍黎專證阿闍黎請師之語汝各自陳恐汝未能我今教汝各稱法名 已 其餘言詞皆隨我道

大德一心念我沙彌某甲等今請大德為羯磨教授專證阿闍黎願大德為我作羯磨教授專證阿闍黎

已 長跪 合掌

我依大德故得受具足戒慈愍故 如前

第二位羯磨師云

諸沙彌汝既殷勤伸請我現前諸師爲汝作羯磨阿闍梨教授阿闍梨尊禮阿闍梨可爾汝等清淨莫放逸各云頂戴奉持

諸沙彌一齊起立聞磬聲作禮三拜 拂衣 護鉢

起具 分班

諸引贊仍將各人大衣次第散還令彼自捧十師起座第一師舉云

南無本師釋迦牟尼佛

佛號方舉法鼓大攝普衆同音一齊朗誦二引禮雙鳴引贊導前諸比丘僧次之新求具沙彌又次之以三求具沙彌執香一在第十師前一在第三師前一在第一師前導前二引禮先至戒壇左右對列餘隨者接踵至已各依行次圍繞壇之左右及後三方三執香者於壇前一行旁立九師至香案前兩分序列第一師至居中向上誦鼓佛聲即止壇古壇儀登壇之始有祝延一科蓋借弘佛法

必藉外護故靈山會上世尊曾有付囑若違佛語而負國恩者恐教化難昌今則仍遵古壇儀範維那作梵聲祝延香讚大衆同和

寶鼎蒸名香普徧十方虔誠奉獻法中王端爲皇王祝聖壽地久天長端爲皇王祝聖壽地久天長南無香雲蓋菩薩摩訶薩三番

第一師恭謹拈香三拜默祝聖已竟次九師轉下與第一師向上並列展大具讚禮三寶第一師先聲九師同讚

稽首禮諸佛

及法賢聖僧 十師一拜大衆接和

今演毗尼法

續僧伽命脈如前

正法得久住

三乘衆不絕 大衆接和師起具

將登清淨壇

願證盟所說 衆和十師合掌同讚

十師讚禮三拜畢維那舉大悲呪大衆齊聲同誦第十師先轉身從東南向西繞壇次九師次八師乃至第一師末行繞三匝已脫履復從西陞第二級向西北繞一匝至南陞第三級第一師面南而立九師面北而立九師向第一師三拜 各隨轉第三拜可知

一師先聖九師同和餘衆默然

持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢

大衆和合無雜諍 是乃可得同授戒

十師和合三體畢偈竟第一師居中座而坐過房

師居左首座教授師居右首座七證師左右順次

各就座

第三壇主白法

壇主即第一師和尙是也白壇上九師

法音罕遇戒德難思能超凡鄙穢流可入聖賢寶位

爲師爲匠誠易誠難堪弘開人根須鍊受持禁戒

衣鉢應體如無衣鉢莫容缺借前言重難後列輕遮

問若不解不知勤勞徒設信其實語實答陶誘得方

令發上品真誠要期塵境圖使十方善法灌注身心

五分基成三身體具當須同志願勿異緣某甲謹白

引禮云

諸沙彌等人各照位依次排班

左右爲首沙彌從上而下餘者雁行相隨至壇前

面分班順次立定諸引贊將彼等所修大衣暫爲

接持以便作禮

上香其儀並通長跪持向爐中 復位 向上排班開

臥展大具 聞磬聲頂禮三拜 披衣 請鉢其長

隨合掌

壇主攝尺云

衆沙彌等今者集僧登壇如律作法理當先祈

三寶慈光攝照次屈萬靈威神鎮衛各稱法名第一

齊起立隨我音聲作觀三禮

十師一齊起座至誠運想作梵壇主拈香佛及諸

天一一三請求具沙彌隨其所請一一三拜須知

能所空寂感應道交

香花迎香花請沙彌某甲等一心奉請

娑婆教主本師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛當

來下生彌勒尊佛盧盧空徧法界一切諸佛惟願不

違本誓慈光攝照護照受戒

如是請已衆齊一拜復起合掌作觀而立

香花迎香花請沙彌某甲等一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫本又十二分經

權實教典離欲眞淨甚深法要惟願一心歸命頂禮

如前

香花迎香花請沙彌某甲等一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上

優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律

師中興律祖慧覺公大和尚此下復續入座上師之得戒本師和尙

惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒如前

香花迎香花請沙彌某甲等一心奉請

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地

護戒神王金剛力士兩頭龍盤紙惟願不違本誓誠壇

如前

如是伸請已畢十師仍就座跏趺而坐請沙彌等

各復長跪合掌

第四安受戒者所在

佛百受戒之人不得在空處離見聞處若界外和

尚及足數人亦爾足數人即壇上九師當安受戒者眼見耳

不聞處

壇主撫尺云

通啓

三寶已竟諸引禮將彼求具沙彌等安置眼見耳不聞處立

引禮云

諸沙彌一拜起具分班諸引禮仍將大次汝等隨

我音聲一齊念佛出壇

壇下諸比丘先出二引禮雙鳴引禮在前口稱佛

號諸沙彌手捧大衣同音齊誦左右相對隨後而

行出境外安之得所

第五差教授法

時有受戒者將至界外脫衣香蒲留受戒事佛言

不應爾自今已去先問十三難事然後受戒

壇主撫尺云

僧集否答云僧已集問和合否答云和合問未受比丘

戒者出否答云已出問僧今和合何所作答云受具足

戒羯磨壇主云既受具足戒今此衆中誰能作教授

師往屏處與諸沙彌問難第三師於本壇合掌答云我某甲堪能

壇主長老既能衆中羯磨師單白羯磨差教授師下

壇問難羯磨師在本座叉手白云

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚某甲求受具足戒若
俗時到僧忍辱某甲為教授師白如是作白成否七
師在本座合成

七師齊答成者謂人法事三皆如律知法如佛所
教此謂稱量得宜辦事克就若一不如律設答成
者則事無成濟七證犯罪一字之司任責非輕今
既稱量成已教授師即當起座作禮壇主三拜稱
身從南下第二級向西南繞至東北下第三級若
屬繞至正南朝壇上叉手一問訊從西南而出詣
別間所

第六教授出衆問難法

師到屏處就座而坐喝尺一聲一引彼大德將三
受具沙彌至師前接彼所捧大衣令三禮長跪復
還彼衣引贊却離見聞

師撫尺云

諸沙彌壇上諸師作法差我下來問汝三人遮難汝
莫恐怖須臾之間令汝三人陞於寶壇受具足戒成
大比丘入三寶數此非小緣當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之總基佛世利便契助
便感末世薄薄聖制從緣緣集則作法功成緣散則
戒德無立無作功勳不可見也託緣定其有無三衣
一鉢是汝三人得戒之正緣我於未問遮難之前先
與汝說衣鉢名相師指示兼身所著五七此是安陀
會此是難多羅僧此是僧伽黎此是鉢多羅然此衣
鉢乃恒沙諸佛之標誌聖賢沙門之軌儀西天九十
六種外道尚不識其名字惟佛一人示此未嘗有法
汝今得獲受持當須珍敬愛護今此衣鉢是汝自己
有否答云既有甚善應當受持披著

諸部律中亦即加法受其五七二衣於受沙彌戒
時曾令權著今唯大衣未受一引贊呼彼三人叩
首起立於側先一沙彌近前捧衣對師作如是說
云

大德一心念我某甲比僧伽黎二十五條衣受四長
一短割截衣持三受師善九品大衣

已受竟者過一旁口誦偈呪齊整著衣彼未受者
一一對師亦如是受著衣既畢同向師前一拜長

汝三人今日壇上得戒和尚是誰答云某下某大和尚云此是某寺某律師是汝三人得戒和尚梵語和尚此云力生三乘道力五分法身皆藉此師威力而生故云力生又云依學前依隨此師學出世法故云依學今日受戒若無此師戒無從發汝當記取和尚尊名認取和尚慈相若不記得名字相就受戒不得戒從今已去凡遇節臘結制解制當須懷香禮拜得戒和尚若遇路途遙遠不能侍請當以焚香遙空稱名致敬不得慢意

汝三人年滿二十否答云已滿

衣鉢具足否答云具足

父母離汝出家否答云聽

汝不負人錢債作不還心而來受戒否答云無

汝非他家下使人否答云非

汝非當朝有名有祿官人否答云非

汝是丈夫否答云是丈夫

本律云年滿二十者能耐寒熱風雨饑渴持戒一

食忍惡言及毒蟲是丈夫位

既是丈夫又要無病一疥癩二癰疽三白濁四乾癆五癰狂汝果無如是五病否答云無

時有此五種病人求醫藥治書云我唯醫王及佛弟子彼思已歸出家受具復就彼之病好無遺家路遙者婆問知白佛故制不聽若律中凡身相不具有辱大僧者皆不聽今但問最後制以新

沙彌

沙彌等我今於此問汝少聞壇上素師之前亦如是問汝如此答我少聞壇上素師之前亦如是答汝等隨我而行待我先至僧中作白僧若默然尤可我以手招之時汝等即當進壇

引贊呼三沙彌一拜起立於旁教授師起座出位前行三沙彌次第隨師後行將近戒壇令沙彌止立瞻觀壇上

第七白召入衆法

教授師至壇前立中合掌向上問訊已作如是白云

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我某甲已聞竟聽將本白如是白已聞沙彌諸沙彌汝等來

沙彌聞召具儀前行至壇師移步隨香案之左而立立誓云

汝等一齊近香案前到問訊長跪屈中者拈香一臂供養壇上諸師已拈香一拜而起隨我登壇乞戒

第八明乞戒法

教受師前行沙彌隨後繞至壇西脫履陞第二級從西北繞至正南陞第三級師歸本座前合掌而立沙彌與師相去舒手及處一行面北立定師教云

展大具頂禮三拜按衣拜長跪合掌

善男子懇切至誠仰憑清衆求哀乞戒乞戒之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名其辭言詞

第四受戒

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故授

問汝

如是三乞一叩首畢教授師就本座而坐

第九羯磨師單白法

羯磨師於本座合掌先作單白羯磨已然後問難作如是白云

大德僧聽此某甲等從和尚某甲求受具足戒此某甲

今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧到時僧忍聽我問諸難事白如是作白成否七難師在本座應合掌答云

第十正問難法 羯磨師云

此安陀會多羅僧伽梨鉢多羅今此衣鉢是汝三人有否云有

善男子諸難今是至誠時實難時今隨所問汝當隨實而答僧祇律云若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門世人及以如來衆僧自得大罪

汝三人不犯邊罪耶答無

汝非白衣時沙彌時汚淨行比丘尼耶答無

汝非白衣時沙彌時盜聽大僧說戒詐稱比丘受人恭敬利養禮拜名爲賊住賊住之人佛不許度汝非此人耶答非

汝非外道投佛出家受佛戒已還離外道今復重來受戒此人志性不定名為破內外道非佛法器佛不許度汝非此人耶答非

汝非生靈妒愛半五種不男人耶答非

汝非弑父耶答無 汝非弑母耶答無 汝非弑阿

闍梨耶答無 汝非破和合僧耶答無 汝非惡心

出佛身血耶答無

汝非諸天鬼神等變為人形而來受戒耶答非

汝非龍畜等能變化者化為人形而來受戒耶答非

汝三人身中各不佩帶男女二形此正乘道者汝今

有耶答非

善男子此十三重難既無我今更問汝十六輕難

汝三人出家已來各各訓導是何法名答名汝三人

今日得戒和尚是誰答上某大和尚

汝三人年滿二十否答已滿

衣鉢具足否答具足

父母聽汝出家否答聽

汝不負人錢債作不還心而來受戒否答無

汝非他家下使人否答非

汝非宮朝有名有祿官人否答非

不是丈夫否答是丈夫

既是丈夫又要無病一疥癩二癰疽三白癩四乾癆

五癰狂汝果無如是五病否答無

第十一明授戒體法 和尚兼尺云

善男子前無重難後無輕難蓋是淨器兼備同慶當授汝戒但深戒上善廣周法界量等虛空今欲受要須緣境發心心境相容方發無作隨發多論云凡欲受戒先與說法引導開解汝三人從無始以來於一切境上造諸惡業惡備法界今欲受戒前惡境並起善心故戒法所因遍備法界故我如來隨衆生心造無邊之業制無邊之戒戒隨所創故須緣境境量雖多舉要而言不出乎二種一者情境二者非情境言情境者上至諸佛下至衆生十界正報中陰有情凡有心者皆名情境非情境者十界依報一切世間山河大地草木叢林舟車屋宅珍寶田園地水火風乃至虛空佛說聖教簡流文字形像塔廟等皆名

非情境善男子。既知境如此。寬廣當須依境發心。心有二品。中下二心。劣弱非勝。但能自度。不能度人。我今教汝發上品心。求上品戒。何爲上品心。今於我諸師座前立三種誓願。一者誓斷一切惡。無惡不斷。二者誓修一切善。無善不修。三者誓度一切衆生。無一衆生不度。發此三種大誓願。已於白四羯磨言下。遮受大比丘戒。不爲但求聲聞小果。故直欲成就三聚淨戒。故趣向三解脱門。故正求佛果。求大涅槃。令法久住。故發如是上品心。受上品戒。次當開廣汝懷者。良緣戒法。體用法界。最等塵沙。終不以汝三人現前父母所生。報得狹劣身心。而能容受。當作虛空器量之身。方能領納塵沙戒法。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。當作天崩地裂之聲。緣是非色法故。令汝不覺不知。當起警懷之意。發上品殷重之心。領納如來清淨妙戒。今正爲汝等白四羯磨。受大比丘戒。汝等當眼觀壇儀。耳聽羯磨。一心誦受。莫除思餘覺。羯磨師先作一白。疊事告知。次三羯磨。量其可否。

此古壇廣文於鳴尺下。補其二。二律十誦云。羯磨受戒時。當一心聽。莫餘覺。餘思。唯應敬重。當正思惟。心心相憶。念應分別之。違者突吉罪。若受戒壇數衆多。可用隨機羯磨中略文。此廣略之文。皆出自南山。知略開導時。應與彼言。

六道衆生。多是戒障。唯人得受。猶含遮難。不必並堪。汝無遮難。定得受戒。汝當依論文。發增上心。所謂救攝一切衆生。以法度彼。又戒是諸善根本。能作三乘正因。又戒是佛法中寶。餘道所無。又能護持佛法久住。又仗羯磨威勢。衆僧大力。能舉法界勝法。置汝身心。汝當眼觀壇儀。耳聽羯磨。云云。如前廣中可知。

第十二正受戒體法 羯磨師合掌云

惟願和尚大衆。不悟慈悲。布施其戒。同心共秉。慎勿異緣。令此三人。感發圓宗戒體。將秉羯磨。聽宣作白。大德僧聽。此某甲等。從和尚某甲。求受具足戒。此某甲等。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚某甲等。自說清淨無諸惡事。年滿二十。三衣鉢具。若僧到時。僧忍聽僧。

授某等具足戒某甲爲和尚白如是作白成否七
合

答云成

大德僧聽此某等從和尚某甲求受具足戒此某甲等
 今從眾僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲等自說清淨
 無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲等具足戒
 某甲爲和尚誰請長老忍僧與某甲等授具足戒某甲
 爲和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨成否如前

■

大德僧聽此某等從和尚某甲求受具足戒此某甲等
 今從眾僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲等自說清淨
 無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲等具足戒
 某甲爲和尚誰請長老忍僧與某甲等授具足戒某甲
 爲和尚者默然誰不忍者說此是二羯磨成否如前

■

大德僧聽此某等從和尚某甲求受具足戒此某甲等
 今從眾僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲等自說清淨
 無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲等具足戒
 某甲爲和尚誰請長老忍僧與某甲等授具足戒某甲

爲和尚者默然誰不忍者說此是三羯磨成否如前

■

僧已忍與某甲等授具足戒竟某甲爲和尚僧忍默然
 故是事如是持

善見論及諸律並云受具足已和尚阿闍黎等爲
 當記春夏冬時分某月某日乃至量影等時受具
 足戒若不爲說記取者壇上師有舉此明僧臘夏
 數令行來坐起知上中下座尊卑禮節故

第十三次說四重法

時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯便造重
 罪佛言自今已去作羯磨已當先與四波羅夷法
 和尚戒師據尺云

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘
 犯一一法非沙門非釋子

汝一切不得犯輕作不淨行若比丘犯不淨行受輕
 欲法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活
 比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是

中盡形壽不得作能持否者能持

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自新教人新若自燒教人燒若淫若婬色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比丘行汝是中盡形壽不得作能持否者能持

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀與人教死歎死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持否者能持一切不得妄誦乃至戲笑戲笑誦學口誦誦若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子譬喻者譬如大石破爲二分終不可適合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持否者能持

比丘有二百五十戒相唯此四法謂之根本無殘罪若犯不聽便即當滅損故先急急宣說餘者謂之枝葉有殘罪若犯許微是以稍緩待下壞去令其讀學故今不宜

第十四後授四依法

時世饑餓乞求難得有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然後受戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐爛不堪此二即便休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授 和尚撫尺云善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法

比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是

中盡形壽能持否者能持

若得長利檀屢施衣割腰衣得受先制止後

比丘依乞食比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持否者能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食
月初一日食若僧常食檀越請食得受

比丘依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘
法是中盡形壽能持否者能持

若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受
比丘依廣欄藥比丘依此得出家受具足戒成比丘
法是中盡形壽能持否者能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

今所宜第四依法是西域藥此方乃草根木皮
等雖然律從西制而教已流東必隨土地所產時
醫所用凡是比丘應病之藥有餘棄者皆名廣欄
藥但是檀越發心布施一切藥餌皆名長利若不
隨其方國者則此依法徒受而無益矣

第十五結勸週向 和尚擡尺云

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿
闍黎如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作
福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍黎若一切如法教
不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀

恒果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家
功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎汝
等作禮下壇此文與本律中

若壇數多三人受竟下壇今上殿禮佛發願堅持
戒品其爲教授師者唯在壇上滿足十師之數應
秉宣白四羯磨應成已彼沙彌等即得具足戒師
復下壇往屏處同第二壇沙彌雖同舉亦如宣白
召入衆壇壇皆然若正白四羯磨時壇上十師不
滿縱羯磨成彼沙彌等亦不得具足戒乃至最後
一壇受竟時引禮呼前受戒者同集壇前左右列
班俟最後受者下壇 和尚擡尺十師齊起座而
立、和尚叉手同向云

以此受具功德願戒海澄清衆生之業垢僧田淨
潔作大地之津梁四恩三有均沾利益大衆同音念

壇下大衆齊聲念佛壇上九師轉向和尚作禮三
拜兩立引禮呼新比丘等一齊向上頂禮三拜起
立分班第十師先行乃至和尚在末從南下第二

級順西南繞至東下第三級各著履繞窟壇前齊
列作禮三拜

維那舉同向偈 大衆同和

受戒功德殊勝行 無邊勝處皆同向

普願沈滿諸有情 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

十師禮畢同向偈終和尚轉而南立九師兩分二
引體雙鳴引路相對前行新比丘等左右次序隨
後至方丈前兩行合掌面對跪候十師行過仍
起雙行至座前列班頂禮十師已徐徐應行各歸
本堂依衆引禮及諸引贊同如常禮謝之然後九
師轉下禮辭和尚而退

佛言當令受具戒者在前面而弟子當日三時問
訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得
辭說一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如
法教誨當奉行違者如法治

二壇傳戒正範

三壇傳授菩薩戒正範

梵網經第二十三條優婆塞戒云佛滅度後欲以
好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當
七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相時
應三七乃至一年要見好相若不得好相雖佛像
前受戒不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒
時不須要見好相何以故是法師師師相授故不
須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故
便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前
自誓受戒要見好相菩薩瓔珞本業經人衆受學
品云佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前
受得真實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里內
有先受戒菩薩者請爲法師教授其弟子得正法
戒是中品戒三者諸佛菩薩滅度後千里內無法
師之時應在諸佛菩薩形像前自誓受戒是下品
戒其梵網大部一百一十二卷六十一品全文未
傳此方唯第十心地品流通奉持故缺師前授法
菩薩瓔珞本業經及彌勒菩薩所說菩薩戒羯磨

文中俱明故今會合加儀遵行有據

第一明敷座結壇法

若受戒日先於佛殿若衆多於佛殿前丹殿中亦可懸以旛蓋正中敷一高座供得戒本師釋迦牟尼佛位左上敷一高座供尊證師十方諸佛羯磨師文殊菩薩教授師彌勒菩薩同學等侶十方菩薩位右上敷一高座候所請菩薩戒法師一。座筵皆設香花時至鳴鐘推諸引禮令受戒者各各掛鉢執具身著三衣將詣殿內或於外彼受戒者向引禮師三拜分班而立

引禮白云

諸佛子今爲汝等嚴淨道場敷設法座求受菩薩妙善戒法汝等先當隨我誦呪結壇次方入室請師引禮白已於正中向座合掌問訊已轉身願右舉大悲呪彼受戒等一齊朗誦各各依次寶珠隨後而行旋繞三匝三誦呪畢引禮先歸本位隨者亦各照班次立定畢

南無甘露王菩薩摩訶薩三聲

第二明請師入壇法

凡在界內同居大僧先聽鳴鐘齊集方丈結壇既畢諸引禮左右相對導前出壇衆求戒者一一大第對隨於後俱詣方丈如常列班二引禮各將二求戒者往請二阿闍黎到已求戒等作禮三拜二阿闍黎分歸輔弼位而立四引禮出班先應通知侍者次入室請師師出室就座二阿闍黎轉向菩薩戒法師三拜復位

引禮云

諸佛子等一齊向上排班聞聲聲至誠頂禮三拜

接衣 禮鉢拜長跪 合掌

夫菩薩戒者事出非常惡師乃發佛前自誓相好難期一遇明師便名得戒今爲汝等恭請耒堂上某律師爲汝等作菩薩戒法師請師之語汝合自陳忍汝未能我今教汝各稱法名其後言詞皆隨我道菩薩戒羯磨經云若諸菩薩欲學菩薩三聚淨戒或是在家或是出家於無上菩提發弘願已尋求功德具足有智有力同法菩薩先禮雙足偏袒右

肩膝輪轉地合掌恭敬如是請言

大德憶念我某甲今於大德所乞受一切菩薩淨戒
惟願須臾不辭勞倦哀愍聽授

此請詞出彌勒親歷經如是三請三叩首

菩薩戒法師云

諸佛子等汝既殷勤伸請我今可爾隨壇遵依大乘
經律爲求宣授受 引禮云

諸佛子等一齊起立聞聲聲頂禮三拜 接衣護

鉢拜起具 分班

待衆起立已定引禮將香與一爲首者執之 普

薩戒法師起座合掌畢

南無本師釋迦牟尼佛

大眾齊稱佛號壇中大攝法鼓二引禮左右相對

導持幢幡者前行次隨喜衆次受戒者次二引禮

雙鳴引磬其執香者逐後二阿闍黎又次之菩薩

法師在末二侍者一持鉢一持錫杖相隨其引導

幢幡進壇詣上左右高座旁立隨喜大眾依隨幢

幡從上次第兩序而下排定受戒者如常班次對

列其鳴磬二引禮兩分却至壇前二阿闍黎於中

高座前左右對立法師居中展大具作觀頂禮十

方三世三寶九拜鉢杖隨立其後

維那舉集衆偈云

降伏魔力寬 除結盡無餘 聞此妙響音

盡當雲來集

南無雲來集菩薩摩訶薩三番

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳顯帝主深恩 利益報檀那厚德

今爲傳授菩薩三乘淨戒說者

九拜竟舉偈畢法師起具座拈香欽衣而坐二

阿闍黎轉下亦如是九禮已諸法師高座上於左

右轉立鉢杖持在師後

引禮云

隨喜衆衆出班禮佛

大眾具儀詣中三禮竟各各依次仍歸本位列之

引禮云

上香執香者徐徐轉中向上一舉 復位 諸佛子一

願有蓮至佛前長跪上香已

齊向上排班 展大具 聞磬聲頂禮三拜觸抹衣

護鉢_已長跪 合掌

第三明禮敬三寶法

菩薩羯磨經云既作如是無倒禮已當徇右肩恭敬禮拜供養十方三世諸佛世尊已入大地得大智慧得大神通諸菩薩乘現前專念彼諸功德生殷淨心又瓔珞經云善男子善女人當受戒時先瞻過去世盡過去際一切佛禮未來世盡未來際一切佛禮現在世盡現在際一切佛如是三禮法僧亦然

引禮云

諸佛子汝等既發勝心求受菩薩淨戒應當作觀運心隨我音聲頂禮十方三寶人各自稱法名_已一齊起立合掌

左右引禮或八人或六或四對往至中一行列定展大具人觀頂禮合掌作梵云

一心頂禮過去世盡過去際一切諸佛

諸受戒者必須同聲同禮一切恭謹勿致身口參

差心意散亂

一心頂禮未來世盡未來際一切諸佛
一心頂禮現在世盡現在際一切諸佛
一心頂禮過去世盡過去際一切尊法
一心頂禮未來世盡未來際一切尊法
一心頂禮現在世盡現在際一切尊法
一心頂禮過去世盡過去際一切賢聖
一心頂禮未來世盡未來際一切賢聖
一心頂禮現在世盡現在際一切賢聖

第四明正請師法

羯磨經云其受戒菩薩復於有智有力菩薩所_下下恭敬膝輪據地對佛像合掌請言_{即下請是故}建三寶竟諸求戒者仍各長跪合掌衆引禮起具復位唯一引禮立於佛前教云

諸佛子等今對佛像前隨我語言至誠正請菩薩戒法師

惟願大德哀愍授我某甲等菩薩淨戒

作是一說已衆齊一叩首引禮復還本位菩薩衆

中環法界

應經云如是請已專念一境長養淨心我今不久
當得無盡無量無上大功德藏即隨思惟如是事
義默然而住爾時菩薩戒法師應無尺間云
諸佛子聽汝是菩薩否衆云是菩薩既是菩薩
汝發菩提心未衆云已發菩提心

第五明開導戒法 菩薩戒師應尺云

諸佛子聽汝等今者欲於我所受諸菩薩一切學處
受諸菩薩一切淨戒讀誦律儀戒十波羅夷攝善戒
法入萬四千波羅夷有情戒即生也如是學處如
門即行善也是淨戒過去一切菩薩已具未來一切菩薩當具普
於十方現在一切菩薩今具如是學處如是淨戒過
去一切菩薩已學未來一切菩薩當學普於十方現
在一切菩薩今學汝能受否衆云能受

如是三問三答此文出羯磨經中

第六明請聖法 菩薩戒法師應尺云

汝諸佛子既能受菩薩淨戒能學菩薩學處者各各
起立合掌端坐一心五體投地隨我伸兩諸佛菩薩
爲菩薩戒和尚諸師各稱自己法名衆已

師起座拈香入觀作梵二阿闍梨同音誦云

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請衆云

大德應如來一心念我比丘某甲等今請如來爲

我作得戒和尚惟願如來爲我作得戒和尚我依如

來故得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故 當三

菩薩三頂禮下皆同

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請衆云

大德文殊師利菩薩一心念我某甲等今請菩薩爲

我作羯磨阿闍梨惟願菩薩爲我作羯磨阿闍梨我

依菩薩故得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請衆云

大德彌勒菩薩一心念我某甲等今請菩薩爲我作

教授阿闍梨惟願菩薩爲我作教授阿闍梨我依菩

薩故得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請衆云

大德十方一切如來一心念我某甲等今請如來爲

我作尊證師惟願如來爲我作尊證師我依如來故

得受菩薩三聚十無盡清淨戒慈愍故

香花迎香花請比丘某甲等一心奉請同前

大德十方一切菩薩摩訶薩一心念我某甲等今請

菩薩爲我作同學等侶惟願菩薩爲我作同學等侶

我依菩薩放得受菩薩三乘十無盡清淨戒越惑放

如是拈香一二三請已畢師復就座而坐引讀呼

衆長跪合掌

第七受四不壞信 菩薩戒師撫尺云

瓔珞經云三寶已復教受四不壞信依止四依所

云四不壞信者蓋吾人所秉體性是一而於此一體

之中具有佛法僧寶及戒故梵諸佛陀華言覺謂

性體靈覺照了諸法非空非有是名本具之佛寶也

法即軌持之義謂法性寂滅而恒沙性德皆可軌持

是名本具之法寶也僧者梵語具云僧伽華言和合

衆謂恒沙妙德性相不二理事和合是名本具之僧

寶也戒者謂金剛光明寶戒是一切佛本源一切菩

薩本源一切衆生佛性種子名本具之性戒也汝

等從今信得自心是佛是法是僧是戒盡未來際身

不忘不失故云四不壞信雖云體具眞常不無修證

所謂是心作佛是心是佛應當歸投住持三寶納受

清淨妙戒依止修行方得圓成無上佛果今對

諸佛菩薩座前一請受歸依之語汝宜自設心汝

不能隨我所遣

我某甲從今時盡未來際身歸依

佛

我某甲從今時盡未來際身歸依

法

我某甲從今時盡未來際身歸依

僧

我某甲從今時盡未來際身歸依

戒 各隨師語朗說三受三叩首

第八懺悔過法 菩薩戒師撫尺云

諸佛子梵經所明現身有犯七逆者不得受戒前

夜羯磨師已曾一一詳審汝等幸皆無犯故得受戒

今準瓔珞經云受四不壞信已大當教悔三世罪而

罪所召三世者謂過去無明種子爲罪業之因今生

現行爲罪業之緣緣此現行緣過去無始以來之衆

種因緣口合而所作業成又爲當來罪業之惡因如是展轉相資故令輪迴不絕今惡

諸佛菩薩座前慚愧悔過若能速今生之現行則過去業種乾枯未來業因自滅悔過之言汝合自說恐汝不能隨我所道

我某甲若過去身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際

我某甲若現在身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際

我某甲若未來身口意十惡罪願畢竟不起盡未來際 各隨師語朗說三悔三叩首

第九明發願法

瓔珞及羯磨二經缺發願今來時行戒本內發十四願以補之 菩薩戒師撫尺云

諸佛子等悔過已竟三業清淨如淨增瑣內外明照次應發十四種大願依而修行圓滿功德假使熱鐵輪在於頂上旋終不以此苦退失所發願我今對諸佛菩薩座前一爲汝等三宣汝等當向

諸佛菩薩座前心念口言一一自說各稱法名帶已

撫尺一下

第一汝等從今時盡未來際身常能念佛親近善知識否云能親近

第二汝等從今時盡未來際身常能捨離諸惡知惡否云能捨離

第三汝等從今時盡未來際身乃至失命因緣不犯戒否云不犯

第四汝等從今時盡未來際身常能讀誦大乘經律問甚深義否云能問

第五汝等從今時盡未來際身常能於無上菩提生信心否云能生

第六汝等從今時盡未來際身若見衆生苦惱時能救護否云能救護

第七汝等從今時盡未來際身常能隨力供養三寶否云能供養

第八汝等從今時盡未來際身常能孝順父母敬事師長否云能孝敬

第九汝等從今時盡未來際身當能捨諸懈怠勤求
佛道否答云能勤求

第十汝等從今時盡未來際身於五塵上諸煩惱生
時能制伏心否答云能制伏

第十一汝等從今時盡未來際身當生無邊好願度
汝能度否答云能度

第十二汝等從今時盡未來際身煩惱無盡誓願斷
汝能斷否答云能斷

第十三汝等從今時盡未來際身法門無量誓願學
汝能學否答云能學

第十四汝等從今時盡未來際身佛道無上誓願成
汝能成否答云能成

第十明發戒體法 菩薩戒師誓尺云

諸佛子等既能發此十四種深宏誓願我當起座為
汝等頂禮發白十方現住諸佛及諸菩薩願發汝等
以宗戒體汝應一心善聽作意諦思當知我初發白
覺之時十方世界妙善戒法緣心集力悉皆贊助我
二番白覺之時十方世界妙善戒法如雲如蓋覆汝

頂上我三番白覺之時十方世界妙善戒法從汝頂
門流入身心充滿正報盡未來際永為佛種此是無
作戒體無漏色法緣汝增上善心之所感得是故汝

次正授戒體法

經云能受菩薩不起於座如故長跪能授菩薩起
座對佛像前普於十方現住諸佛及諸菩薩恭敬
供養頂禮雙足作白即下今準義加儀則二阿闍
梨下座先行菩薩戒師在後至佛像座前二師分
立左右戒師居中拈香入觀三項禮長跪合掌白
云

仰啓十方無邊無際諸世界中諸佛菩薩今於
此中現有某甲菩薩於我某甲菩薩所乃至三說受
菩薩戒我為作證惟願十方無邊無際諸世界中諸
佛菩薩第一真聖於現不現一切時處一切有情皆
現覺者於某甲受戒菩薩亦為作證慈愍故慈愍放
此準經文知是三白謂之三番稱願稱應如法成

已受者即得戒戒師與二師禮卻本座非似僧法
受具十師俱坐羯磨應成而已

第十一明宜戒相法

上依菩薩羯磨經文三番告白聖已即得菩薩三
聚妙善戒體此依梵網經中次宣菩薩十重四十
人輕戒相而傳誡相守持以護體成 菩薩戒師
撫尺云

諸佛子菩薩有十無盡戒應受持各稱法名

解已
言十無

隨戒者羯磨經云一切菩薩凡屬戒體心為體是故
心亦隨戒亦無心無盡故戒亦不盡故言無盡戒也

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第一不得故殺生若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不殺戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第二不得故偷盜若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不盜戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第三不得故淫欲若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不淫戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第四不得故妄語若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不妄語戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第五不得故酤酒若有犯非菩薩行失四十二賢聖

法不酤酒戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第六不得故說在家出家菩薩比丘比丘尼罪過若

有犯非菩薩行失四十二賢聖法不說四種過戒能

持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第七不得故自讚毀他若有犯非菩薩行失四十二

賢聖法不自讚毀他戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第八不得故慳惜加毀若有犯非菩薩行失四十二

賢聖法不慳惜加毀戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間

第九不得故瞋心不受悔若有犯非菩薩行失四十

二賈耶法不瞋心不受悔戒能持否云能持

佛子從今身至佛身盡未來際其中間

第十不得放蕩三寶若有犯非菩薩行失四十二寶

聖法不謬三寶戒能持否云能持

諸佛子已說十波羅提木叉竟四十八經今當說

無尺云

佛子從今身至佛身盡未來際其中間

第一不得故不敬師友若有犯非菩薩行不敬師友

戒能持否云能持

第二不得故飲酒若有犯非菩薩行不飲酒戒能持

否云能持

第三不得故食肉若有犯非菩薩行不食肉戒能持

否云能持

第四不得故食五辛若有犯非菩薩行不食五辛戒

能持否云能持

第五不得故不敬悔罪若有犯非菩薩行不敬悔罪

戒能持否云能持

第六不得故不供給諸法若有犯非菩薩行不供給

諸法戒能持否云能持

第七不得故懈怠不聽法若有犯非菩薩行懈怠不

聽法戒能持否云能持

第八不得故背大向小若有犯非菩薩行不背大向

小戒能持否云能持

第九不得故不看病若有犯非菩薩行不看病戒能

持否云能持

第十不得故蓄殺具若有犯非菩薩行不蓄殺具戒

能持否云能持

第十一不得故作國使若有犯非菩薩行不作國使

戒能持否云能持

第十二不得故販賣若有犯非菩薩行不販賣戒能

持否云能持

第十三不得故誘毀若有犯非菩薩行不誘毀戒能

持否云能持

第十四不得故放火焚燒若有犯非菩薩行不放火

焚燒戒能持否云能持

第十五不得故瞞教若有犯非菩薩行不瞞教戒能

持否者云能持

第十六不得故爲利倒說若有犯非菩薩行不爲利倒說戒能持否者云能持

第十七不得故持勢乞求若有犯非菩薩行不持勢乞求戒能持否者云能持

第十八不得故無解作師若有犯非菩薩行不無解作師戒能持否者云能持

第十九不得故兩舌若有犯非菩薩行不兩舌戒能持否者云能持

第二十不得故不行放救若有犯非菩薩行不行放救戒能持否者云能持

第二十一不得故瞋打報仇若有犯非菩薩行不瞋打報仇戒能持否者云能持

第二十二不得故憍慢不誦法若有犯非菩薩行不憍慢不誦法戒能持否者云能持

第二十三不得故憍慢僻說若有犯非菩薩行不憍慢僻說戒能持否者云能持

第二十四不得故不習學佛若有犯非菩薩行不習

學佛戒能持否者云能持

第二十五不得故不善知衆若有犯非菩薩行不善知衆戒能持否者云能持

第二十六不得故獨受利養若有犯非菩薩行不獨受利養戒能持否者云能持

第二十七不得故受別請若有犯非菩薩行不受別請戒能持否者云能持

第二十八不得故別請僧若有犯非菩薩行不別請僧戒能持否者云能持

第二十九不得故邪命自活若有犯非菩薩行不邪命自活戒能持否者云能持

第三十不得故不敬好時若有犯非菩薩行不敬好時戒能持否者云能持

第三十一不得故不行救贖若有犯非菩薩行不行救贖戒能持否者云能持

第三十二不得故損害衆生若有犯非菩薩行不損害衆生戒能持否者云能持

第三十三不得故邪業覺觀若有犯非菩薩行不邪

素餐戒能持否云能持

第三十四不得放捨念小乘若有犯非菩薩行不暫念小乘戒能持否云能持

第三十五不得故不發願若有犯非菩薩行不發願戒能持否云能持

第三十六不得故不發誓若有犯非菩薩行不發誓戒能持否云能持

第三十七不得故冒難遊行若有犯非菩薩行不冒難遊行戒能持否云能持

第三十八不得故乖尊卑次序若有犯非菩薩行不乖尊卑次序戒能持否云能持

第三十九不得故不修福慧若有犯非菩薩行不修福慧戒能持否云能持

第四十不得故揀擇授戒若有犯非菩薩行不揀擇授戒戒能持否云能持

第四十一不得故爲利作師若有犯非菩薩行不爲利作師戒能持否云能持

第四十二不得故爲惡人說戒若有犯非菩薩行不

爲惡人說戒能持否云能持

第四十三不得故無漸受施若有犯非菩薩行不無漸受施戒能持否云能持

第四十四不得故不供養經典若有犯非菩薩行不供養經典戒能持否云能持

第四十五不得故不化衆生若有犯非菩薩行不化衆生戒能持否云能持

第四十六不得放說法不如法若有犯非菩薩行不放說法不如法戒能持否云能持

第四十七不得故非法制限若有犯非菩薩行不非法制限戒能持否云能持

第四十八不得故破法若有犯非菩薩行不破法戒能持否云能持

第十二結讀同向

要略經云佛子受十無盡戒已其受者過度四度越三界若從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛又經云受菩薩戒者即於此身一念之中具足八種殊勝功德一者經道場殊勝譬如大鵬一飛過十萬里

菩薩發心受此大戒越六越三乘直至菩提故二者發心殊勝若人一念發起大慈大智受菩薩戒即超二乘如昔有沙彌侍一羅漢而行忽發菩提心求受菩薩戒此阿羅漢退生恭敬為擔衣鉢讓路而行三者福田殊勝假使有人供養滿閻浮提大阿羅漢不如供一受菩薩戒者以彼蓮心廣大故四者功力殊勝受小乘戒譬如螢火受菩薩戒譬如日光一切普照故五者滅罪殊勝受戒破犯猶勝外道以戒威力設置惡道受罪輕微故六者受胎殊勝受菩薩戒者若在胞胎常為天龍善神共守護故七者神通殊勝受菩薩戒者能攬長河為酥酪變大地作黃金一念中超越千生一日內廣度羣品故八者果報殊勝受菩薩戒者當生蓮華藏海受法性身一得真常永不退轉故諸佛子等汝今既受菩薩戒已即獲如是殊勝功德各各護守持於行住坐臥日夜六時讀誦是戒譬如金剛如帶持浮雲欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心心念不去心若起一念二乘心者即非

菩薩是故應當珍敬慎勿懈怠

如是結勸畢鳴尺一下衆一叩首菩薩戒師起座合掌迴向云

以此受戒功德

上報四恩下濟諸苦法界衆生同圓種智在會沙門共證菩提海衆齊念佛迴向

大衆同聲念佛引禮呼新菩薩三拜起具分班二

阿闍黎先下座至中禮佛三拜近佛座左右而立菩薩戒師下座禮佛三拜

維那舉迴向偈 衆和之

受戒功德殊勝行 無邊勝福皆迴向

普願沈溺諸有情 速往無邊光佛刹

迴向因緣三世佛 文殊普賢觀自在

諸尊菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜

其後菩薩戒師歸方丈謝二師及諸引禮一一皆

同受具之儀今大衆戒七衆同啟若有比丘尼式

又摩訶沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷者俱隨邊之但受各歸各衆不得雜亂雖理性戒體無二然事

相世儀須分能善護護緣即名持戒也

若授在家菩薩優婆塞六重二十八輕戒者科儀同此唯異戒相故附之

先六重戒相

第一不殺生是優婆塞菩薩戒若有犯非菩薩行不殺生戒能持否答能持

第二不偷盜如前第三虛說如前第四邪淫如前

第五宣說四棄過罪如前第六酤酒如前

二十八輕戒相

第一不能供養父母師長是優婆塞菩薩戒若有犯非菩薩行不供養父母師長戒能持否答能持

第二耽樂飲酒如前第三惡心不能瞻視病苦如前

第四有乞者不能多少分與還空還如前第五

見四衆不能承迎禮拜問訊如前第六見四衆毀

所受戒心生憍慢如前第七月六齋日不受八戒

供三寶如前第八四十里有講法處不能往聽

如前第九受招提僧臥具牀坐如前第十疑水有

蟲故便飲之如前十一險難之處無伴獨行如前

十二獨宿尼寺如前十三爲於財命打罵奴婢僅

僕外人如前十四以殘食施四衆如前十五畜豬

狸如前十六畜養衆屬牛羊駝驢一切畜類如前

十七不儲蓄僧伽梨衣鉢鉢如前十八若須田

作不求淨水及陸種處如前十九物說價已捨願

隨賣斗秤量物不令平用如前二十於非處非時

行飲如前二十一隱瞞官稅如前二十二犯國制

如前二十三得新穀菓蔬菜茹不先供奉三寶先

自受如前二十四僧若不聽說法讚歎輒自作如

前二十五道路若在此丘沙彌前行如前二十六

僧中付食若偏爲師選擇美好過分與如前二十

七養蠶如前二十八路遇病者不能瞻視爲作方

便付囑所在如前

三壇傳戒正範卷四終

覺源禪師與本師借庵老和尚論傳戒書

傳戒之書律中名爲授戒羯磨居士宜律師以後自

華山傳戒正範一出而天下奉爲司南名曰律主是誠足以莊嚴佛樹矣但仔細檢點其中有不實串者凡有數則一曰發菩提心不實串二曰懺摩不實串三曰問遮難不實串四曰白四羯磨不實串司羯磨者可以離此用亦可以仰此用也何謂發菩提心不實串夫菩提心者具足一切佛法一曰直心正念真如法是二曰深心具足十波羅蜜是三曰迴向心以諸佛大願迴向三處是三賢分證此三心十地合證此三心等覺此三心等有妙覺圓滿此三心藏中有授菩提心戒一卷受此一戒則可以具足一切戒矣今不須受此戒先教以懺摩至授菩薩戒時但問之以已發菩提心未答曰已發授者受者皆不知菩提心爲何物但含糊問答而已華嚴經云忘失菩提心修諸善法是爲魔事爲今之計司羯磨者當發懺摩時先教之以向十方佛前發四宏誓願司教授者於過毗尼時教之以華嚴淨行品向文殊前發一百四十大願一願一拜然後至問已發菩提心時便可胸中了了不主突如其來矣何謂懺摩不實串夫懺摩者

名爲發露改往修來決定毗尼經中世尊教以發露之法曰五無間曰十不善曰盜用僧物曰覆藏又教以過問稱禮二十五佛洪名不多不寡此可爲式乃惟專稱本師釋迦一佛雖亦可以滅罪而發露不周其與覆藏有何異乎何謂問遮難不實串律中以一人一壇爲正至多不得過三人今必決定三人一壇是畏煩而徒荷簡矣今此衣鉢是汝自己否答之以是言是自已非借來也今改之以有是明開其借衣鉢矣後問衣鉢具足否答以具足恐其不具與前是字分明兩事若前改爲有字無論文義不對而前有後具不又重疊乎何謂羯磨不實串夫四分羯磨與隨機羯磨雖俱係律藏但僧祇是佛本意見於舍利弗問經餘部爲被添之甘露佛已有明訓矣今傳戒白四羯磨主於四分是不具擇法眼也何則佛法以默然爲印證處處皆然今白四羯磨中添入四個成否齊答四個成字則是僧竟不默然矣毋論不是佛法即後結處默然故句前後乃自相違矣惟靈峯大師毗尼事義集要中不用四個成字真是驚王

擇乳手段此係得戒緊要事故不可不辯更有甚者
律係佛制如王法不可增減今傳戒正範中摘去求
授人員足兩磨一條直是誣損律制如屬聖王所之
制諸侯雖其否已而皆去其舊傳戒之猶去此一類
斷何以異於戰國之諸侯罷周制乎幸古本尚在猶
有可考凡罰傳戒者用其法去其弊斯可傳佛心印
幸毋效其尤也

歸戒序

夫三寶者性相常住。體周法界。接物應機。如日曜於千江。爲世舟航。非三畏之可比。故其始心入道。首則歸依三寶。受不殺盜淫妄酒戒。似儒教仁義禮智信之五常。然五常慶在一生。五戒功歸多劫。故云五戒不持。人天路絕。如來三十二相。皆從持戒而得。苟不持戒。尚不得疥癩野干之身。況得功德之體。并能持戒。現獲名稱。終超有頂。是微現見。奉戒去殺不徇仁而仁。自著持戒離盜不崇義而義自敷。守戒除淫不修禮而禮自立。遠戒息妄不期信而信自成。受戒斷酒不離智而智自明。夫斯之實。可謂振綱持綱。萬目開張。破無明。發出長夜。夢復何功。可以加之何德。可以配之。若不是修味於所欲。徒役虛于名形。勞心乎百氏。僂形神於宵夜。虛耳目於夏長。何乖道之遠逝。而弗及者。手得其本。則無欲而不辦。去其貴。則何從以措心。是以梵志捨異學。而歸投三尊。菩薩奉禁戒。兩位同大覺。如斯之教。孰得而思議哉。時
康熙癸卯仲夏。鼎湖山比丘弘發識

歸戒要集卷上

粵東鼎湖山沙門釋 弘發在特請

受三歸法

按四分律。如來於菩提樹下。成等正覺。已結加趺坐。七日不動。受解脫樂。過七日。已從定而起。未有所食。時有賈客兄弟二人。一名瓜。二名憂波離。餘經云二名波離。將五百乘車載財寶去。樹不遠而過。樹神勸令以蜜麩奉獻。如來二人聞已。歡喜即持蜜麩奉獻。如來佛慈悲。故受已。即勸喻而開化之。告曰。汝等賈人。今可歸依佛。歸依法。即受教言。大德。我今歸依佛。歸依法。是爲優婆塞。中最初受二歸。依時二人白佛言。我今還本生處。當云何作。願禮敬供養世尊。即與髮爪。令持歸作。禮敬供養。時本有僧。故受二歸。餘經云。佛於二處。各於二處。建一塔。供養此是。新過如來。最初之。時來作。佛口。宣成。如來。時世尊食麩蜜已。結加趺坐。七日不動。遊解脫三昧。而自娛樂。過七日。從三昧起。呵梨勒樹。神篤信於佛。取呵梨勒果。來奉世尊。佛慈故。即便受之。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。

如是即歸依佛。歸依法。諸神受歸依者。呵梨勒樹。餅
最初也。時佛食果已。復入三昧七日。從三昧起。待鉢
入。毗羅村乞食。時羅闍大將女。發歡喜心。出食
施與佛。佛受之。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。
如是我。今歸依佛。歸依法。諸優婆塞。受二歸者。大將
女。為最初也。時佛詣文。龍水邊。龍王化作少年。合
掌互跪。禮如來足。以偈讚佛。佛告龍王。汝今歸依佛。
法。答言。如是我。今歸依佛法。音生。受二歸者。文。龍
王。為首。當時世尊。受梵天王。請轉法輪。已往波羅奈
國鹿野園中。為憐陳如等五比丘。三轉四諦法輪。心
得解脫。成阿羅漢。是為僧寶。人天無上福田。後度耶
舍利佛目。歸三迦葉。共千二百五十人。眾後還
度須跋陀。羅其。中間所度者。不可勝數。故經云。佛
世阿難如來。東方弟子無數。值時耶舍伽父。往見世
尊。佛為說法。即得須陀洹果。白佛言。我今歸依佛。歸
依法。歸依僧。唯願世尊。聽為優婆塞。自今以去。盡形
壽不殺生。乃至不飲酒。是為最初三自歸。耶舍伽父
為首。時耶舍伽母及妻。辦種種飲食。奉上世尊。佛為
說法。得須陀洹果。白佛言。自今已去。歸依佛法。僧聽

為優婆塞。自今已去。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。是
謂最初受三自歸。優婆塞。耶舍伽母及妻。為首。大檀
婆經云。佛在舍衛國。與比丘菩薩。天龍八部。說法。時
有鹿野梵志。來到佛所。稽首作禮。白佛言。久聞如來
名聲。遠振。今欲捨置異學。受三自歸。并五戒。法。佛言。
善哉。梵志。汝能捨置餘道。歸依我者。當自悔過。生死
之業。其功無量。不可稱計。梵志言。諾。受教。即淨身口
意。復作是念。唯願世尊。施法戒。終身奉行。不敢毀缺。
佛言。三世諸佛。說是戒法。汝應諦聽。諦受。心持念之。
佛言。盡形壽。歸命。歸佛。無上尊。盡形壽。歸命。法。難欲
尊。盡形壽。歸命。僧。眾中。尊佛。首。梵志以三自歸。竟。是
為真正弟子。不為邪惡所干。燒也。故薩婆多論云。以
三寶為所歸。欲令教誨。不得侵陵。故也。華嚴疏云。三
寶吉祥。最勝。最尊。有歸依者。能辦大事。生諸善根。離
生死苦。得涅槃樂。今欲受者。須先教誨。三寶及本師。
釋迦世尊。次禮戒師。然後受之。如智度論。正欲受時。
具修威儀。至出家人前。戒師為說善惡兩法。令離邪
正。生其欣厭。開拓心神。然後為授云。

我某甲盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧。教令三歸得歸法已次授

我某甲盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧。教令三歸得歸法已次授

當知初三歸依竟即發善法。次三結已唯有身口無我。已故大方便經云。三歸以何爲性。有論言是教無教性。受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口也。若純淨心有身口無教是謂教無教。故薩婆多論云。若淨信心受具教無教者。輕慢心受但有其教無其無教。無教無教即作無作戒體也此教無教雖云三歸然總該諸戒之體。若受三歸但名歸法而無戒法是以論云有所加得離戒戒若無加者有歸無戒故毗尼母論明三歸有五種。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五大戒三歸。言大戒三歸者謂佛初度人未制羯磨有受三歸而得大戒者有喚善來而成此丘者制後不得也。言翻邪三歸者謂衆生從無始劫來惑業所障不識三寶不知出離或依天神外道或依世教爲所歸依今始易心歸投正教翻破邪歸以爲入道修因證果之根本故佛令彼先受三歸後始

懺悔是名翻邪三歸也。然既歸依三寶必須斷惡修善。方名佛子。豈容仍舊殺盜淫妄而濫稱爲優婆塞乎。論云。道須師教。不得自受。若師言歸依佛弟子答言爾或言不出口。或迷師語不具或不稱已名字或兩國音音不相領解。或從一二三人各受一歸。並不咸歸。大方便經云。優婆塞離白佛言。世尊若受歸戒時先稱法後稱佛者。成三歸不答曰。無曉。知脫不次第者。自不得罪。得成三歸若有所解。故倒脫者得罪。亦不成歸。問曰。若稱佛及法不稱僧者。或稱法僧不稱佛者。或稱佛僧不稱法者。成三歸不答曰。並不咸三歸。佛以法爲師。佛從法生。法是佛母。佛依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中何不以法爲初。答曰。法雖是佛師而法非佛不弘。所謂道由人弘是故以佛在初。優婆塞戒經云。長者善生白佛言。世尊云何名爲三歸。佛言。善男子。爲破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂。以是因緣受三歸。依如汝所問云。何三歸者。謂佛法僧。佛者能說斷煩惱。因得正解脫。法者即是煩惱因。真實解脫。僧者喜受破煩惱。因得正解脫。

或有說言若如是者則是一歸是義不然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者如來出世則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有持者如來出已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受者如來出已則有受者佛弟子來能重受故是故應當別歸依僧正道解脫是名為法無師獨覺是名為佛能如法受是名為僧若無三歸云何說有四不壞信善男子如佛緣覺聲聞各異是故三寶不得不異何因緣故說佛即法能解是法故名爲佛受分別脫故名爲僧觀有爲法多諸罪過獨處修行得甘露味故名爲佛一切無礙無爲法界故名爲法受持禁戒讀誦解說十二部經故名爲僧若有說言如來滅已歸依佛者是何歸依善男子如是歸依名為歸依過去諸佛無學之法如我先教提謂長者汝當歸依未來世佛歸依過去佛亦復如是福田果報有多少故差別爲三若佛在世及涅槃後供養果報無有差別受歸依者亦復如是若男若女能三歸三歸依者名優婆塞

蓋優婆塞智者深觀如來智慧解脫最勝能脫解脫及解脫因能脫無上寂靜之處能離生死苦惱大海威儀詳序三業寂靜是故應當先歸依佛智者深觀生死之法是大苦聚無上正道能永斷之生死之法過憂惱無上甘露味能充足生死之法怖畏難無上正法能除斷之生死諸惡邪僻不正無常見常無我見我無樂見樂不淨見淨無上正法悉能除斷以是因緣故應歸依法智者應觀外道徒衆無慚無愧非如法住雖爲道行不知正路雖求解脫不得正要雖得世俗微善之法堅信隨情不能轉說非淨行性作善行想佛世寂靜心多懷惑少欲知足如法而住修於正道得正解脫得已復能轉爲人說是故應當次歸依僧若能禮拜如是三寶來迎去送尊重讚嘆如法如住信之不疑是則名為供養三寶受三歸已造作癡業受外道法自在天語以是因緣失於三歸若人實直心無僣怠常修慚愧少欲知足是人不久得寂靜身也若有造作種種雜業爲受樂故修於善事如市易法其心不能懷慙樂生如是之人不

得三須達其者教告家內在胎之子悉受胎依是胎中子實不成歸何以故是法要當口自言說雖不成歸亦能獲之善生白言世尊何等之人得三歸依何等之人不得三歸佛言善男子若人信因信果信諸僧有得道如是之人則得三歸若人至心信不可收親近三寶受善友教如是之人則得三歸優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多有無量功德果報能壞無量弊惡之法衆生無邊受苦亦爾難得人身難得人身難具諸根難具諸根難得信心難得信心難遇善友難遇善友難得自在難得自在結法無情我今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報以是因緣身口意即是我怨惡三惡業不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及人善法遠離一切惡不善業智者當觀戒有二種一者世戒二者第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞

先諸惡業受三歸戒則能破之何以故戒力勞故大方便經云云爲歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以佛法身同故歸依一佛即是三世諸佛以佛無異故問曰爲歸色身爲歸依法身耶答曰歸依法身不歸色身不以色身爲佛故問曰若色身非佛何以出佛身血而得逆罪答曰色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪故經婆多論云歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諸涅槃之樂故云盡處歸依佛者歸依第一義諸僧謂長祐福田聲聞學無學功德也報恩釋問曰若歸依第一義諸僧者佛與提調波利受三歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諸僧當在世間答曰以俗諸僧是第一義諸僧所依故言未來有僧汝應歸依又欲尊卑俗諸僧作如是說佛自說一切諸衆中佛衆第一若有衆僧集在是中四向四得無上福田於一切九十六種衆中最尊最上無能及者故言未來有僧汝應歸依不傷正義台教

明二種三寶一住持二一體言住持三寶者佛在世時樹下成道爲佛寶說四諦法爲法寶度五比丘爲僧寶佛滅度後範金合土繪畫丹青爲佛寶紙書貝葉三藏聖教爲法寶伽藍染衣紹隆僧化爲僧寶此三住持不絕故曰住持三寶然一切像即是眞身經典所在是佛舍利今時凡僧亦能荷負正法爲世福田皆應禮敬言一體三寶者卽是一心自性不離無所離處若以眞相懸覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺名爲佛寶所覺法性之理三歸具足名爲法寶如此覺慧與理事和合名爲僧寶欲行禮敬者不於一體之外而有住持亦不離住持之相而言一體若昧一體之理而行禮敬但得事善不名眞禮若離住持之相而談一體應斷滅空不名達理以理居事外未知全事卽理又豈悟能所性空感應道交者乎由此三寶常住於世不爲世法之所變慢故稱寶也如世珍寶爲衆生所重今此三寶爲諸群生三乘七衆之所歸仰故名三體也寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貴窮之

人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能值遇所名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶除貴除穢有大勢力三寶如是具不思議六神通力故段爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身殊好三寶如是能嚴行人清淨身故放說爲寶五者最勝義如世珍寶諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不敗義如世眞金燒打磨煉不能變敗三寶如是不爲世間八法所敗故名爲寶故經云三歸功力最大不得不受者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受胎胎甚大慈愛自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是離往佛所精首作禮伏地至心三自歸命佛法僧未起之間其命忽出便至陶家願母腹中作子時雖自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神卽還入故身中五德福還復爲天帝佛從定覺讀善哉天帝能於殞命之際歸命三寶罪對已畢不更勤苦佛爲說法天帝歡喜奉受得須陀洹道折伏羅漢經云昔切

和天子壽命垂盡五衰相現自觀終後下生維耶離
國亦稱母胎腹中作子慈憂不棄有天語云唯佛能
脫罪即即到佛所作禮未問佛告天子一切萬物皆
歸無常汝等所知何爲憂愁天白佛言雖知天福不
能得久恨離此座常爲諸胎以是爲毒人應受身不
爲惡也佛言欲脫諸身當誦三歸即從佛教誡夜自
歸七日壽盡下生維耶離國作長者子在母胎胎日
三自歸始生墮地亦跪自歸畢家深怪謂之嬰兒意
欲殺之唯父識之曰此兒非凡人生百歲尚不曉歸
三寶況初墮地能自稱佛好善視之兒年七歲路逢
舍利弗目犍連兒便作禮衆咸驚怪兒言道人不能
我耶我在天上應生惡道佛授自歸故得爲人願以
我言請佛及僧兒歸以白父母願辦供養父母與其
年幼能發大心喜而營之佛及衆僧神足來應因爲
說法兒及父母內外親屬皆得阿惟越致乃三自歸
之福也賢愚經云阿難白佛言世尊不審此重姓此
丘不作何行種何善根而今出世墮水魚吞不死佛
告阿難過去久遠有佛出世號毗婆尸爲衆說法時

有長者子來至會中聞佛說布施持戒之福歡喜信
心即從佛受三自歸及不殺戒復以一錢布施彼佛
由是之故世世受福財寶自恣無有乏短爾時長者
子者今重姓比丘是由其布施一錢九十一劫恒富
錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒故墮
水魚吞不死受三自歸故今值於我得離漢道正法
經云昔有人受人所繫斷命祭天既被縛縛無所能
避唯念諸佛一稱是言南無佛陀耶言已命終生三
十三天六十劫中受勝妙樂藥王軍菩薩白佛言此
人何緣生彼佛言臨終純善相應發淨信心願依知
來一稱南無佛故是人卽爲深種善根又復於八十
劫中得留命智在在生處離諸煩惱思一切苦大慈
經云一稱南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也
正法念經云若有衆生修善以清淨心歸佛法僧一
彈指頃不生餘心命終生白摩尼天五欲悉情心意
悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃優婆
塞戒經云若在家若出家若三歸若八齋若五戒若
具足若不具足若一日一夜若一時一念若盡形壽

至心受持當知是人得大福。德賢經云持戒之人
寧捨壽命終不毀犯何以故戒爲道之初基盡漏之
妙趣涅槃安樂之平塗若持淨戒計其功德無量無
邊譬如大海多有阿修羅蠶水性摩竭魚等大眾
生居戒海亦爾多有三乘大眾生居淨如大海多諸
金銀七寶戒海亦爾多出善法有四非常三十七品
諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛爲底金剛山圍
四江大河流注其中不增不減戒海亦爾毗尼爲底
阿毗曇山以圍繞四阿含河流注其中湛然常爾不
增不減其海何故注人不增不減以下阿鼻地獄火
上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減
佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知
能持戒者其德甚多如希有校量功德經云爾時長
老阿難白佛言若善男子女人能如是言我今歸依
佛歸依法歸依僧得難所功德我實未解願佛演說
令諸衆生得正知見佛告阿難吾當爲汝解說假使
南瞻那洲滿中須陀洹人此云入流是其有善男子
女人滿一百年持於世間一切所有樂樂之具盡給

施與復以四事具次食臥具足供養恭敬禮拜乃至滅
度之後取其舍利起七寶塔以香華妓樂幢幡種種
供養於汝意云何得福多不阿難白佛甚多世尊佛
言不如有人以淨淨心作如是言我今歸依佛法僧
所得功德於彼國德百分不及一千分萬分乃至算
數譬喻所不能及佛告阿難假使西牛貨洲滿中阿
陀舍人此云一乘是有人滿二百年如前一一供養
亦所不及三歸功德假使東勝身洲滿中阿那含人
此云不來有人滿三百年如前一一供養亦所不及
三歸功德假使北俱盧洲滿中阿羅漢有人滿四百
年如前一一供養亦所不及三歸功德假使四天下
滿中辟支佛有人滿十千年如前一一供養亦所不
及三歸功德假使滿三千大千世界中諸佛如來若
有人二萬歲中如前一一供養難得無量無邊不可
算數福德猶不如有人以淨淨心作如是言我歸依
佛歸依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不
可算數言辭雖顯所能知及復告阿難若有人能歸
依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十

何以故是戒能爲沙彌戒大比丘戒及菩薩戒乃至無上菩提而作根本至心受持優婆塞戒則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒者則於無量無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得無量利益能志心受不若言能者復應語言若歸佛已事捨身命終不依於自在天等若歸法已事捨身命終不依於外道典藉若歸僧已事捨身命終不依於外道邪業諸男子如來說優婆塞或有一分或有少分或有無分或有多分或有滿分若優婆塞受三歸已不受五戒是名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸受持二戒已若破一戒是名無分若受三歸受持四戒是名多分若受三歸受持五戒是名滿分故智度論云戒有五種始從不殺終至不飲酒若受一戒名一分優婆塞若受二戒名少分優婆塞若受三戒名半分優婆塞若受四戒名多分優婆塞若受五戒名滿分優婆塞汝今欲受何分當隨意說爾時智者當隨其意授灌頂擇梵志白佛言若男子女人欲受歸戒者當云何

授與佛言若人欲受先禮十方佛長跪合掌作如是言我弟子某甲盡形奉受三歸五戒諸佛菩薩賢聖僧衆哀念我等智度論云先受三歸後始懺悔此謂三歸三若久來懺悔不須先受三歸但依五戒八戒三歸此謂三歸先懺悔已後受三歸然後說戒相此文如後八戒法中出離先合懺悔

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲滿分極盛
蓋受一戒原分一分若受三四戒則分言之
尊三說已次
授三結

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲滿
分優婆塞如來至真等正覺是我世尊

與前三條依第三圖訖即獲五戒後三特是直付屬之
次示戒相令盡持犯故大方經云若受五戒先受三
歸三歸既竟乃得五戒所以說五戒名者欲使前人
五戒名字應令被持今當示汝戒相汝應諦聽受之
盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不能者當背
失戒能持下淨此

盜形哥不偷盜是優婆塞戒能持不
盜形哥不那姪是優婆塞戒能持不

癩形毒不飲酒是癩婆癩婆戒能持不
癩形毒不飲酒是癩婆癩婆戒能持不

曰是優婆塞五戒。蓋形壽持宮供養三寶。勤修福德。追求修道。若經者受五戒已。於戒前更作大方。便經優婆塞白佛言。若受一日二日乃至十日五戒。得受不佛言。不得佛本制戒。各有期限。若受五戒必盡形壽。若受八戒必一日一夜受足。故不得根本。謂應云授與三歸并五學處。成耶波索迦律儀。護言護者。梵語三歸。此譯為擁護。由受歸戒。護使不落三歸。舊云律儀乃當義。譯云是律法儀式。若但云護。恐學者未詳。故兩俱存。即是戒體無表色也。故薩婆多論云。以三寶為所歸。欲令救護。不得侵凌。故也。此五即五戒。此波索迦即優婆塞。乃梵音。彼不同耳。此譯為護。亦云親近。另或云離惡。皆謂受戒。此戒方能親近承事佛法。僧三寶。優婆塞戒經佛言。若受戒已。常知是人為諸人天恭敬守護。得大名聞。雖遭惡對。心無愁惱。衆生親附。樂來依止。阿那耶堪。畏者子雖為八千金錢受戒。亦得無量功德。果報為財受戒。尚得利益。況有主心為於解脫。而當不得耶。大薩婆經佛告執持長者。天帝所遣。歸戒之神。凡有他憶恒沙之數。諸鬼神王。番代擁護。不令衰耗。諸天歡喜。皆言

善哉。當共護之。如是持戒者。完具者。十方現在無量諸佛菩薩羅漢。皆共稱讚。是清信士女。臨命終時。佛皆分身而來迎之。不使持戒男女墮惡道中。若戒滿者。當登作福德布。施持戒忍辱精進一心智慧。然燈燒香散華。懸繡旛蓋歌詠讚歎三寶恭敬禮拜。持齋戒亦得過度。若不能如上修行功德。復持戒不完。向諸邪道求覓福祐。恒沙諸戒神王各去離之。惡鬼數來燒近之也。戒滿者無如消災經說。舍衛國有一縣皆奉行五戒十善。無釀酒者。中有一大姓家子欲違賣販。臨行父母語言。勤持五戒十善。莫飲酒。犯佛重戒。受教而行。到他國已。見故親友再三逼令飲酒。事不獲已。飲之事訖。返家具告於親父母。言汝違吾教。加復犯戒。為國作先。亂法之漸。非孝子也。便以販物送令出國。既到他國。居住客舍。家主人事三鬼神。現形語言。飲食主人事之。積年疲勞。患厭此鬼。鬼知人意。盜他寶物。來與主人主人得寶。設食祭之。鬼來詣門。見舍衛國人在舍奔走而去。主人追呼。請還鬼曰。卿舍尊客。吾焉得前車復驚走。主人還歸。問曰。卿

有何功德致吾所事神異子而走客具說佛五戒十善實犯酒戒爲親所逐向餘四戒故爲天神所護神不敢當之主人因從客受三歸五戒十善問佛所在可得見不客曰佛在舍衛往立可見主人一心往彼路經一事中有一女是噉人鬼婦時日還家從女寄宿女言慎勿留此宜急前去男子自念我已受三歸五戒十善心不懈怠何畏懼乎遂自留宿噉人鬼見護戒神徘徊其傍去四十里一宿不歸明日男子適路見鬼所噉人骨狼藉心怖懷還惡念便生欲還將女歸家共住即回亭所復從女求宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼不久來還男子不信疑意復生不復信佛三歸之德五戒十善之心天神即去無復護之鬼得來還女人恐鬼食此男子哀懇藏之囊中鬼聞人氣問婦曰汝得肉耶吾欲噉之婦曰我不行何從得肉卿何以不離鬼言正爲汝宿佛弟子天神逐我出四十里外處宿設怖於今不安復不得肉食婦聞歡喜因問夫曰佛戒云何鬼言急以肉來不煩問此此是無上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲我

說之官與卿肉鬼類貪殘因爲設三歸五戒婦懷受之心執口誦男子囊中復讀五戒隨言受之天帝知此二人自歸佛即遣善神五十擁護二人鬼遂走去婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟業佛得言吾本良家之女爲鬼所掠今蒙仁恩得聞佛戒得離此鬼實者今欲何往男子曰吾欲到舍衛見佛婦言善哉吾至本國與父母隨買者見佛便俱前行路逢四百九十八人因相問訊諸實何來答曰從佛所來佛曰說經意中問問心不能解今還本國二人具說鬼所畏戒本末因緣諸人意乃開解俱還見佛佛遣見之皆阿難言此四百九十八人今得其本師來見佛者皆當得道五百人至爲佛作禮一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢佛言犯酒戒者則是客舍主人與女人累世兄弟也然此二人是四百九十八人前世之師凡人求道要當得其本師及其善友乃可解耳難陀酒戒元非性罪況其十善勝全欲得天神護及況無報恩經云若破五戒中重戒而受其十善之德也報恩經云若破五戒中重戒而受八戒十戒大戒碎戒無漏戒一切不得若破五戒已

欲捨五戒更受十戒者無有是處若破五戒更受五戒亦無是處言五戒中重戒者謂淫五條三處行通戒人自當得聖人法隨起一戒即名犯重不通餘無過破戒者不能持者事已乃作後更得受四分律云若有捨戒者於佛法為死受生則無受五戒者今論作在家白衣一說便成論界次第云破此五戒則非清信士女故提謂經云五戒者天下大難若犯五戒在天則違五聖在地則違五獄在方則違五帝在身則違五藏如是等世間違犯無量若約出世犯五戒者則破五分法身及一切佛法所以者何五戒是一切大小乘尸羅根本若犯五戒則不得更受大小乘戒也若能堅持即是五大施故佛言一切施中施無畏最為第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無礙不失財物能得無量無邊福德離是五施不能獲得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提此五通名戒者以防止爲義能防惡律儀無作之非止三業所起之惡故名防止經云何因緣故得名爲戒戒者名制能制一切不善法故又名曰建阻雖有惡法性不容放又名曰清涼通俱

懺然不能得入故又名曰上能上天上至無上道故又名曰學調伏心智慧諸根故論云此五戒應名學迹若有遊此便昇無上智慧殿故如尊者阿那律告諸比丘我依戒住戒戒爲梯階已能昇陟無上慧殿汝等應學勿生放逸又此五應名學基於涅槃城而作基址故今此五戒前四是性後一是遮性戒者持之性自是善犯之性自是惡不由佛遮制方有善惡故性戒受與不受作之俱是罪不同其餘遮制等戒如比丘受草木戒已犯之得罪俗衆不受犯不得罪故輪王出世以此性法化人若受佛戒之後犯於殺等則更加遮制之罪若受不殺戒者乃至一切有形靈動含靈皆不得加害及殺肉羣辛前不得犯若俗家井水多有微細蟲須網濾已將蟲還置本處欲出行時應帶繩囊自隨或以眼觀無蟲方可飲用若受不盜戒者下至一鍼一草一米一穀等不與不得自取若受不邪淫戒者如智論云除已妻外餘諸男女鬼神畜生可得姪者盡是邪淫雖是自妻不犯然須避於非處謂非道及得姪已亦禁之恐傷胎

故非僅口及大。若受不妄語戒者。但使心虛無同。便身分也。境之虛實。施此有大小。自言證聖。得上人法。得定得三昧。解脫等名。大妄語犯不可悔。其餘見言。不見。不見言見。及兩舌惡口。綺語。犯可悔。若受不飲酒戒者。一切能醉人之酒。乃至不得以草頭滴著口。中酒是放逸。根本能犯四戒。如大方便經云。青迦葉佛時。有優婆塞。由飲酒。故盜他雞。殺他妻。他人來問時。答言不作。便犯妄語。亦能造四逆。唯不能破僧。毗婆沙論云。有一部波塞迦。真性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於一時。為渴所逼。見一器中有酒。如水。遂取飲之。爾時便犯酒戒。時有那維來入其舍。盜殺而噉。復犯殺盜二戒。那女尋雞來入其室。強逼交通。復犯邪行戒。鄰家告官。訊問拒諱。復犯誑誑戒。如是五戒。皆由酒犯。沙彌尼戒經云。不得飲酒。不得嗜酒。不得飲酒。有三十六失。失道破家。危身費命。皆悉由之。牽東引西。持兩著北。不能離經。不教三寶。輕師。師友不孝。父母。母心閉意。害世。惡緣不值。大道其心。無識。故不飲酒。欲離五陰。五欲。五蓋。得五神通。得度五

道。故不飲酒。薩婆尼乾子經云。

飲酒多放逸。現世常愚癡。忘失一切事。

常被智者呵。來世常闇鈍。多失諸功德。

是故點慧人。離諸飲酒失。

一切貪中不得著酒。

正法念經。闍維王教。實罪人脫偏云。

酒能亂人心。令人如羊等。不知作不作。

如是應捨酒。若酒醉之人。如死人無異。

若欲常不死。彼人應捨酒。酒是諸惡處。

恒常不饒益。一切惡道隨。展轉所在處。

飲酒到地獄。亦到餓鬼界。行於畜生處。

是酒通所誑。酒為毒中毒。地獄中地獄。

病中之大病。是智者所說。若人飲酒者。

無因緣歡喜。無因緣而瞋。無因緣作惡。

於佛所生癡。壞世出世事。燒解脫如火。

所謂酒一法。若人能捨酒。正行於法戒。

彼到第一處。無死無生處。

優婆塞戒經云。戒言更有無量極重之法。過去諸佛。何緣不制。而制於酒。善男子。因於飲酒。慳心。壞於

三惡道不生怖畏以是因緣則不能受餘四戒是放
過去諸佛制不聽飲或言如來已說酒多過失何故
不在五戒初說是義不然何以故如是酒戒名為通
達不名性重如來先制性重之戒後制通達又如末
了了知諸法性是放制之便禁五戒相經云佛告
諸比丘犯戒有三種奪人命一自作二教人三遣使
自作者自身作奪他命教人者語他人言捉是人繫
縛奪命遣使者語他言汝識某甲不汝捉是人繫縛
奪命是使隨語奪彼命時便發奪犯不可悔罪復有
三種一用內色二用非內色三用內非內色第一用
內色殺者謂用手打若用足及餘身分令彼死是犯
不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔若後不
因死是中罪可悔第二用非內色殺者若人以木石
刀槍弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內色
殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以
此三殺但合諸毒藥者眼耳鼻舌身上食中被毒等
中令彼死者亦同前罪若便發毒或作火坑授心造
者若人墮死犯不可悔非人鬼神道中死者犯中罪

可悔畜生死者犯下罪可悔若都無死者犯三方便
可悔輕罪若起心唯為人造火坑不通餘者若人墮
死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若便
發毒或用口藥呪術令死或有獸死墮死或有氣力
人心起惡念令死或墮胎令死得罪輕重並同前准
不犯者或有行來出入懷置木石等死者並不犯餘
如經說 第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔
一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟
欲為偷盜第二用身者謂用身分奪取他物第三離
本處者隨物在處舉者餘處並得重罪復有三種取
人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復
有五種取他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三
詐稱他名字取四強奪取五受寄取重物者若盜五
錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯
不可悔一非已想二不同意三不實用四知有主五
不狂六不心亂七不病瘳心具此七者取他重物犯
不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔前七種取
他物者重輕皆不犯 第三邪淫戒者邪淫有四處

一男二女三黃門四二根女者人女非人女畜生女
 男者人男非人男畜生男黃門二根各有三種同前
 若優婆塞與人女非人女畜生女三處行經口大
 小便處犯不可悔若人男非人男畜生男黃門二根
 二處行經口及大便處犯不可悔若發心未行經
 未和合者犯小可悔罪若二身和合止而不經犯中
 可悔除此三處餘處行經皆可悔若人死及畜生死
 者身根未壞於彼三處行經犯不可悔輕處同上若
 人雖不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪後
 永不得受五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂
 痛惱所纏不自覺者不犯佛告諸比丘吾有二身一
 生身二戒身若淨男子為吾生身起七寶塔至於梵
 天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量受
 罪如伊羅鉢龍王犯不可悔也犯淨戒人罪同五戒
以惡業重障於戒道
故不難 第四安語戒者佛告諸比丘吾以種種呵
 實安語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況
 故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人學法自
 言我是阿羅漢四等果人乃至四辟慈悲喜捨得四

空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我
 彼阿我我我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見
 實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是
 等小妄語者犯可悔罪若發心欲妄語未出言犯下
 可悔罪而不盡意者犯中可悔若自言得聖道者便
 犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯未嘗有經云
佛告阿陀太
子曰妄語有二一重二輕為快善故外現種種內行邪
弄向人妄語得罪重界或言見他見鬼見龍見人
名大妄語犯是罪者問何界家又復妄語能令他人破
壞人家故有妄語違失期契令能破壞如是名為下妄
語雖小地獄其餘戲笑及諸惡語然 第五酒戒者
佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小
車頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以
諸五穀藥米作酒者是木酒者或用根莖木葉果用
種種子諸藥草藥作酒者是酒色酒香酒味飲能醉
人者是名為酒若嘗咽者亦名為飲若飲穀酒咽咽
犯若飲酢酒若飲甜酒若飲酸酒能醉人者若飲糟若
飲酒液若飲似酒酒色酒香酒味能令人醉者並隨
咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘
飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以

酒爲樂者不犯癡狂心亂痛惱不覺知者不犯癡妄
 塞戒經佛言一切衆生因殺生故現在獲得惡色惡
 力惡名短命財物耗減眷屬分離賢聖阿賈人不信
 用他人作罪據釋其殃是名現在惡業之果捨此身
 已當墮地獄多受苦惱饑渴長命惡色惡力惡名等
 事是名後世惡業之果若得人身復受惡色短命費
 窮是惡人因緣力故令外一切五穀果蔬悉皆減少
 是人殃流及一天下 善男子若人樂偷是人亦得
 惡色惡力惡名短命財物耗減眷屬分離他人失物
 於已生疑雖親附人人不見信常爲賢聖之所呵責
 是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受得惡色
 惡力惡名饑渴苦惱壽命長遠是名後世惡業之果
 若得人身費於財物雖得隨失不爲父母兄弟妻子
 之所愛念身常受苦心懷愁惱是一惡人因緣力故
 一切人民凡所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓
 善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口惡色
 所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見之是名現世
 惡業之報捨此身已入於地獄受大苦楚饑渴熱惱

是名後世惡業之報若得人身口不具足所說雖實
 人不信受見者不樂雖說正法人不樂聞是一惡人
 因緣力故一切外物資產減少 善男子若復有人
 樂飲酒者是人現世再失財物身心病多常樂鬪諍
 惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切
 之所呵賈人不喜見不能修善是名飲酒現在惡報
 捨此身已墮在地獄受饑渴等無量苦惱是名後世
 惡業之果若得人身心常狂亂不能繫念思惟善法
 是一惡人因緣力故一切外物資產耗竭 善男子
 若復有人樂爲邪淫是人不能護自他身一切衆生
 見皆生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱
 心常散亂不能修善喜失財物所有妻子心不歡慕
 壽命短促是名邪淫現在惡報捨此身已墮在地獄
 受惡色力饑渴長命無量苦惱是名後世惡業果報
 若得人身惡色惡口人不喜見不能守護妻妾男女
 是一惡人因緣力故一切外物不得自在 善男子
 受優婆塞戒有五處所不應遊廣兒姪女酒肆國王
 府陀羅舍善男子受優婆塞戒有五事所不應作一

者不賣生命二者不賣刀劍三者不賣毒藥四者不沽酒五者不壓油外國藥中有毒故和善男子受優婆塞戒復有三事所不應爲一者不得作賭博二者不得作戲樂外國藥五大色多戲樂故此方三者不得作戲樂外國藥五大色多戲樂故此方淫欲外國藥五大色多戲樂故此方善男子受優婆塞戒復有四種人不應親近一者基博二者飲酒三者欺誑四者賭博善男子受優婆塞戒有法放逸所不應作何等放逸寒時熱時饑時渴時多食飽時清旦暮時憶時作時初欲作時失時怖時喜時眠時覺時病時苦少壯年衰老時富時貧時爲命財時如是時中不修善法汝能離不祥男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物作四分一分應供父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分藏積自用作福善男子財物不應寄附四處一者老人二者遠處三者惡人四者大力如是四處不應寄附善男子受優婆塞戒有四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說邪見三者口輕心惡四者少作多

說如是戒者亦名初地亦名導地亦名平地亦名淨地亦名慈地亦名悲地亦名憐地亦名一切功德根本亦名福田以是因緣智者應當受持不毀復次戒有二果一諸天樂二菩提樂智者應當求菩提樂不求諸天樂智度論云有三品持戒若下持戒生人中持戒生六欲天中上持戒又修四禪四空定生色無色界天中上持戒有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒得佛道不著不倚不破不缺聖所讚愛是爲上清淨持戒若人求大善利當堅持戒如惜重寶如護身命何以故譬如大地一切萬物皆依地而住戒亦如是爲一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲度是不可得若無戒欲求好果亦復如是若人棄捨此戒雖居山苦行食果服藥與禽獸無異梵網經佛言不受佛戒名爲畜生生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人擊木頭無異故經云一切功德助道之行事要言之以戒爲本持戒爲始以戒淨故不斷佛種成等正覺不斷法種分別法性不斷僧種修無爲道以

造諸佛僧地像塔如母恒常生歡喜心亦生不動國
此則淨土常嚴不為三災所動也不離國即東佛告
善生若供養僧即是供養佛僧二寶若觀佛法功德
微妙即是具足供養三寶若人施時不求果報即是
供養無上菩提具足成熱檀波羅蜜修菩提道能得
未來無量功德亦能自利及利益他智度論云時佛
姨母大愛道以金色上上寶衣奉佛佛勸施僧能消
能受故知佛寶僧寶福無多少佛說偈言若人敬愛
佛亦當敬愛僧不當有分別同皆為寶故大莊嚴論
云衆僧功德海無能測量者佛僧生歡喜自以百倍
續況餘一切人而當不稱歡廣大良福田種少獲大
利是故於衆僧耆老及少年等心而供養不應生分
別佛告善生善男子若人樂施是人即獲五弊惡法
一者邪見二者無信三者放逸四者慳貪五者嗔癡
離是惡已心生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解脫
是人現在得四果報一者一切樂見乃至慈家二者
善名流布遍於四方三者入大衆時心無怖畏四者
一切善人樂來親附善男子修行施已其心無悔是

人若以客煩惱故墮於地獄雖處惡處不離不渴以
是因緣墮二種苦一饑九苦二饑寒苦若善生身所
須易得無所匱乏若餓鬼身不受饑渴常得飽滿若
得人身壽命色力安樂辯才及信戒施多聞智慧勝
於一切雖處惡世不爲惡事惡法生時終不隨受於
怖畏處不生恐怖若受天身十事殊勝復當深觀貴
窮之苦憂貴快樂是故要心常樂行施善男子若人
有財見有求者言無言匱當知是人已說來世貧窮
薄德如是之人名為放逸善男子無財之人自說無
財是亦不然何以故一切水草人無不有雖是國主
不必施施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦
有食分食已洗器羹湯汁施應食者亦得潤德若
以施施於餓子亦得無量福德果報天下極貧
當無此慮許施耶雖有一日食三飽壽命不全有是
故諸人應以食半食於乞者善男子極貧之人雖有
赤裸無衣服者若有衣服登無一縷施人繫諸一指
許財作燈炷耶善男子天下之人雖有貧窮富無身
者如其有身見他作福身應往助勸喜無厭亦名施

主亦得福。德威時有分。或有與等。或有勝者。以是因緣。我受波斯匿王食時。亦呪願王及貧窮人所得福。德等無差別。善男子。如人買香。塗香。末香。散香。燒香。如是四香。有人觸者。買者。量者。等聞。無異。而是諸香。不失。蓋修施之德。亦復如是。若多若少。若蟲若細。若隨喜心。身往佐助。若遙見聞。心生歡喜。其心等故。所得果報。無有差別。善男子。若無財物。見他施已。心不喜信。疑於福田。是名貧窮。若多財寶。自在無礙。有良福田。內無信心。不能奉施。亦名貧窮。是故智者。隨有多少。任力施與。除布施已。無有能得人天之樂。至無上樂。是故我於契經中。說智者自觀餘一。掘食。自食。則生施他。則死。猶應與之。況復多耶。善男子。智者當觀財是無常。是無常。故於無量世。失壞耗滅。不得利益。雖是無常。而能施作。無量利益。云何慳惜。不布施耶。智者復觀世間。若有持戒多聞。持戒多聞。因緣力故。乃至獲得阿羅漢果。雖得是果。不能遮斷饑渴等苦。若阿羅漢。雖得房舍衣服飲食。臥具。病藥。皆由先世不施。因緣。破戒之人。若樂行施。人是遠離饑鬼。

善生。常得飽滿。無所乏少。善男子。除布施已。不得二果。一者自在。二者解脫。若持戒人。雖得生天。不修施。故不得上。微妙。瓔珞。若人欲求世間之樂。及無上樂。應當樂施。智者當觀生死。無邊受樂。亦爾。是故應為斷生死。施不求受樂。復作是觀。雖復富有四天下。地。受無量樂。猶不知足。是故我應為無上樂。而行布施。不為人天。何以故。無常。故有邊。故無上樂。即無善男子。施物已。變化。衆生。云何教化。見貧窮者。先當隨喜。汝能依三寶。不受齋戒。不若言能者。先受三歸。及以齋戒。後則施物。若言不能。復應語言。若不能者。汝能隨我。說一切法。無常。無我。涅槃。寂滅。不若言能者。當教已。便施。若能如是。先教後施。名大施主。若以衣。施得上妙色。若以食。施得無上力。若以燈。施得淨妙眼。若以乘。施身受安樂。若以舍。施所須無乏。善男子。智者施時。不為果報。何以故。定知此。因必得果。故毗婆沙論云。若人一日一夜。持不殺戒。於未來世。決定不逢刀兵災。起若以一銅子。起殷淨心。奉施病僧。於當來世。決定不逢疾疫災。起若一搏之食。起殷淨

心奉施僧。樂於當來世決定不違。雖貧起是以尊。若薄拘羅。若受一不殺生戒。得五不死。雖病比丘。一割梨。果九十一劫。天上人中享福快樂。未曾有。而今最後身出家。成阿羅漢。年百六十無疾。由施僧。一果。故智度論云。一念中能行六波羅蜜。謂布施時。如法捨財。是檀波羅蜜。安住大德道中。布施不向二。眾。是戒波羅蜜。慳等煩惱及魔等來不能動心。是忍。辱波羅蜜。布施不息。是精進波羅蜜。攝心不散。無疑。無悔。是禪波羅蜜。與者受者。乃至財物俱不可得。是般若波羅蜜。又云。施有三種。一財施。二法施。三。無畏施。持戒自檢。不侵一切眾生。財物是行財施。能。種種說法。令其開悟。名為法施。眾生畏死。持戒不害。名無畏施。大丈夫論云。財施者。除衆生身苦。法施者。除衆生心苦。財施者。為得身樂。法施者。為得心樂。財。施者。為衆生所愛。法施者。為世間所敬。未曾有經云。施食濟一日之命。施財物濟一世之乏。說法教化能。令眾生出世間道。法苑云。若以紙墨令人書寫。若自。書寫。如來正真。然後施人。今得讀誦。是名法施。如是。

施者。未來世中得成上。色壽命延長。多饒財寶。身得。大力安樂。獲無礙信。心明了。故知法施殊勝。過於。財施。若聞法施。過於財施。愚人不解。即便秘財。唯樂。讀經。若如是者。不如有人解心。布施一錢。勝如迷心。讀經百千萬卷。是故如來設教。意存解行。雙行方成。佛果阿毗曇甘露味經云。若施畜生。受百世報。若施。不奪人受。千世報。若施善人。受千萬世報。若施離欲。凡夫受千萬億世報。若施得道人。得無數世報。若施。佛。得至涅槃。佛。偈陀經云。大衆白。佛。言。世尊。一佛。而。德有幾。世耶。佛。言。譬如大地。微塵。如恒河沙。等。衆生。悉成十地菩薩。如是一切十地菩薩。所有功德。不如。一佛。功德之力。優婆塞戒經云。若優婆塞。常能至寺。親近諸比丘等。諮問法味。至心聽受。憶念不忘。能分。別義。轉化衆生。是名優婆塞。自利利他。若不能。如是。所說。輕慢比丘。為求過失。而往。惡法。無信。敬心。奉事外道。見其功德。深信日月五星。諸宿。是優婆塞。不名堅固。如法住也。若人為護舍宅身命。廣配諸神。是人。不名失歸。依法。若人至心信其能教。一切怖畏。

禮拜外道是人即失三歸依法若聞諸天有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不失歸依之法或時禮拜天王如禮拜世間諸王長者貴人蓄蓄有德之人雖復禮拜所說邪見法慎無受之供養天時當起慈心為護身命財物國土人民恐怖所說邪見何故不受智者應觀外道所說云一切世間萬物皆是在天之所作若是天所作者我今何故修是善業而一切眾生作善惡業以是業緣自受果報復說一切萬物時節星宿是在天作如是邪說我云何受智者了了知是業果云何說當時節星宿自在天作耶以是因緣智者不受外道邪說之說善男子一切眾生隨於業行若修正見受於安樂修邪見者受大苦惱因修善業得自在得自在已業生親近復為宣說善業因緣善業因緣欲得自在一切業生皆由修善業因緣故得受安樂非年宿也順正理論云諸天神業於近事無敢希求禮敬如國君主於此丘定無希求禮敬損功德及壽命故如契經說北方天王請大目連舍利弗等五百聖僧至自宮中設供養已

諸施頌願復請曰從今後諸出家者及在家近事等至我廟中一切皆應施我頌願我等眷屬亦從今時專誠護持正法令佛出家在家弟子於一切時恒無懈慢時尊者許其請所備告一切出家在家受佛戒者至天廟中皆應如法施天頌願然未曾有令合掌敬禮若近事樂禮天神便與外道等無差別愛樂邪徒所作業故由此方便習近邪師墮惡趣因漸墮增盛從此展轉乃至多生亦樂如是邪行又若近事禮敬天神引多眾生作大衰損彼事天者皆作是言近事深聞佛教今來禮敬我所事天必於天神有懷敬信善哉我等無倒歸依又世間諸樂正理者推尋佛教未究其真觀此便生僻執謂佛教似世間善傳以不能證真義理乃令是人還歸依諸天神業引如是等無量眾生令增邪執名大衰損又非近事樂天神自是邪徒相率歸附非出家人皆應敬敬是故近事不應禮敬一切天神

如經云或經許近事天神天神有財受無地玉皇寶告二官經七斗經受生經等皆不大神或曰經云非真可謂為善事有過惡者曰豈不問乎因地不真果招行由生不生正見地誠非小宜遠

之。優婆塞戒經云。善生曰。佛自世尊。善哉已。受優婆塞戒。若有內外諸惡。不淨因緣。云何得離。佛言。應修念佛心。若有至心。修念佛者。是人則得離內外惡。不淨因緣。增長慈悲。大般若經云。佛告善現。菩薩摩訶薩。若晝若夜。常不遠離念佛作意。常不遠離隨法作意。由此因緣。隨諸國土。有諸如來。現說法。即乘願力。往彼受生。或乘神通。而往聽法。由是因緣。此諸菩薩生生之處。常不離佛。恒聞正法。無間無斷。無量壽經。佛告彌勒。於此世界。有六十七億不退菩薩。往生極樂國。一一菩薩。已曾供養無數諸佛。次如彌勒者。思諸小行菩薩。及修習小功德者。不可稱計。當往生。不但我刹諸菩薩。等往生彼國。他方佛土。亦復如是。具第一佛名曰遠照。彼有百八十億菩薩。皆當往生。其第二佛名曰寶藏。彼有九十億菩薩。皆當往生。其第三佛名曰無量壽。彼有二百一十億菩薩。皆當往生。其第四佛名曰甘露味。彼有二百五十億菩薩。皆當往生。其第五佛名曰龍勝。彼有十四億菩薩。皆當往生。其第六佛名曰勝力。彼有四千四百億菩薩。皆當往生。

往生其第七佛名曰師子。彼有五百億菩薩。皆當往生。其第八佛名曰嚴光。彼有八十億菩薩。皆當往生。其第九佛名曰德首。彼有六十億菩薩。皆當往生。其第十佛名曰妙德。彼有六十億菩薩。皆當往生。其第十一佛名曰人王。彼有十億菩薩。皆當往生。其第十二佛名曰無上。彼有無數不可稱計諸菩薩。乘皆不退。轉習慧身。已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百千億劫。大士所修堅固之新法。等菩薩。皆當往生。其第十三佛名曰無畏。彼有七百九十億大菩薩。乘諸小菩薩。及比丘等。不可稱計。皆當往生。佛語彌勒。不但此十四佛國中諸菩薩。等當往生。凡十方世界。無量佛國。其往生者。亦復如是。甚多無數。我但說十方諸佛名號。及菩薩比丘生彼國者。晝夜一劫。尚未能盡。我今為汝略說之。耳。唐慧慈三藏法師。躬往天竺。尋求梵本。訪善知識。深厭閻浮。乃自惟曰。何國何方。有樂無苦。何法何行。能速見佛。隨問天竺三藏學者。皆謂淨土。合於金口。慈聞已。頂受。漸至北天竺。迦摩羅國王城東北。有一大山。山有觀音像。

慈達七日叩頭祈請以斷食畢命爲期至七日夜觀
空中現紫金色相聖右手摩慈頂曰汝若傳法自
利利他惟有西方阿彌陀佛國勸令念佛經迴願
往生到彼國已見佛及我自當知淨土法門勝過諸
行說已忽然不現又唐法照法師大歷二年止衡州
雲峰寺慈忍戒定爲時所宗忽於一日鉢內兩次現
五色雲中見有梵剎題曰大聖竹林寺後羅五臺
見異光果得竹林寺方圓可二十里一百二十院皆
是寶塔莊嚴其地純是黃金流渠華樹充滿其內照
入寺至講堂見文殊在西普賢在東各據獅子之座
萬衆圍繞而爲說法照作禮問曰末代凡夫去聖時
遙知識難劣垢障尤深佛法希難未審修何法門最
爲捷要文殊告曰諸修行門無如念佛我以念佛得
一切種智是故一切諸佛法般若波羅蜜甚深禪定
乃至諸佛皆從念佛而生故知念佛是諸法之王汝
當念無上法王令無休息照復問當云何念文殊曰
此世界西有阿彌陀佛彼佛願力不可思議汝若繫
念令念無間斷決定往生永不退轉說是語已二大

遍各舒金色手摩慈頂爲授記照歡喜禮謝而退
注生法門如大小乘陀經無盡海
經無量等及諸淨土典廣明

歸戒要集卷中

歸戒要集卷下

奉東鼎湖山沙門釋 弘贊在釋

受八戒齋法

僧祇律云佛告諸比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴
著淨衣受布薩增一阿含經云佛告優婆塞當於八
日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一
一受之勿令失次優婆塞戒經云若優婆塞受持五
戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶得失
意罪故懺悔云月無六齋懺悔之業灌頂經云雖持
五戒具足不於六日持八戒齋猶華樹無果婦人不
產種穀不滋治生無利折耗失本更無衣積不持齋
戒無利如是優婆塞戒經云佛告善生長者若有從
他三受三齋三受八戒是名得具一日一夜優婆塞

齋明相出時則失是故不得像像邊受要當從人根
本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求
報清淨是名三歸清淨法若能如是歸依受人戒
者除五逆罪餘一切惡悉皆消滅若有難言何緣五
戒盡形受入戒齋法一日一夜當言如來善知法
相通達無礙作如是說又如人重病要須藥和合
治之若少一藥則不能治何以故其病重故一切藥
生亦復如是具諸惡故要藥戒然後治之若少一戒
則不能治大方便經云受入齋法應言一日一夜不
殺等令官諸決絕莫使與終身戒相亂也問曰受人
戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制
一日一夜戒不得過限若有能力能受一日過已次第
更受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人
邊受於何人受五乘邊受婆沙論問曰近住律無云
何而得答曰從他教得諸師教自發願言善教受
得又受戒者要隨師誨如師誨而說方得受若先自
發願或與師俱說不得律儀問曰若何服師受此律
儀答曰常所服用衣服器具著之皆得受若為暫時

莊嚴身者必須棄捨方受此戒受時應齊一晝夜不
增不減謂清旦時從師受得至明清旦律儀便給問
曰若至午後受此戒者亦得戒不答曰惡言不得除
先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食
已方憶深生慚愧即請戒師如法受者亦得蓋婆多
論云夫受齋戒要從他受必無授者但心念口言自
師三寶我持八戒亦得律此必無戒師戒師不識戒
相方聽自受若近處有師心生慢情不往從受而自
受者亦不得戒如俱舍論云若不恭敬不發律儀若
不如法受者但生妙行不發律儀增一阿含經云若
受人關齋先須懺悔前罪然後受戒應如是
我某甲從無始生死已來至於今日身業不善教盜
姪口業不善妄言綺語兩舌惡口意業不善貪欲瞋
恚愚癡邪見如此業罪今向十方諸佛諸大菩薩得
道賢聖現前師僧求哀懺悔三寶曰教作如是受
我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜為淨行便
受戒女人即云如來至真等正覺是我世尊三寶大
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜為

淨行優婆塞如來至真等正覺是我世尊

三說已大受戒相

如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一夜不殺生

如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一夜不偷盜

如諸佛盡壽不淫欲我某甲一日一夜不淫欲

如諸佛盡壽不妄誑我某甲一日一夜不妄誑

如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一夜不飲酒

如諸佛盡壽不著香華鬘不香塗身我某甲一日一

夜不著香華鬘不香塗身

如諸佛盡壽不歌舞倡伎不往觀聽我某甲一日一

夜不歌舞倡伎不往觀聽

如諸佛盡壽不坐高廣大牀我某甲一日一夜不坐

高廣大牀

如諸佛盡壽不非時食我某甲一日一夜不非時食

阿含經云如上次第授已竟教誨阿含戒云從後願言

我某甲受行人戒隨學諸佛名爲布薩願持是戒不

墮三惡人雖亦不求輪王梵王世界之樂願斷諸煩

惱遠得離憂若成就佛道若就重難回恩求生淨土者作如是說願言

我今以此八關戒齊功德因思總報三有齊資普興

衆生同生淨土梵經云衆生受戒成淨人諸佛位位同大覺已具是諸佛子

增一阿含經云若男子女人欲得八關齋離諸苦者

得盡諸漏入涅槃城當求方便成此人壽人中衆位

不足爲貴天上快樂不可得計欲求無上之福者當

求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求

一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願

欲求深閑緣覺佛業者悉成其願吾今成就由其持

戒八戒十善無願不獲大論問云五戒一戒何者

爲勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒

一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒

多若無大心雖復終身持不如有大心持一日戒譬

如懷夫爲將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發

福亂立定一日之功名蓋天下八戒比於餘戒亦復

如是成實論云八戒優婆塞者素善善宿男是人善

心離破戒宿故諸經論中或名清信士或言近佛男

或云近住男優婆夷則云清信女近佛女也賴恩經

云若破八戒中重戒後更受八戒或受五戒或受十

戒或受大戒及非戒無漏戒一切不得此中戒相持

犯如前五戒中說唯五戒制離邪淫此中全斷淫欲
為異後之三戒不著香華鬘不香塗身者謂不以諸
華寶之類髮名香為末塗飾薰佩及莊嚴衣具等不
歌舞倡伎不往觀聽者謂不自習歌曲戲舞作諸妓
樂博諸國棋等及他人作時亦不往觀聽不坐高廣
大牀者謂不坐臥過廣嚴莊枝牀座等如阿含經
云牀下足高尺六非高濶四尺非廣長八尺非大
離此嚴者方明高廣大牀此是復有八種牀初四約
物辯實體不合坐下四約人辯大經令地鋪據於事
人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀
六辟支佛牀七羅漢牀八師僧牀不非時食者謂不
過日中噉嚼五穀瓜果等若日過西一線即名非時
經云諸天早食佛日中食畜生口西食鬼神夜食今
受八戒斷六道因學佛中食以表中道離二邊過放
食訖須嚼楊枝淨水漱口等餘津若不嚼楊枝口
中餘津尚存即犯非時如無楊枝除毒樹一切桃槐
苦瓠等樹皆可用之今此八戒諸經論中或名八關
齋戒或名八齋戒或名八支戒以第六第七戒合為

一支謂同於莊嚴處釋故名八支或名人種長養功
德法名雖不一而戒則同謂以前八法名為關戒後
一不非時食名之為齋關謂關閉八惡不起諸過齋
以齊中為義即是禁止八惡令修中道也復有釋云
齋者齊也謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆
善故名齋也大方便經云優波離白佛曰夫八齋法
通過中不食乃有九法何以八事得名答曰齋法通
中不食為體八事助成齋體共相支持名人八支齋法
是故言八齋不云九也成實論云何故正離八事耶
謂此八是門由此入法離一切惡是中四是實惡飲
酒是業惡門餘三是放逸因緣是人離五種惡是福
因緣離餘三種是道因緣婆沙論問曰八支律條幾
是尸羅支幾是不放逸支幾是遠離支答曰五是尸
羅支謂離害生命乃至離飲酒一是不放逸支謂離
非時食餘二是遠離支又前四是尸羅支離性罪故
第五是不放逸支離受尸羅若飲諸酒心便放逸不
能護放後三是遠離支以能隨順厭離心故厭離能
證得優榮故此之八戒名近住律儀謂近阿羅漢住

以受此律儀。隨學彼故。或名長養。長養在家養。彼令
近出家。善根住。故此近住律儀。或有根本業道淨。而
近分不淨。如自在者。受此戒者。有厨人欲殺生命。擬
无所食。彼便告曰。我今受戒。不得殺生。留待明朝殺
充所食。如刑戮等。亦爾。如是名為根本業道淨。而近
分不淨。世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或
有根本業道淨。而近分不淨。而懸尋思之所損害。謂
欲尋思。顯尋思。尋思世尊說彼所受戒。雖是勝業。
而不獲大果。或有根本業道近分俱淨。非尋思之
所損害。而不獲受正念。謂六隨念。戒法世尊說彼
所受戒。雖是勝業。而不獲大果。或有根本俱淨。非尋
思。顯受正念。而不同向解脫。為求生天欲樂等故。
受持戒世尊說彼所受戒。雖是勝業。而不獲大果。若
有根本業道淨。乃至同向解脫。世尊說彼所受戒。是
殊勝業。能獲大果。由此應知。隨心優劣。所獲報殊。
當發大心。以求勝果。故八長養功德。經受戒已。即願言
我持戒行莊嚴。自心令心喜悅。廣修一切相應勝行。
求成佛果。究竟圓滿。復說偈曰。我發無二最上心。為

諸衆生。不謂友。勝善提行善。所行成佛世間廣利益。
願我衆是善衆。故此世不久成正覺。說法優登於世。
問解脫衆生。三有苦優婆塞戒經云。若有人以四大
寶藏。滿中七寶。持布施人。所得功德。不如有人一日
一夜受持人戒。得無量果報。至涅槃樂。漸漸出時百
年受齋。不如今日五濁世中。一日一夜持齋。無量壽
經佛言。汝等廣植德本。布施惠施。勿犯違禁。忍辱精
進。一心智慧。轉相教化。為德立善。正心正意。齋戒清
淨。一日一夜勝在極樂世界。為善百歲。齋法經云。譬
如天下十六大國。滿中衆寶。不可稱說。不如一日受
佛齋法。比其國者。十六大國。為一豆耳。雜譬喻經云。
一日持齋。有六十萬歲。雖非時不食。復有五福。一少
病。二身安。三少淫。四少睡。五生天。藏密命。廣舍迦經
云。月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十
日。奉持人齋。一日一夜。福不可計。若實善人。急欲得
阿羅漢道。若佛道者。生天者。端其心。一其意。一月十
五日。或二十日。受齋大。薄大。智度論云。若十二月一
日至十五日。受持此戒。其福最多。此是如來現大神

通目也問曰何故六日受人戒修福德答曰是日鬼神逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人教人持齋修善治福以避凶衰是時齋法不知受人戒直以一日不食爲齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受持人戒過中不食是功德將人至涅槃樂四天王經中佛說月六齋曰天使者太子及四天王自下觀衆衆生不布施持戒孝順父母者便上忉利天以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅說言修羅種多諸天種少若布施持戒孝順多者諸天歡喜說言天衆增益修羅減損涅槃經云佛告大王波羅奈國有屠兒名曰廣顛於日中殺無量羊見舍利弗卽受人戒經一日一夜以是因緣命終得爲北方天王毗沙門子如來弟子尙有如是大功德果況復佛也賢愚經云阿槃提國中有一老婢晨夜走使不得安處小有遺失便受鞭撻衣不蔽形食不充口年老困悴思死不得持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延尊者來至其所問言何以悲泣懊惱乃爾白言尊者我既年老恒執苦役加復貧窮衣食不充思死不得

以故哭耳。尊者言：汝若貧者，何不賣簪？貧者言：那得賣？誰當買？貧者言：貧賈可賣。如是至三，婢言：苟貧可賣，我宜問方大德。貧云：何？賈尊者言：富欲賣者，一隨我語。答言：諾。尊者告言：汝先洗浴，洗已告言：汝當布施。白言：尊者，我極貧，困身無手許完納。唯有此瓶，是大家許，當以何施？尊者即持鉢與之。汝持此鉢，取少淨水，如教取來奉。上尊者尊者受已，尋爲呪願，大教受八戒，齋後教念佛種種功德。問言：汝有住止處，不答言：無也。若磨時，即磨下臥。春炊作，使即臥其中。或時無作，止宿糞堆。尊者言：汝好持心，恭謹走使。突生蠅，根自伺大家一切臥處，密開其門於門曲內，敷淨草坐，思惟觀佛。莫生惡念。時老婢奉教歸家，依教施行於後夜中，即便命終。生忉利天。大家蚤起，見婢命終，嘆曰：此婢恒常不聽入舍，今暮何故乃於此死？即使人草索繫脚，拽至林中。此女既生天上，與五百天子娛樂。時舍利弗在忉利天，問言：汝因何福生此？天子答言：不知舍利弗，借其道眼，觀見故身生天。因緣由迦旃延，即將五百天子來至林中，散華燒香，供

若死屍露天光明照耀村林大家見變怪其所由與衆詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢隨穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養時天子具說本末生天因緣即皆迴詣迦南延所尊尊爲諸天人廣說妙法所謂施戒生天之論欲不淨法出離爲樂時彼天及五百天子得須陀洹果飛還天宮時在舍衆聞法已各獲道迹乃至四果莫不歡喜奉行迦南延以天眼觀見此婢於有一夜命在死即照得地獄受苦無量苦故往度之句喻經云東方有國名鬱多羅波提有婆羅門五百人相率欲詣恆水邊三祠神池沐浴垢穢裸形求仙路由大澤迷不得過中路乏糧遙見一大樹如有神氣想有人居隨趨樹下了無所見舉聲大哭云饑渴委厄窮死斯澤樹神現身問曰道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池沐浴望仙今日饑渴幸哀矜濟樹神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供路糧臨別詣神請問曰本行何德致此樹神曰吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達偈佛來僧賣市賂無提賂者仍我提之住到精

舍使我財訖訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不洽婦怪問我不審何恨我曰不恨也見長者須達假佛請我奉齋名八關時婦誠忿言曰瞿曇亂俗奚足採納君毀道則禍從此興服迫不已使其俱食時我齋神來生此爲此懺婦破我齋法不奉其業來生斯澤作此樹神提賂之惡手出飲食若全齋法應生天上封受自然即爲五百人而說頌曰祠祀種福根日夜長枝條廣蔭敗身本法齋度世仙按賢愚經及百緣經云昔迦葉佛滅度之後遺法垂末有一梵志到比丘邊供受八戒一願生天一願作國王願生天者諸家婦呼共食夫皆向受佛齋過中不食婦曰君是梵志自有戒法何操乃受異道之齋今若相違不共我飯當以斯事詣諸梵志覆汝不與會同大聞恐怖便與婦非時而食由破齋故後生國中其願作王者持齋完具得生王家作大國王時王國中多有甘果守園之人曰日奉送其人後時於園果中得一異果色香甚美便作是念我每出入常爲門監所遮當以此果與之門監得已奉貢

黃門黃門納覲轉上夫人夫人得乘復用獻王王食此乘甚覺甘美便問夫人展轉相推到守園人王即喚來而責之曰如此美奈何爲不遂乃與他人國人於是具陳本末王嘆謂自今以後常送斯乘園監將王此乘無雜何由可辦王曰若不能得常獻汝身其人還園舉送大哭其親先身與王共受齋故生於王園果中時龍變身爲人從泉而出聞其哭由園監具說龍聞入水以金盤盛乘出泉遣持奉王并說吾意云吾及王本是親友昔在世時俱爲梵志共受八戒各求所願汝戒完具得爲人王吾戒不全故生龍中今欲奉入園齋法求捨此身當爲吾兒入園齋文持來與我若其相違吾擲汝園用作大海園監以奉奉王具說龍意王聞甚愛其由時世無佛法又滅盡齋文難得有一大臣王敕之曰龍索齋法仰卿待之若不得者吾當殺卿大臣歸家甚懷憂惱臣父見子面色不悅問知委由其父語曰吾家當柱每取光明試破香之必有異事尋即破之得經二卷一是一十二因緣二是八因緣又得已奉王王得歡喜自送與龍

龍得此經便用好寶詣王王及於龍東修八戒壽盡生天同共一處至釋迦如來出世從天來下至於佛所佛爲說法時二天子俱得須陀洹果還歸天上從是已往畢得涅槃

按此八戒無勝已受五戒未受五戒皆得受之戒六受日自說月戒父修生日壽日等皆可受持以寶蓋爲出世之蓋菩薩戒云八戒者戒者是離佛之父母期由出生而後作之不得犯戒或破戒或離佛等可捨戒已然在家人邊但向一人討我今捨入戒不持一說即成捨

歸戒要集卷下終

三歸音釋

如來 乘如實道來成正覺故名如來

佛 梵音具云佛陀此云覺功成妙智道登圓覺故名爲佛蓋窮理盡性大覺之稱也覺具三義謂自覺覺他覺行圓滿蓋法師曰生死長夜冥能自覺

自覺覺他者其爲佛也福應具足金身丈六三十二相八十種好巍巍堂堂衆聖之師四生之慈父也

世尊 佛有無量德亦有無量名今以十號德具爲
物欽重天上人間所共尊故曰世尊

麤 音妙熟米麥磨爲粉屑也 三昧 此云正定

俗 梵音具云僧伽此云衆謂清淨和合衆乃四比

丘已上之稱受持如來二百五十戒所謂禁戒
守戒威儀出俗故名僧也

阿梨勒 此云天主持來此果爲藥功用至多無所

不入俗名阿子

五比丘 一憍陳如二屬勝三跋提四婆敷五拘利

四勝法輪 皆集滅道也

阿羅漢 此云無著亦云不生又名應真謂一切煩

惱斷盡於後世中不受生死果報應受一切人天

供養故

耶舍伽 此云寶稱 舍利弗 此云身子

目犍連 此云采菽氏二人共領五百門徒從佛出

來俱成阿羅漢

三迦葉 一優樓頻螺迦葉二伽耶迦葉三那提迦

葉此三兄弟領一千徒弟俱從佛出家成阿羅漢

須跋陀羅 此云善覺年一百二十歲聞佛涅槃來

至佛所聞法悟道出家成阿羅漢

梵志 梵語婆羅門此云淨行亦云梵志梵者淨也

謂是梵天之苗裔唯天竺國有餘國所無其種別

有經書世世相承以道學爲業如此方儒宗取出
家或在家多持已道術我慢人也

四不壞信 歸依三寶并正法也

釋迦文 梵語釋迦此云龍文是此方之言義名龍

無亦名龍仁是姓也號牟尼此云寂默

三世佛 三世者過去未來現在

五分所成 一戒二定三慧四解脫五解脫知見佛

以此五法成身即五分法身

學無學 學即初果二果三果聖人有餘煩惱尚須

學斷故名爲學四果阿羅漢煩惱斷盡故名無學

以業 梵語貝多此云岸形其業長廣其色光潤凡

所書爲皆採用之

三藏聖教 經律論

十二部經 一契經二重頌三授記四孤起五無問

自說六因緣七譬喻八本事九本生十方廣十一未曾有十二論義

三智 一一切智謂於一切內外諸法能知能解是聲聞緣覺之智二道種智謂用諸佛一切道法發起衆生一切善根是菩薩之智三一切種智謂能以一種智知一切諸佛之道法知一切衆生之因種此是佛智也

三諦 三者空假中也諸者審也謂諸審一切法即空即假即中即空是真諦真即真空泯一切法之謂也即假是俗諦俗即世俗立一切法之謂也即中是中諦中即中正統一切法之謂也

三乘 一菩薩二緣覺三聲聞

七衆 一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷

四向 須陀洹向斯陀含向阿那含向阿羅漢向
四得 四果聖人

六神通 神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通一天眼通二天耳通三知他心通四宿

命通五神足通六漏盡通

世間八法 一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八

五德離身 亦名五衰相一寶衣垢脫二寶冠華萎

三腋下汗流四身體臭穢五不樂本座

天帝釋 梵語釋提桓因此云龍天主謂龍爲三十

三天主也姓雲尸迦

初利天 梵語初利此云三十三是欲界第二天居

須彌山頂四面各有八天帝釋居中共爲三十三

也

阿惟越致 此云不退轉證無生法忍菩薩乃得不

阿惟越致

毗婆尸 此云勝親 聖 音欲實也

南無 此云歸依歸是反還之義謂反邪歸正也依

是依憑謂憑三寶得出三塗及三界故亦云歸命

讓心離散六塵令舉自命根還歸本源故曰歸命

又舉自身命歸投三寶即以三寶爲所歸所歸以

救護爲義如大方便經云譬如人有難於王投向

異國以求救護。異國王言。汝求無畏。莫出我境。莫違我教。必相救護。衆生亦爾。緊屬於魔。有生死罪。歸向三寶。以求救護。若誠心三寶。更無異向。不違佛教。魔王邪惡。無如之何。

摩尼 此云摩拏。即如意珠寶也。

涅槃 此云圓寂。德無不備。謂之圓。障無不盡。謂之寂。復云不生不滅。乃三乘聖人所證者。

阿修羅 此云非天。亦云無端。正男。雌女。端正。故宮殿園林七寶所成。居大海底。常與天鬪。

摩竭魚 此云鯨魚。眼如日月。齒如白山口。如赤谷。所謂吞舟魚也。

毗尼 此云善治。謂自治貪瞋癡。亦能治衆生之惡。

阿毗曇

此云無比法。即論藏也。

阿含 此云教。亦云法。歸謂萬法之源。所總持之林。

苑乃大小衆教之通號。而小乘中別出四部。一增一阿含。二長阿含。三中阿含。四雜阿含。

阿鼻地獄 亦云阿毗。此云無救。亦云無間。罪人在

中。一劫受苦不可救。而無彈指頃息苦。故在瞿部洲下第八重鐵圍八萬由旬。一人多人。皆倒滿其中。

阿難 此云慶喜。是佛從弟。出家侍佛。爲傳授二世。

南瞻部洲 此云勝金洲。其土南狹北廣。縱廣七千。

由旬。居須彌山南。

舍利 三乘聖人身骨皆名舍利。

西牛貨洲 彼土多牛。以牛爲貨。故其土縱廣八千。

由旬。形如滿月。居須彌山西。

東勝身洲 勝南瞻部洲。故其土東狹西廣。形如半。

月。居須彌山東。

北俱盧洲 此云勝處。其土方正。縱廣一萬由旬。居須彌山北。

阿耨多羅三藐三菩提

此云緣覺。悟十二因緣得道。中乘聖人。

十善。身不殺盜淫口不妄言綺語兩舌惡口。意不貪瞋邪見。

沙彌 此云求寂男。出家專受十戒。

沙彌尼 此云求寂女受持十戒

式又摩那 此云學法女於二年中修學六法然後

受比丘尼戒

比丘尼 此云乞士女受二百四十八戒

比丘 此云乞士外以乞食資身福利檀越內以乞

法資心而長慧命受二百五十大戒

五戒

至真等正覺 如來斷盡一切煩惱令身口意清淨

無染無著無處妄故名至真以一切平法開覺一

切衆生成無上覺故名等正覺

三惡道 亦名三塗謂地獄餓鬼畜生

自在天 梵語婆舍跋提此言他化自在謂奉他所

化而自娛樂則行確云是欲界頂天假他所作以

成已樂即魔王也若大自在天則居色界頂字威

■

阿耨多羅三藐三菩提 此云無上正等正覺乃諸

佛所證之道

三十六失 善惡所起經云飲酒三十六過一費財

●

散失二現多疾病三因與國諍四增長殺害五增

長國惡六多不滿意七智慧漸衰八福德不增九

福德轉減十顯露秘密十一事業不成十二多增

憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙

門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧

法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲

食二十二形不隱密二十三淫欲熾盛二十四衆

人不悅二十五多增誹笑二十六父母不喜二十

七眷屬離棄二十八受持非法二十九遠離正法

三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離國

寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作

惡放逸三十六身壽命終墮大地獄受苦無窮

五陰 色受想行識

五欲 色聲香味觸也又財色名食睡亦名五欲

五蓋 一貪欲二瞋恚三睡眠四掉悔五疑蓋也

五神通 如上六神通除漏盡通

五道 一天二人三地獄四餓鬼五畜生

諸惡 上音諸惡惡也

國羅下 北云雙王地獄主也。羅部洲下過五十那由他。是其住處。

伊羅鉢龍王 伊羅鉢此云具氣樹名也。此龍通乘佛時作比丘。因折此臭樹葉。遂墮龍中。羅上生此臭樹。受大苦惱。因以爲名。

四等果人 一須陀洹果。二斯陀含果。三阿那含果。

四阿羅漢果

四禪 初禪定。二禪定。三禪定。四禪定。梵語禪那。此

王靜慮

四空定 一空處定。二識處定。三無所有處定。四非

非想處定

阿那般那 此云出息入息。即數息觀也。

酒澀 音電 橫穢 音離連也。

一天下 卽南瞻部洲也。

果藏 音標。在木曰果。在地曰藏。卽更生者。

旃陀羅 此云屠者。卽屠殺手。

搏痛 上音極。下音蒲。老子人胡作。今人謬之爲戲。

泥犁 此云無有。謂無有喜樂。或言無救處。卽地獄。

也。

煖法 如人以木鑽火。火雖未出。先得煖相。暫行者。修四諦觀。以定實慧。加功用行。以智慧火。燒煩惱薪。雖未得無漏之智。已得智火。前相故名煖法。若觀行轉明。善根無退。見道即證須陀洹果。

檀波羅蜜 梵音檀。此云施波羅蜜。此云到彼岸。

攝 音圖 四天下 卽四大部洲。

頌願 卽經中佛所說偈。願於彼令得善利。如有

頌云。世間五欲樂。或復諸天樂。若比受盡樂。千分

不及一。由集龍生。苦因苦復生。集八聖道能。超至

妙涅槃處。所謂布施者。必獲其義利。若爲樂故施。

後必得安樂。

八戒音釋。

佈薩 此云淨住。又云天誦淨住人誦。或云清淨。亦

云長養通僧及俗。俱集修行。所謂淨身口意。如戒

而住也。

八日十四日十五日 此以上半月。下半月各三日。

箇之下半月二十三日。卽上半月初八日二十九

三十日即上半月十四十五日此名六齋日

尸羅 此云清涼即戒之別名謂能持戒則貪瞋癡諸煩惱得清涼故

明相出時 謂日未出前二刻也又云觀見手掌文

五衆 即出家五眾一比丘二比丘尼三式叉摩那

四沙彌五沙彌尼

三惡八難 三惡即三惡道八難者前三即三惡道

四受壽夭壽五百劫外道得無想定故生其處五

北俱盧洲六盲聾瘡癰七世智辯聰謂世人邪智

聰利就習外書不信出世正法人生在佛前佛後

此人者皆不得見佛聞法故稱為難也

輪王 輪王有四金輪王化彼四洲銀輪王則政隔

北俱盧洲銅輪王則除北俱盧及西牛貨洲鐵輪

王則唯瞻部洲此四輪王將即大位隨福所感有

大輪寶浮空來應則感有金銀銅鐵之異故為四

焉

梵王 居色界初禪二禪中間統小千界

薩婆若 此云一切智相因名般若果名薩婆若

四恩 一父母恩二衆生恩謂無始劫來一切衆生

輪迴六道於多生中互為父母故三國王恩四三

寶恩三寶是良福田能令衆生出生死苦至涅槃

三有 謂欲界色界無色界衆生有生死有死故也

六欲天 一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天

五化樂天六他化自在天

色無色界天 色界即四禪天無色界即四空天

聲聞 修四諦法證得小乘四果

緣覺 梵名辟支佛如前釋

臺 音曼買花以嚴身首也

五濁惡世 一衆生濁謂諸衆生不畏惡業果報不

修善法二見濁謂邪見增盛不修善道三煩惱濁

謂諸衆生多諸愛欲貪瞋癡盛惱亂心神四命濁

謂人壽轉減百歲者稀以惡業增故三十二十

歲壽數長短不定五劫濁謂刀兵饑饉疾疫三災

起時衆生更相殺害也

迦旃延 此云文師亦云不定

四果 卽上四果等人

菩薩 梵語具云菩提薩埵今人尙略故云菩薩
提佛道也薩埵此云大心衆生謂有大心入佛道
也又薩埵名成衆生謂用佛道成就衆生也

八關齋法

廣州寶象林沙門 弘贊在修 齋

如來御世本為利樂一切衆生而衆生性不同故教設多方教雖非一而不出三學所謂戒定慧也然定慧多門戒列七衆出家則比丘重受二百五十大戒比丘尼受持三百四十八戒式叉摩那學其六法沙彌沙彌尼俱持十戒在家則清信男清信女戒開兩門一五戒終身持二人戒六齋日持或十齋日持或隨自意有暇日即持然戒雖云一日一夜其所獲功德利益非凡所測如摩尼寶珠雖復輕小而勝一切諸寶有斯善利捨而不為者有二種人一者不信三世善惡因果在僧不修五常寧信如來出世五戒由是人天路絕道果無分二者頑癡無知不識君臣父子孝悌忠信惟知貪息畜生無異寧曉遷善是二種人狂得人身一生無善可記肆意非為一朝聚果現前追悔何及其有智者速宜受持阿含經云佛言若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城

當求方便成此人壽人中榮位不足為貴天上快樂不可稱計欲求無上之國者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二三方四方天子轉輪聖王位者亦護其願欲求聲聞緣覺佛果者悉成其願吾今成就皆由持戒八戒十善無願不獲若受八齋首須懺悔先罪然後受戒應生慚愧發懇切心作如是言

我某甲從無始生死已來至於今日身業不善殺盜淫口業不善妄言綺語兩舌惡口意業不善貪欲瞋恚愚痴邪見不信因果造此十不善罪今向十方三寶諸佛菩薩三乘聖衆現前師僧求哀懺悔作如是懺已教受言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜為淨行優婆塞女人言云如來至真等正覺是我世尊
三說曰
次受三

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜為淨行優婆塞如來至真等正覺是我世尊
三說曰
次受三
如諸佛盡不殺生我某甲一日一夜不殺生

如諸佛盡不偷盜我某甲一日一夜不偷盜

如諸佛盡不淫欲我某甲一日一夜不淫欲

如諸佛盡不妄語我某甲一日一夜不妄語

如諸佛盡不飲酒我某甲一日一夜不飲酒

如諸佛盡不著香華鬘不香塗身我某甲一日一

夜不著香華鬘不香塗身

如諸佛盡不歌舞倡伎不往聽觀我某甲一日一

夜不歌舞倡伎不往聽觀

如諸佛盡不坐高廣大牀我某甲一日一夜不坐

高廣大牀

如諸佛盡不非時食我某甲一日一夜不非時食

經云如上次第授已當教發願大論云當發願言

我某甲受行人戒隨學諸佛名為布薩願持是福不

販三惡人雖亦不求輪王梵王世間之樂願斷煩惱

遠得一切智成就佛道

若欲兼觀四生求淨土者當作如是發願

我今以此八關戒齋功德四恩總報三有齊贊普與

衆生同生淨土

此八關戒亦名人支戒又名八種長養功德法前

之人法名為關戒後一不非時食名之為齋戒

合名故云八關戒齋關謂關閉入惡不起諸過齋

者齊也謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆

善故名齋也大方便經云優婆塞白佛言夫八齋

法并通中不食乃有九法何以人事得名佛言齋

法通中不食為體人事助成齊體共相支持名人

支齋法是故言八齋不云九也不殺生者下至微

細蟲蟲但有命者不得放殺不偷盜者乃至一針

一線他不與者不取不淫欲者世間一切男女及

自妻妾一日一夜悉皆遠離不妄語者妄語有四

謂妄語綺語兩舌惡口但與心口相違者悉名妄

語不飲酒者謂一切五穀華果釀成能醉人者皆

不得飲不著香華鬘不香塗身者謂不得以諸華

質串為鬘名香為末熏佩塗身及著一切莊嚴衣

具等不歌舞倡伎不往聽觀者倡伎是樂響謂自

不習歌曲歌舞作諸妓樂博棋博等及他人作

時亦不往聽聽不坐高廣大牀者高不過八尺廣

闊不過四尺長大不過八尺及一切嚴麗莊嚴牀

座不於中坐臥也不非時食者謂不通日中嚼嚼五穀瓜果等物若日過西一線乃至明日天未曉皆名非時經云諸天早食佛日中食畜生日西食鬼神夜食今受人戒斷六道因學佛中食以表中道離斷常二邊之過也食訖須嚼楊枝淨水嗽口去口中餘津若不嚼楊枝口中餘津尚存而咽者即犯非時如無楊枝除毒樹一切菩提樹苦澀等樹皆可用之五辛之物俱不得食此人戒齋若犯前四是實惡性罪也飲酒是乘惡之門後四是放逸因緣若人離前五種惡是因緣離餘四種是道因緣報恩經云若破八戒中重戒後更受人戒或受五戒或受十戒或大戒及禪戒無漏戒一切不得問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不符曰佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人受受謂於五衆受受故婆沙論問曰近住八戒云何而得答曰從他教得謂從師教自發願者恭敬受得又受戒者要隨師誨

如師說而設方得受戒若先自發言戒與師俱說不得戒問曰若何服師得受此戒答曰常所受用衣服嚴具等之皆得受者為暫時莊嚴身者必須棄捨受時應齊一日夜不增不減謂清旦時從師受得至明清旦此齋便捨問曰若至午後受此戒者亦得戒不答曰應言不得除先有要期每月六日等恒受齋戒彼有餘緣午前不飽食已方憶探生慚愧即請戒師如法受者亦得隨緣多論云必無戒師為授者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得若近處有戒師心生慢慢不往從受而自受者亦不得戒俱舍論云若不恭敬不發戒體若不依法受者但生善行不發戒體故優婆塞戒經云不得在佛像前自受要從人受根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀清淨念心清淨求報情得是名三歸清淨齋法若能隨依受人戒者除五逆罪除一切惡悉皆消滅若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所有功德不如有人一日一夜受持八戒得無量果報主涅槃樂難譬喻經云一日持齋

有六十萬歲餘。雖非時不食。復有五關。一少病。二身安。三少姪。四少睡。五生天。諸宿命會。通經云。月六齋日。奉持八戒。福不可計。若人急欲得三乘聖道者。當讀其心。一其意受持八戒。得大善利。智度論云。若臘月一日至十五日。受持此戒。其福最多。此是如來現大神通日也。又云。五戒一日戒何者。爲勝。答曰。有因緣。故二戒俱等。但五戒終身持八戒。一日持又五戒常持時多。而戒少。一日戒時少。而戒多。若無大心。雖復終身持。不如有大心持一日戒。譬如。蝦夫爲將。雖欲將兵。終身卒無功名。若英雄奮發。禍亂立定。一日之功。名蓋天下。八戒比於餘戒。亦復如是。問曰。何故六日受八戒。修福德。答曰。是日鬼神逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故。初聖賢教人持齋。修福。以避凶衰。是時不知有人戒。直以一日不食爲齋。佛後出世。始教一日一夜受持八戒。過中不食。爲齋。如是功德。將人至涅槃樂。四天王經云。月六齋日。天使者太子及四天王。自下觀察衆生。若不布施持戒。忠孝者。

便上忉利天。以啓天帝。時天帝及諸天心。皆不悅。說言。惡道增多。諸天衆減少矣。若有布施持戒忠孝多者。諸天歡喜。說言。天衆增盛。惡道減損矣。涅槃經云。佛作大王波羅奈國。有一屠兒名曰廣額。於日中殺無量羊。見舍利弗。即受八戒。經一日一夜。以是因緣。命終得爲北方多聞天王。作子。賢愚經云。北天竺阿婆提國中。有一老婢。晨夜走使。不得安處。小有過失。便受鞭撻。衣不蔽形。食不充口。年老因悴。思死不得。持瓶詣河。取水思惟。是苦。舉聲大哭。時迦麻延尊者。來至其所。問言。何以悲泣。懷惱乃爾。白言。尊者。我既年老。恒執苦役。加復憂病。衣食不充。思死不得。是故哭耳。尊者曰。汝片費者。何不賣食婢。而食那得賣。雖當買費者。曰。費實可賣。如是至三轉。言。荷費可賣。我實問。方大德。費云何。賣尊曰。審欲買者。一隨我。諸善言。諸尊者。告曰。汝先洗浴。洗已。告曰。汝當布施。白言。尊者。我極貧困。身無手許。完納。唯有此瓶。是主人。的當以何施尊者。即持鉢與之。汝持此鉢。取少淨水。如。

教取來奉上尊者尊者受已尋爲呪願次教受人戒齋後教念佛種種功德問曰汝有住止處不答皆無也若磨時即磨下臥杓炊作使即臥其中或時無作止宿糞堆尊者曰汝好持心恭謹走使莫生嫌恨自伺主人一切臥竟密開其門於門內敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念時老婢奉教歸家依教施行於後夜中即便命終生忉利天上主人早起見婢命終嘆言此婢恒常不聽入舍今暮何故乃於此死即使人以草索繫胸拽至林中此女既生天上與五百天子娛樂時舍利弗尊者在忉利天問曰汝因何福生此天中答言不知舍利弗即偕其道眼觀其故身生天因緣由迦旃延即將五百天子來至林中散華燒香供養死屍諸天身光顯耀村林主人見已怪其所由與衆詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養時天子具說本末生天因緣即迴詣迦旃延所尊者爲諸天人廣說妙法所謂持戒生天之論欲不淨法

出離爲樂時彼天及五百天子得須陀洹果飛遊天宮時在會衆聞法已各獲道果莫不歡喜奉行迦旃延以天眼觀見此婢雖有一夜命法句喻經云東方有國名鬱多羅波提有婆羅門五百人相率欲詣恒水邊祠祀神池沐浴拓穢深形求仙路出大澤迷不得過中路乏糧遙見一大樹如有神氣想有人居巖葉樹下了無所見舉聲大哭云願憐我厄窮死斯澤矣樹神現身問曰道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池沐浴求仙今日饑渴幸哀矜憐憐神舉手百味飲食從手流溢給衆飲食皆得飽滿其餘飲食足供路糧臨別請神請問曰本行何德致此巍巍神曰吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達領佛衆偕於市賈賂無提賂者皆我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水嚴然聽法一切歡喜稱善無量時我來歸喜還不汝婦怪問我不審何恨我曰不恨也見長者須達領佛我奉戒齋諸名人聞時婦感忿言曰惡亂俗爲足探納若毀遺則禍從此興欺迫不已便共俱食

時我壽壽神來生此爲此惡婦彼我壽法不卒其
業來生斯澤作此樹神提路之福手出飲食若金
壽法應生天上封受自然卽爲五百人而說頌曰
爾配福福根日夜長枝條若數身本法壽度世
仙按賢愚經及百緣經云昔迦葉佛滅度之後遺
法垂末有二梵志到此丘邊遇受八戒一願生天
一願作國王願生天者爾家婦呼共食夫言爾受
佛壽通中不食婦曰君是梵志自有戒法何緣乃
受異道之齋今若相違不共我飯當以斯事語諸
梵志獲汝不與同會夫聞恐怖便與婦非時而食
由破齋故後生龍中其願作王者持齋完具得生
王家作大國王時王國中多有甘果守國之人日
日奉送其人後時於園林中得一異果色香甚美
便作是念我每出入常爲門監所過當以此果與
之門監得已奉貢黃門黃門納竟轉上夫人夫人
得奈復用獻王王食此果甚覺甘美便問夫人展
轉相推到守園人王卽喚來而責之曰知此美奈
何爲不送乃與他人國人於是具陳本末王感爾

言自今以後常送斯果園監得王此奈無種何由
可辦王曰若不能得當新汝身其人還園舉聲大
哭其龍先身與王共受齋故生於王園林中時龍
變身爲人從泉而出聞其哭由園監具投龍聞入
水以金盤盛奈出泉還持奉王并願吾意云吾及
王本是親友昔在世時俱爲梵志共受八戒各求
所願汝戒完具得爲人王吾戒不全故生龍中今
欲奉人園齋法求捨此身當爲吾覓人園齋文持
來與我若其相違吾獲汝國用作大海園監以奈
奉王具說龍意王聞甚憂良由時世無佛法又滅
盡齋文難得有一大臣王教之曰龍索齋法仰卿
得之若不得者吾當殺卿大臣歸家甚懷憂惱臣
父見子面色不悅問知委由其父語曰吾家堂柱
每放光明試破看之必有異事尋卽破之得經二
卷一是十二因緣二是八關齋文得已奉王王得
歡喜自送與龍龍得此經便用好寶財王王及於
龍重修八戒齋齋生天同共一處主釋迦如來出
世從天來下至於佛所佛爲說法時二天子俱得

須陀洹果。獲歸天上。是以往事得證。無此八
已受五戒。未受五戒。皆得受之。戒六日。自晨旦。或
父母生日。或日等。皆可受持。以資福報。為出世之基。
也。若受戒已。或遇惡緣。或遇惡人。可捨戒已。或後
作之。不得惡成。罪後還得受戒。或捨戒時。無別出家
在家人。雖向一人。齊說。今。餘詳歸戒集中。
捨入戒。不持一戒。即戒捨也。

附

吳王孫皓拜沙門僧康會受戒

齊武帝永平元年。帝幸華林園。設八關齋。戒帝徵時。
遊難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀
如華蓋。後帝不豫。詔諸沙門祈佛七日。天香滿殿。
齊文宣帝登祚。受禪於僧稠。禪師受菩薩戒。後內禁
酒放。廢除。又斷天下屠宰。年正五九月六齋日。
勸民齋戒。公私羣幸悉除滅之。

梁高祖武帝造光宅同泰寺。國內普持六齋八戒。
周孝宣帝重隆佛日。造素像四萬一萬餘。齋戒若
經二千卷。六齋八戒。常弘不絕。

梁太宗簡文帝造茲敬報恩二寺。刺血自寫般若經
十部。願終日不食而齋。

魏孝文帝諱曰上中興寺建八關齋。中食竟。從臣
宴散。孫等更進魚肉。帝怒。並與免官。詔六宮舍女
皆持年三長齋。月六日齋戒。

陳皇太子湘後主子也。至德四年正月十五日。於崇
正殿設千僧齋。請智者大師授菩薩戒。百餘請戒
文名。湘南史名深。恐因請戒。收此名。

陳武帝詔智者大師赴崇正殿。為皇太子授菩薩戒。
隋文帝開皇十年。歲早。詔曇延法師率眾祈雨。雨不
降。帝問何故。對曰。事由一二帝遣京尹。錄成。問一
二之意。延曰。陛下躬萬機之政。羣臣致股肱之力。
雖遇治體。然俱愆立化。欲雨不雨。事由一二也。帝
識其意。敕有司擇日於正殿設齋。請延升御座。授
入戒。羣臣以次受戒。方爰如焚。而大雨沛然。傾注
帝悅。自是延每入朝。必親手奉御饌供之。詔與法
師入太興殿。授菩薩戒。復詔天下正五九月及六
齋日。不得殺生命。

開皇十三年冬十月。智者大師過岳州。為刺史王宣
武授戒。法沙門曇德等。請金光明經。其俗聞法。

感化一郡五縣一千餘所咸捨漁捕

陳永陽王伯智字策之文帝第八子至德初出爲東陽刺史請智有大師出鎮開講致書至三師遂往王與子湛家人同處菩薩戒重聆講說夜習坐禪講事將解立法名曰靜智

晉簡文帝有烏巢太極殿召尼道容授八關齋戒爲運藥而去

晉王迎智者大師至楊州設千僧齋授菩薩戒

唐太宗詔常法師入內殿爲皇后太子授菩薩戒

顯慶元年十一月武后生皇太子神光滿室賜名佛

光王即中宗也踰月詔玄奘法師還寺出家落髮

受二歸五戒中宗詔道岸律師入宮爲妃主受歸

戒

玄宗日本國沙門榮睿至揚州請律師鑒眞與睿附

舶而去既至日本王迎勞問師于毗盧殿請授歸

戒日本戒律始此

侍郎白智昇字樂天自號香山居士嘗勸一百四十八人結上生會在鉢塔寺依如大師授八關齋戒

九度

布薩

此云淨住又云天語淨住人語或云精進亦云長養通僧及俗俱重修行所謂淨身口意知戒而住也

六齋日 此以上半月下半月各三日言之上半月

三月初八十四十五下半月三日二十三即上

半月月初八日二十九三十日即上半月十四十五

日

十齋日 初一初八十四十五十八二十三二十四

二十八二十九三十月小二十七日起

五齋 卽出家五輩一比丘二比丘尼三式叉摩那

四沙彌五沙彌尼

三惡八難 三惡卽三惡道人難者前三卽三惡道

四長壽夭壽五百劫外道得無想定故生其處五

北俱盧洲六盲變瘡癰七世智辯聰暗世人邪智

聰利就著外書不信出世正法入生在佛前佛後

此人者皆不得見佛聞法故稱爲難也

輪王 輪王有四金輪王化被四洲銀輪王則被兩北俱盧洲銅輪王則被北俱盧及西牛貨洲鐵輪王則唯瞻部洲此四輪王將即大位謂國所感有大輪寶浮空來應則感有金銀銅鐵之異故爲四

難

梵王 居色界初禪二禪中間統小千界

四恩 一父母恩二衆生恩謂無始劫來一切衆生輪迴六道於多生中互爲父母故三國王恩四三寶恩三寶是良福田能令衆生出生死苦至涅槃樂

三有 謂欲界色界無色界衆生有生死有故也

六欲天 一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天

五化樂天六他化自在天

色無色界天 色界即四禪天無色界即四空天

覺聞 修四諦法證得小乘四果

緣覺 梵名辟支佛

聖 音曼黃華以嚴身首也

五濁惡世 一衆生濁諸衆生不長惡業果報不

修善法二見濁謂邪見增長不修善道三煩惱濁諸衆生多諸受欲貪瞋癡惑亂心神四壽命濁諸人壽轉滅百歲者稀以惡業增故三十二十歲壽數長短不定五劫濁謂刀兵饑饉疾疫三災起時衆生更相殺害也

迴勝能 此云文師亦云不定

菩薩 梵語具云菩提薩埵今人尙略故云菩薩菩提佛道也薩埵此云大心衆生謂有大心入佛道也又薩埵名成衆生謂用佛道成就衆生也

須陀洹 此云入流謂預入聖人之流是初果聖人

四果

一須陀洹二斯陀含三阿那含四阿羅漢

五辛 惡業主惡業果也蘇亦惡之一類切不可食

聖

梵志 此云淨行如此方儒者

釋子 上音屬下音漸博奕戲也

優婆塞 此云近事男優婆塞此云近事女謂受齋

戒方能親近承事諸佛聖人也。亦云近住謂近聖人住也。

涅槃 此云圓寂。謂萬德俱圓。業障永寂。亦云不生不滅。以障寂故。故不生滅也。

薺 薺字去聲。音似似食薺。而薺是五辛中凡。中空皆屬薺類。或作薺草。名出廬山。非薺也。有云。薺亦山薺之類。非也。薺薺本草不載。以薺屬薺故。故不別出。薺亦不載。由無功用故也。

沙彌學戒儀軌頌註

粵東鼎湖沙門釋 弘贊在律 註

沙彌學戒儀軌頌

沙彌有二形同沙彌謂剃除鬚髮未受十戒者形相雖同以無戒放非真沙彌也二法同沙彌謂從師受十戒法者此有三種一從七歲至十三歲名驅烏沙彌以其年幼未堪別務唯使驅遣烏鳥免汚食厨亂僧律定令生片善方稍信施也二從十四歲至十九歲名應法沙彌謂其於法相應能執勞侍師修習戒定慧也三從二十歲至七十歲名名字沙彌謂其年滿二十應受具戒而根性暗鈍或不能頓持諸戒或出家年晚由其年趨沙彌歲同比丘位居十戒故名名字沙彌今據形同取法同也學是習學謂初受沙彌戒未能廣聞十律全經研究精要須先學此頌為律關鍵也戒即十戒律儀即威儀軌即軌則師範謂此律儀是出世之軌則師範故經云波羅提木叉即汝師是也頌者蓋述沙彌戒經并事師法等文句結之為頌

以便初學而誦誦之按經論中或以三十二字為

一頌或二十八字為一頌或二十字為一頌或十

六字為一頌今此儀軌正以二十字為一頌共成

一百一十七頌並述經律之言非自臆見以律是

佛親制固非菩薩羅漢小聖所堪況容凡人所敢

■

釋迦正覺子

歐號羅駭羅

密行最第一

■

此頌緣起以明尊者之因行欲令人儆同先跡故也梵語釋迦華言能仁姓也號曰牟尼華言寂默姓略有五謂瞿曇曰稱甘蔗舍夷釋迦按過去世大茅草王捨國從瞿曇仙學道因姓翟曇後因過難適血入地成卵日炙而生二子遂姓曰種養於甘蔗園中復姓甘蔗交乘相承至懿摩輪王攝斥四子出國至雪山側住舍夷大直林封靈立國故姓舍夷其後父王聞子立國乃三歎曰我子能仁因姓釋迦此去如來身一百世姓雖有五而實利帝利王種之一姓也言正覺者說法無差謂之正

出生死夢謂之覺又覺具三義謂自覺覺他覺行
圓滿斯乃如來之德號行滿果圓大覺之稱也于
者釋迦如來之貴裔也厥者其也亦謂辭之美稱
也梵語羅睺羅華言覆障亦云執日晝如來爲太
子時父王慮其出家爲娶三夫人一名瞿夷二名
耶輸陀羅三名鹿野然佛無夫婦之道故無子思
後遊四門見老病死觀世非常時父出家父曰汝
無子息絕吾國嗣若有子者聽汝出家太子以手
指耶輸陀羅腹即便有妊太子遂夜半起城苦行
六年耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是胎便墮
服六年始生故云覆障又阿修羅以手障日月名
爲羅睺羅而尊者生時正值修羅執日因以爲名
尊者相貌端正膚體金色頂如紺髮鼻高修直臂
垂過膝肢節無缺諸根完具年既長大佛乘出家
父王不聽耶輸將至樓上目連飛空接至佛所佛
即付舍利弗度爲弟子授與十戒法而諸沙彌中
最初得戒者羅睺羅爲首尊者若不出家位當羅
輪王王臨卽州一天下出家成阿羅漢證無生果

佛教十六羅漢不聽涅槃護持正法爲世福田事
者乃其一也故今猶現在世若有施主設食供僧
後即變身來應令施者獲殊勝報也密行第一者
諸經中或云忍辱第一或云持戒第一各有因緣
此不贊錄法華經佛爲授記云汝於來世當得作
佛號踰七寶華如來復證阿耨多羅三藐三菩提
爲長子我今成佛道受法爲法子於未來世中見
無量億佛皆爲其長子一心求佛道難難難難行
唯我能知之現爲我長子以示諸衆生無量億千
萬功德不可數安住於佛法以求無上道是則專
者本是菩薩而勝現證阿耨多羅三藐三菩提能
知今以迹覆本而名密行復名覆障既爲佛子能
荷家業以表成佛法以行居也應當勤修學不
懈當微微學彼忍辱持戒密行之第一也

剃髮著緇衣 受持十戒律 號曰名沙彌
入道之初基 外國稱沙彌 華言名惠慈
息除身口惡 慈濟諸群生

初須從衆法得名次須釋名顯義又初須相心形

異俗大須明名從心得制。經書經衣者。謂頂方他相同如來也。經衣謂經爲一編。無連斷割縫之相。今時有令沙彌披著比丘五條七條衣者。誠爲非法。故唐三藏義淨法師目擊西方譯百一編。經云求寂之徒。經條是服。而有輒披五條深爲罪惡。神州之地久屬斯風。此成非法。勿令披著也。受持十戒律者。受謂從師。稟得十戒。願納執持。而無違犯。十戒謂始從不殺乃至不捉持金銀寶物。然戒是防非止惡之干將。律是處斷輕重開遮持犯之模法也。號曰名沙彌者。由受十戒。得沙彌名。以揀彼形同故也。入道之初。基者謂辭親割愛。希求出離入法門中。初授十戒。爲道基址。次方受比丘菩薩大戒。如造重樓。先布基址。故大方便經云。如人入海從淺至深。佛法大海亦復如是。此之謂也。外國稱沙彌者。外國乃北方胡地。譯師從天竺來。路經胡國。故傳胡語以譯華言。華言者。此方中華之語也。息慈者。謂息除身口七支之惡。廣修衆善。慈濟含生也。然息屬自利。慈是利他。自他兼濟。名眞佛。

子不遠偏小之行也

天竺正梵音

具足而稱言

室羅末尼羅

此翻爲求寂

寂是閑寂義

卽妙涅槃名

出家當求越

至彼涅槃處

又翻勤策男

勤修策勵故

斷除諸煩惱

而還涅槃

此須別釋以明華梵正場傳宗。趣有旨名。體無失。此沙彌十戒本以解脫煩惱爲宗。妙證涅槃爲趣。故也。上三句正明梵音。下九句總釋華言。天竺古云身毒。或云賢豆。新云印度。此翻爲月良。以其土聖賢繼軌。導凡御物。如月照臨。故諸外國多稱彼爲天方。其土分五共周九萬餘里。三陲大海。北背雪山。北廣南狹。形如半月。劃野區分七十餘國。皆號天竺。其中天竺境乃瞻部州地之中央。故佛降誕其間。正梵音者。正非訛也。謂天竺之語與梵天音無有異。良由世界初成。梵天之衆下爲人祖。世居天竺。故其語是梵語。書是梵書。其後人隨地轉音。各成異唯。天竺存焉。具足而稱言者。揀非略。語以梵音。詳稱沙彌爲室羅末尼羅也。此翻爲求

寂等者此謂此方謂易彼西天之言而為中華之語也求是希求謂其本受十戒為求出世涅槃之道不希人天有漏小果梵語涅槃華言圓寂四維僧名為解脫故云為妙又翻者是出其別義義雖小別而終歸涅槃以煩惱斷盡方證圓寂故也名涅槃為岸者岸即彼岸謂生死為此岸煩惱為中流若煩惱斷盡即渡彼岸矣

沙彌十學處 今當次第說 聞已如說行
聖戒體自圓

此頌標戒體相前三句總標戒相第三句明三慧第四句正出戒體十學處者謂此十戒正是沙彌所應習學處也次第說者顯非越次及倒說也聞已如說行者聞是聞慧行是修慧學前後以該思慧也持聞而不行猶聞人說食不能自飽故經云雖滿千言不行何益不如一聞勤修得慧聖戒體自圓者謂無作戒體能成三乘聖果故持之體圓而津彼岸毀之漏塞而沒中流言無作者顯師受

發不發則已發即全性而性修交成任運行善任運止惡不俟再作故云無作以下別釋戒相

盡善不行殺 人及非人類 不與他毒藥

墮胎使命終 若復以種種 方便斷他命

即獲大重罪 而招破戒殃

此二頌誠能殺所殺結罪之相初句誠能殺之人二句四句明所殺之境三句明殺具五六句明殺法下二句結罪盡善不行殺者謂終身不作殺害也殺有三種一用內色謂以身手頭足打他令死二用外色謂以瓦木刀槍弓箭銅鐵鎗鎗鎗等彼人令死三用內外色謂手捉瓦木刀槍弓箭銅鐵等打他使死若不用內色外色內外色殺者毒藥是也復有作坑穿牆機呪術及推墮水火中令死皆殺之屬也人及非人類者人謂男女黃門等非人謂鬼神畜生蜎飛蠕動等凡有命者皆所殺境也不與他毒藥墮胎使命終者謂在胎中初受身命二根於中起方便殺與彼女人毒藥或按女腹或令更作或使擔重物或使急走或鉗血脈若為

殺彼母而故廣胎母死犯不可悔罪胎死犯可悔罪若為殺胎而胎死犯不可悔罪母死犯可悔罪若復以種種方便斷他命者謂作種種方法令其斷命或作種種坑穿或遣往惡獸劫賊路中或設款呵罵令自斷命也命即壽命謂六根六識相續而生名曰壽命此相續斷名之為死故曰斷命即獲大重罪若人死犯重罪不可悔害而不死犯中可悔非人死犯下可悔若害墮殺非人仰犯不可悔也而招破戒殃者違犯如來禁戒生不得與清衆同居死入阿鼻地獄故地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病世世還他宿命故曰破戒殃也亦無以瞋心 打擲諸有情 四大本一同豈可與害意

此頌悟本離殺上二句及第四句離殺第三句悟本以悟同體故離殺害也亦無以瞋心打擲諸有情者由瞋心故而行殺害瞋心殺因打擲是殺緣諸有情者三界六道一切衆生皆具心識非同木

石之無情也四大本一同者一切衆生皆以地水火風和合成身自他無異故沙彌尼戒經云哀愍衆生如已骨體如父如母如子如身等無差特等一心常志大衆是也豈可與害害者四大既同殺彼還是殺已瞋他還是自瞋若害萬物為已者即無是事也涅槃經云若衆生習近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身虎狼獅子熊羆諸惡魔類之屬若得人身具十二惡律儀若得出家犯於殺戒可不慎之

不教他人作 見作勿生喜 但當起慈心

論戒安

此頌正明口意二業教他屬口生害屬意雖不自作教他然見他作時心莫生喜以身口意衆所作得罪無輕重故但當起慈心施恩令安樂者以慈能拔苦慈能與樂出家釋子非獨不行殺害猶當行慈施樂慈彼行殺者罪應三途受教者慈苦無地也恩者恩惠即財法二施救濟於彼以慈心故三輪空寂則終日施而無施想亦無望報之念其

當所得福德猶如虛空不可得而思議也

一切諸含識

皆是未來佛

恒應與敬仰

念使早解脫

此頌契理生敬上二句是所敬下二句是能敬一切諸含識者謂一切六道四生本具如來智識而為諸無明煩惱之所覆蓋名為含識故經云一切衆生具足清淨如來德相皆因妄想而不證得是也皆是未來佛者既具如來清淨德相是知衆生本來成佛更不再成而言未來者以彼猶存幻妄攀連而言耳若悟理者則不然也恒應與敬仰者本具德相故須常生敬仰之心而反加與齊意即是殺未來諸佛矣念使早解脫者謂諸衆生雖具德相以爲諸塵勞妄想而不證得故更慈念願彼速脫塵勞而登正覺也

智自得佛時

國無有殺者

咸修一乘道

俱登常寂果

此頌發願回向以前五頌屬功能此頌屬戒果而感依正殊勝之緣然發願即發願回向以願回自所

修善根向於三處謂實相菩提及衆生也初句是自回向實相菩提下三句是同與衆生同實相菩提實相即真如菩提即佛道智自得佛時者顯非求證聞緣覺之道時謂行滿果圓成正覺時也國無有殺者謂當來成佛世界衆生皆悉行慈無瞋害意咸修一乘道者謂彼國衆生唯修佛乘不習聲聞緣覺之道俱登常寂果者不變謂之常即法身也法身本離生滅故謂之寂乃妙覺極果所證由自持戒諸惡不作故成法身而感國中衆生俱證常寂之果問曰求寂十戒何用回向佛道爲答曰沙彌十戒體通大小非聲聞獨任若心大則戒實功成正覺心劣則戒小自感四果如無出世之心縱持多戒福報人天而已按沙彌尼戒經大集經等悉求大衆同向佛道又菩薩受齋日受持十戒前之五戒即沙彌後之五戒故知回向大衆非人應讚乃諸經之正旨況戒如平地萬善從生若種殊因必獲大果也釋初戒竟

不得盜他財

金銀草木等

乃至禽獸物

無得私竊取 若欺若詐奪 偷盜盜蘭津
自作或教他 皆犯沙彌禁

此須明能盜所盜三業結罪之相初句總標能所
能盜屬人所盜屬物第二三句別出所盜第四五
六句是盜方法第七句明身口作業亦兼意業以
發心盜時即屬意業第八句結罪不得盜他財者
物屬於他他所守護不與而取名之為盜財乃物
之總名也金銀草木等者謂物之重無過金銀七
寶等物之輕無過一草一木一針一線等乃至禽
獸物者謂禽獸所食所護之物乃至是舉前後而
包括其中以前雖云金銀等而未分所屬今意欲
明上則三寶常住師僧父母物中則官物民物下
至鬼神禽獸物也無得私竊取者私盜曰竊謂如
上之物非但不得偷盜而亦不得私竊取也唯藏
並決論云開取他經論讀乃至一句皆犯盜竊文
句罪正法念經云若偷他財方者犯重罪若欺若
詐奪者欺也說也詐謂誑也偽稱他名也奪強
取也謂非獨不聽盜竊而亦不得欺詐奪取也偷

稅盜蘭津者稅謂應輸稅之物不得殺園及私越
蘭津而去謂非但不聽欺詐奪取而亦不得偷稅
越津若是三寶父母物說法勸諭官不取稅者不
犯此中論物輕重准錢結罪自作或教他者自作
屬身教他屬口二罪皆等也皆犯沙彌禁者指上
財物無論盜竊欺詐誑開自作教他皆得盜罪是
中犯相若以盜心取他五錢或直五錢物隨物在
處舉著餘處犯不可悔罪若心牛悔還置本處亦
犯不可悔若舉物動時未離本處犯可悔罪若發
心欲盜而未取犯下可悔取而不滿五錢犯中可
悔若自物想若同眾親友想若暫用想若謂無主
想若心狂亂不自覺知我是沙彌皆不犯經云偷
盜之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果
報一者貧窮二者共財不得自在皆為奴婢畜生
也

出家當義讓 心存六和敬 不取於非財

此須明修和行檀出家當義讓者先人後已故謂

之類又謙而不取當是在家之人尙輕財重貨況
釋子本棄名利出家爲道視金用如大毒蛇豈當
不義讓者乎心存六和敬者和有二從一理和辨
同證攝攝故二事和有一戒和同修二見和同
解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和
同悅故云非其心無以具六法非六法無以和群
衆如衆不和非敬順之道若心無義讓六和斯失
矣不取於非財常念行惠施者心懷義讓故不取
非財隨施而得知足受用念衆生苦而轉與之故
曰常念行惠施

願成正覺道

國中無病者

結行於檀度

福智二莊嚴

此頌發願同向以期依正殊勝之報夫修諸善行
不發願同向無上菩提終成人天有漏小果心不
深遠復由成佛國中衆生無有病者不行惠施正
覺無因何感成佛國中衆生悉行檀波羅蜜由於
布施持戒修習正觀故得成佛國中衆生具福智
二種寶璫以隨其身釋第二戒竟

淫欲邪惡事

沙彌不得作

男女及畜生

犯即獲重罪

此頌明欲能犯所犯結罪也初句呵欲不淨次句
懲能犯人三句明所犯境四句結罪淫欲謂二身
交會邪淫是穢嫌不善法也沙彌不得作者事既
邪惡非出家淨行者所爲況生死根本淫爲第一
沙彌離俗本爲期超三界出欲淤泥豈可更結漏
因永墮沉淪者哉男女及畜生者男謂人男非人
男女謂人女非人女非人即天龍鬼神乃至畜門
二根等畜生謂一切禽獸堪爲淫境者犯即獲重
罪者謂於上男女畜生處作不淨行得不可悔罪
此中犯相若於女人大便及口二處行淫犯不可悔
不可悔若於男子大便及口二處行淫犯不可悔
若二身和合止而不淫犯中可悔若發心欲作而
未和合犯小可悔除三處於餘身分行淫犯中可
悔若沙彌被他所犯自心受樂犯不可悔心不受
樂犯可悔罪受樂者如饑得食如渴得飲不受樂
者如熱鐵入身如刀刺體亦不得故心以手弄出

不淨如世尊說。吾有二身。一身。二戒身。若人爲我。生身。起七寶塔。高至梵天。有人虧壞其華。尙有可悔。虧吾戒身。其罪無量。受報如伊羅龍王。淫樂經云。若衆生習近。貪欲。是報。燕故。墮地獄中。從地獄出。受畜生身。餓。飢。寒。渴。魚。鱉。蝦。蟻。之。苦。若得爲人。受黃門。婦女。二根。無。根。姪。女。身。若。得。出。家。犯。於。姪。冠。

斷除貪欲念

關閉六情根

觀身爲苦本

志存清淨道

此頌教淨身心。而修觀慧。斷除貪欲念。關閉六情根。者。謂非但身不犯姪。而心亦不起念。欲得不起念。須閉六情根。六根既斷。觀慧斯成。言情者。貪愛之義。謂眼耳鼻舌身意之六根。貪愛色聲香味觸法之六塵。故沙彌尼戒經云。目不姪視。耳不姪聽。鼻不姪香。口不姪言。心不存欲。觀身四大。本無所有。計地水火風。無人無我。無壽無命。何所姪。妖何所著。乎。觀身爲苦。本者。所謂生老病死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。大小諸苦。皆一大不開四。

百四病從生。又內爲瞋恚憂愁。疑悔。姪欲等所苦。外爲寒熱風雨。饑渴等所苦。如是諸苦。皆由最初一念顛倒。以姪心。故投入母胎。而成此身。是則此身爲萬累之本。衆苦之源。若無初念顛倒之心。何由有此衆苦之身。故知此身。皆因姪欲。而有欲息衆苦。須斷欲念。而修觀慧。所謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。三昧現前。便證無生。而衆苦俱息。萬累皆捐矣。志存清淨道者。清淨道。即離欲道。離欲。便得涅槃。故云。愛盡涅槃。沙彌出家。志求涅槃。若非愛盡。焉稱求寂之名。

願吾成佛國

無有毀禁者

悉修淨梵行

三德體圓明

此頌發願。同向以期殊勝。依正二報。也得佛是正報。殊勝國。無毀禁。乃至圓明。是依報。殊勝也。禁。即禁制。謂如來所制戒。不聽毀犯也。梵行。即淨行。欲令文義顯了。故華嚴雙舉云。淨梵行。以自戒清淨。故感梵行衆生。來生其國。由除欲念。故得其國。衆生三德。圓明三德者。法身般若解脫名三德。樂我。

淨名總如世六字不離不則不結。則屬法界。體備十方。故曰圓明。以持戒放法身。清淨欲念。離除放散。若之智。則然覺行已立。故生死煩惱解脫。

第三戒竟

妄語虛誑言

勸策不應爲

未得謂言得

謬說深妙法

綺飾廢言詞

兩舌離間彼

惡口而罵辱

彼此說是非

此頌明口業四支罪也。妄語虛誑言者。見言不見。不見言見。聞言不聞。不聞言聞。口與心違。謂之妄語。言不真實。欺他無誠。誑惑於人。謂之虛誑。勸策不應爲者。謂言不真實。非出家之所爲也。未得謂言得。謂得深妙法者。謂虛誑。證證悟深妙法。亦名上人法。佛告諸比丘。吾以種種呵責。妄語。不妄語。乃至戲笑。尚不妄語。何況故妄。謂自言我得須陀洹果。乃至阿羅漢果。得禪定。得三昧。正受。天來龍來鬼神來。到我所問。義供養於我。即犯不可悔罪。此中犯相。若向人言。我得還犯不可悔。若發心欲妄語。而未言者。犯下可悔。乃至發言前

人未解犯中可悔言而不盡意者。亦犯中可悔。若言我不盡三途犯中可悔言。我持戒清淨。經欲不起。不實者。犯中可悔。若爲名聞利養。故坐起行立。言語安詳。現得道相。欲令人知。犯中可悔。乃至不隨經言。隨經非論。師言論師非。律師言律師非。坐禪言坐禪。無所習。諸言有所習。隨惡犯中可悔。若聞言不聞。見言不見。無所習。諸言有所習。隨惡犯中可悔。佛告諸比丘。世有二賊。一名實非。淨行。自稱淨行。二者爲口腹故。不真實。非已有於人前。故作妄語。自言我得上人法。是中爲口腹者。最上大賊。以盜受人飲食。故事。噉灰。吞食糞土。利刀破腹。不以虛妄。解上人法。而得供養。祿。秘。經云。若實不見白骨。等觀。自言我得淨觀等。此人命終之後。疾如電。兩頭阿鼻。獄壽命一劫。從地獄出。墮餓鬼。中八千歲。嚼熱鐵丸。從餓鬼出。墮畜生。中生恒負重。死復剥皮。經五百生。還生人中。鬻賣清淨。癡癡。百疾。以爲衣服。如是諸苦。不可具說。又正報頌云。妄語。誑人。巧地獄。受苦。細。餘。解其身。然。鐵。耕。其。舌。灌。之。

以洋銅磨之以剛鐵悲痛碎骨隨時呻吟常嘔咽苦
報頌云妄語入三途三途罪已決除衆生人道被
勝常要結還爲他所誑恨心如火熱智者勿尤人
驗果因須滅綺飾離言詞者綺綬綺也離美麗也
謂粧飾美麗之浮言如織綉綺以惑人心意也成
實論云語雖是實非時而說亦落綺語法苑云夫
忠言所以顯理綺語所以乖真由忠故有實有實
故德生德生故所以成聖由綺故虛妄虛妄故
罪生罪生故受苦故知趣理求聖要須實說若
虛假終爲乖理若言不正皆名綺語且諸綺語不
益自他唯增放逸長諸不善墮落三途後出爲人
所有正語人亦不信智論偈言有張餓鬼中火餓
從口出四向望人聲是爲口業過若欲廣名聞爲
人所信受是故當至誠不應作綺語正報頌云綺
語無義理令人心惑亂自喪於善根洋銅壁口灌
鐵鐵燒其舌腹藏皆焦爛此痛不可忍悲號常叫
喚報頌云浮言矯真理爲此沉惡趣去彼善歸
人出言無曉喻生無信仰心恒被他笑具爲人覺

羞耻何不出與句兩舌誰問彼者謂俾他彼此之
言令生鬪亂致使父子兄弟朋友離間恩義乃至
前善後毀而是背非等事首經佛說偈言惡口而
兩舌好出他過失如是不善人無惡而不造正報
頌云兩舌開離人地獄彼分裂獄卒啖其口鐵刀
割其舌苦痛既如此加之以饑渴惡業不自由還
飲身中血習報頌云謗毀害人深因受三途苦說
使得人身餘報仍依怙眷屬多弊惡違逆恣瞋怒
但其惡不忘地獄無今古惡口而罵罵者正斥曰
罵傍及曰罵惡口謂出惡惡之言罵辱毀謗呪詛
等法句經云雖爲沙門不攝身口經言惡說多所
中傷身死魂去輪轉三途自生自死苦惱無量諸
佛聖賢所不愛惜假令身雖無過不悅口業亦阻
惡道業報經偈云離言觸惱人好發他陰私剛強
難調伏生餓口餓鬼阿含經云寧以利劍割殺其
舌不以惡言觸語毀三惡道佛告諸比丘有二種
人一向入地獄若非梵行自稱梵行若真梵行而
以非梵行誘之縱然是實亦不應說大方廣總持

經佛言乃至誹謗一四句偈當知是棄定墮地獄
永不見佛以惡眼視發菩提心人故得無眼報以
惡口誹謗發菩提心人故得無舌報發覺淨心經佛
告六十劫發心菩薩言汝等過去於拘留孫佛數
中出家學道於禁戒多聞頭陀功德皆悉放逸時
有二法師比丘汝於彼所誹謗經欲為利養名聞
因緣於彼親友施主家嫉妬慳貪於二法師之親
友施主汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惡不生
信心說非法事令彼敬信者斷諸善根作諸障礙
汝等為是梁放於六十二百千歲墮於阿鼻大地
獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中
墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄於彼獄輪
命已後得人身於五百世中生盲無目以業障故
所生之處一切闇鈍忘失本心善根閉塞少於威
力衆皆捨棄恒被欺凌為人憎惡毀謗誹謗常生
邊地貧賤之處下種姓家從此捨身已於後五百
歲中正法滅時還生惡國惡處下姓貧賤之家常
被毀謗忘失本心所作善根常有障礙難得遇明

還被毀謗於彼五百歲後一切棄離爾乃滅盡如
經所說切當慎之一言輕者窮劫受殃可不懼哉
彼此說是非者謂向此說彼向彼說此挑撥鬭諍
乃至證入人罪發宣人短等正法念處經偈云若
人譏妄誣彼人速輕賤善人皆捨離天亦不攝護
常憎嫉他人與諸衆生惡方便惱亂他因是入地
獄律言夫為佛子言常說實不應為瞋自毀表他
不信毀彼誣謗亦不應作當時六群比丘有小事
至便作呪詛言我若作如是事當墮三惡道不生
佛法中若汝作如是事亦墮三惡道不生佛法中
佛言不應作如是語若我作如是事亦無佛
若汝作如是事亦南無佛按此口業四支前一妄
言虛語得上人法犯罪不可悔後三及餘小妄語
得罪可悔故未曾有經云佛告祇陀太子曰妄語
有二一重二輕為供養故外現精進內行邪濁向
人妄說得禪境界或言見佛見龍見鬼如是之人
名大妄語犯是罪者墮阿鼻獄又復妄語能令親
人被毀人家復有妄語違失期契令他瞋恨如是

名為下妄語。墮小地獄其餘戲笑及諸理隱禁之事或有言無或無言有不犯戒也沙彌尼戒經云見惡不傳聞惡莫宣惡言莫嘗行四等無有非言言輒說道常嘆經法善薩正戒志於大業不為小業也

實者一心持 遠離口業過 不為虛誑行

口業過

此頌明惡離善增乃戒之功能也實者一心持遠離口業過者口業四過謂事便成若非一心則無能守護何能離過故經云守口如瓶防意如城是也不為虛誑行善法日增長者謂言常說實則持法自增行若不虛則定慧日長矣

後成無上道 所有實語者 皆來生其國

悉具四辯才

此頌明因殊果勝也以除口四過得成無上道其足八音四辯之正報故其依報亦如是四辯才者一捷疾辯二廣大辯三善深辯四無盡辯亦名四無礙辯謂諸菩薩智慧明了辯說無滯故云無礙

辯才一義無礙辯謂於一切諸法義理而通達無滯也二法無礙辯謂於一切諸法名字而分別無滯也三辭無礙辯謂隨順一切衆生殊方異俗之語為其演說諸法名字義理辭說無滯令彼各各得解也四樂說無礙辯謂隨順一切衆生根性所樂聞法而為演說圓融無滯也以離虛妄無義味語故得諸法甚深義無礙辯以除兩舌離間語故得廣大分別諸法無礙辯以離惡口離言衆生受樂故得樂說無盡無礙辯以離無益綺語故得演說捷疾言辭無礙辯釋第四戒竟

諸般華果酒 不得飲嘗 亦無授與人

酒

此頌明樂因果初三句樂因後一句樂果又初句是應二三句是根以根取應故成樂也諸般謂稻麻粟麥豆等華謂松栢蓮華等果謂甘蔗葡萄果等酒謂以上穀麥華果等釀成能醉人者是也不得飲嘗者飲謂咽吞嘗謂舌嘗飲謂鼻嗅有人飲然後醉有人嘗醉亦醉縱令嘗醉不醉恐生漸

染放倒不聽亦無授與人者謂自雖不飲亦不得
與人飲令他迷惑失慧造諸惡業故戒經云而菩
薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生
顛倒之心者是也增長愚癡業者以現世飲酒則
顛倒錯亂迷惑眞性後生則增長愚癡失智慧種
故經云飲酒多放逸現世常愚癡忘失一切事常
被智者呵來世常闇鈍多失諸功德是故諸賢人
離諸飲酒失又云若人能捨酒正行於法戒彼到
第一處無死無生處

酒爲衆惡門

造作諸過失

出家而飲酒

此頌明酒過惡非釋子所宜也前頌明增自他之
業今頌明長自身之惡酒爲衆惡門者門以能通
出入爲義謂飲酒者貪瞋癡等惡從此而入後盜
淫妄等罪由此而出故婆沙論云昔有一近事東
性仁賢受持五戒專精不犯後於一時爲渴所逼
見一器中有酒如水遂取飲之便犯酒戒鄰難來
入盜殺而食鄰女尋難來入其室強逼交通鄰家

告官拒捕誣語如是五戒皆由酒犯故云衆惡門
也造作諸過失者沙彌尼戒經云酒有三十六失
失過破家危身喪命皆悉由之率東引西持南著
北不能離經不敬三寶輕罵師友不孝父母心意
閉塞世世愚癡不值大道其心無議故不飲酒欲
離五陰五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒
出家而飲酒非佛釋種子者酒既失道破家危身
喪命故在家智人五戒近事猶尚棄捨況出家爲
釋迦如來法王之子而不棄離將不捨離卽非佛
之弟子故佛言若言我是佛弟子者不得飲酒乃
至小草頭一滴亦不得飲若有重病固疾餘藥治
不達醫教以酒爲藥者不犯然不得託病而服
信戒不虧違 類倒衆皆離 除盡修念慧
五根力成就

此頌道品四科夫欲證無上菩提必修道品爲先
要除蓋離須以戒爲本然道非慧不進戒非信不
生是知信爲道源功德母出生無量施設聞慧根
力覺道解脫三昧聖財如是聖財非戒不護故律

本云欲護聖法財象集難我設以要言之三乘聖果六度萬行膠不由之而出行者以信出家當運如來禁戒性違背護乃曰不斷遠由不斷遠定慧從生故云顛倒衆首難也蓋即五蓋一貪欲蓋謂貪愛世間財色物等二瞋恚蓋謂於違情境上而生忿怒之心三睡眠蓋意謂懶惰曰睡五情關冥曰眠因掉悔蓋身心妄動曰掉過後憂悔曰悔五難蓋由無明癡惑不別真偽猶豫不決故謂之難如是五法覆蔽行者之心不能發生定慧諸善法等故名爲蓋念慧念即四念處慧即四正勤四念處者一觀身不淨謂觀自他之身從頭至足種種充滿衆生顛倒執之爲淨而生貪著故令觀身不淨也二觀受是苦受即受取謂衆生顛倒以六根妄取六塵爲樂不知樂是苦因故令觀受是苦也三觀心無常謂此識心體性遷流念念寂滅生滅不停衆生顛倒執之爲常故令觀心無常也四觀法無我謂一切善惡諸法本無有我何以故若善法是我則惡法應無有我若惡法是我則善法應

無有我而衆生妄計謂我能行善行惡執爲主宰故令觀法無我也此之四法皆由衆生於色受想行識五蘊之身起四顛倒於色起淨倒於受起樂倒於想行起我倒於心起常倒如來令修此觀以除四倒故名四念處念即能觀之親處即所觀之境也四正勤者一已生惡法令除斷二未生惡法不令生三未生善法令生四已生善法令增長此四皆名正勤者正則不邪勤則不怠謂於此四法一心勤行精進故也五根者一信根謂信於正道及助道法能出生一切無漏禪定解脫三昧也正道即四念處助道即五停心也二精進根謂既信正助道法而倍策精進勤求不息也三念根謂但念正助道法而心觀想不令邪妄而得入也四定根謂攝心正助道法心即寂定相應不散動也五慧根謂四念處之慧爲定法所攝則內性自顯不從他知是名爲慧也行者先修四念處觀雖將明微發根猶未生惡善明易壞今修五法使善根生故名爲根也五力者名同五根但以力能破惡障

法成勝法。謂善護身。惡惡未除。須更修。令
戒成。惡破。故復立名為力。信能斷。不為無邪。所
動。精進能除。身心懈怠。成辦出世之法。念能破。諸
邪。想成就一切出世正念。功德定能破。諸散亂。發
諸事理。禪定。慧。諸四念處之慧。願了一切諸法。能
除邪妄之執。破諸偏小之慧。行者欲修念慧。須離
顛倒業。要除蓋。蓋。閉眾惡之門。念慧增明。則根
力成就。夫釋第五戒竟。

熏佩末香

華髮瑤珞具

種種嚴飾身

俱足沙彌

此頌明根。應能嚴所嚴。能犯所犯也。熏佩乃至種
種嚴飾。是所嚴之身。即能嚴身。根亦是能犯
之人。禁是所犯之罪。薰請美名香。以薰身及衣服
寶具等。佩請佩飾。塗請以香為末。塗拭身衣等。花
鬘。謂黃花為鬘。以嚴身。首。瑤珞。謂七寶莊飾。而
嚴身。頂也。種種嚴飾身者。謂以諸綾綺繡網。笠口
之服。及指環臂釧等。而嚴身體也。俱足沙彌。禁者。
淨子。則除諸髮。髮。給飾好。親身不淨。念世無常。少

欲知足。羅布為衣。糞掃為服。豈可自運本信。反食
香華瑤珞嚴身之具。害物傷慈。違佛明制。隨作得
罪。故云俱足沙彌禁。

捨離備遊行

不著於世塵

修習如意足

六沙彌

此頌離著。修定上二句。離著下二句。修定捨離備
遊行。不著於世塵者。如上世間嚴身之具。是情懷
放逸之本。有妨進修。無漏聖道。復能染汚行者之
心。故曰世塵。修習如意足者。即四如意足。謂所修
之法。如願皆得。滿足一欲如意足。謂凡所修習一
切諸法。若無樂欲之心。事必不遂。若能樂欲。所願
念處之觀。皆得成就。二念如意足。謂念專注。所觀
之境。一心正住。若非一心觀法。斷絕若能一心所
願。皆得三精進如意足。謂行者惟專觀理。使無間
雜。故曰精進。然凡所修習一切諸法。若無精進。事
必不成。若能精進。所願皆得。四思惟如意足。謂所
修習若能思惟。彼理。心不馳散。所願皆得也。六通
以自嚴者。通即神。五神。明天心。通名慧性。天然之

慈微照無礙故名神通一天眼通能見六道衆生
死此生彼苦樂之相及見一切世間種種形色無
有障礙也二天耳通能聞六道衆生苦樂憂喜言
語及世間種種音聲也三他心通能知六道衆生
心之所念也四宿命通能知自他過去一世乃至
百千萬世宿命及所作之事也五身如意通能以
自身隨意變現或大或小飛行自在山海無礙此
沒彼出彼沒此出也六漏盡通漏卽三界見思惑
斷此惑盡不受三界生死而得神通也前四如意
足屬定道因定生故六通藉四如意而發四正勤
是慧慧觀不動念慮不成及招散動如風中燈今
修如意卽加密定令定慧安隱均平則五根善法
若似若眞任運而生譬如陰陽調適一切種子悉
有根生是故行者於離俗處則念慧極力成就不
著世塵則五蓋自除修習如意則六通並發欲得
六通莊嚴身心須棄世間種種嗜好故沙彌尼戒
經云欲除六衰以戒爲香求誦深法以爲眞寶三
十二相以爲瓔珞德種衆好以爲彼服願得六通

無礙六度導人是也釋第六戒竟

歌舞倡妓樂

琴瑟與簫笛

基局并博塞

斯皆不得作

故往而觀聽

二罪俱不輕

不善諸見聞

七覺意現前

此項根塵識也前一頌明自作後一頌初句明他
作而故往觀聽次句結罪下二句明根不粘塵則
覺意三昧自現矣歌謂口出歌曲舞謂身爲歌舞
倡妓乃音樂之總稱琴古制長三尺六寸六分前
廣後狹腰闊四寸上圓下方五弦十三彈後文王
加二弦而成七也瑟本制五十弦後折而用其半
也蕭竽小竹管爲之大者二十三管長尺四寸小
者十六管長尺二寸笛以竹筒爲之尺四寸七孔
篴笛三孔基局猶今之基盤戲也基有二種一圓
基二象基謂以象牙師之故也博謂博戲掩取人
財物賽謂行基相塞共決勝負也斯皆不得作者
謂沙彌出家本爲捨離俗逸勤修策勵以冀涅槃
故於歌舞等俱不應作也故往而觀聽者觀是眼
根聽是耳根故往觀非無心若路由彼過不放心

觀聽無犯二罪俱不輕者。謂自作及往觀聽皆得本罪也。不若諸見聞者。謂取耳二根不染如上聲色等塵。然見聞眼識聞耳識以根對塵。故有戲生。識以了別爲義。謂能了別塵境美惡者。不善等七覺意現前者。七覺意亦名七菩提分。意謂正念覺。謂覺了所修之法。是真是僞也。一擇法覺行者。以智慧觀察諸法。揀真棄僞而不謬取也。二精進覺。不雜曰精。無間曰進。行者覺了苦行無益之事。而於正法中專心而無間歇也。三喜覺。謂心契真法。故得歡喜而覺了此喜。從正法生。不從顛倒生也。四除覺。謂覺了除去煩惱妄想虛僞之法。真正善根而得增長也。五捨覺。謂覺了虛僞不實之法。捨離永不追悔也。六定覺。謂行者發禪定時覺了諸禪不生煩惱妄想也。七念覺。念即思念。謂行者修諸道法時。善能覺了常使定慧均平也。然擇法精進喜三覺。屬慧除捨。定三覺。屬定念覺。即兼定慧行者。以修此七覺。即得入於聖道。是故行者修行須別真僞。即不謬取境界於諸世間。不實見聞。

而永捨除一心精進以禪悅法喜而自娛樂。故曰現前沙彌尼戒經云。常自修身。順行正法。不爲邪行。一心歸佛。誦經行正。以爲法樂。釋第七戒竟。

牀攝諸座等 過量不聽作 高宜一尺六
廣大亦不應 彫漆鈔羅帳 上妙藍綃被
放還不顧教 坐臥即獲罪

此頌臥具法。初頌明牀量。次頌上二句。明物非體。下二句。違教結罪。牀謂木牀。繩牀。直脚曲脚牀等。牀狹而長者曰榻。諸座等。謂高座。卑座。大座。小座。乃至浴牀等。過量。謂過於尺六及長廣之量。高宜一尺六者。謂除牀。陛下脚高如來人指如來人指。長中人一肘。當周尺一尺五寸。論云。佛一指有二寸也。廣大亦不應者。謂當隨身所宜。如阿含經云。陛下足長尺六。非高濶四尺。非廣長八尺。非大。越此量者。名高廣大牀。復有人種牀。一金牀。二銀牀。三牙牀。四角牀。五佛牀。六辟支佛牀。七羅漢牀。八師僧牀。初四約物辨貴。體不合。坐下四約人辨大。縱令地鋪。擬於尊人。亦不合坐。彫漆者。謂彫鏤漆。

彩以物貴價高亦名高廣故律云高牀中牀有二種一者下牀名中二者疊牀亦名中高者二種高者高妙好者亦名高妙好即彫鏤漆彩金銀牙角等妙羅帳及上妙莊嚴被非出家解脫生死者所宜乃王臣俗士所尚以縱恣幻翫增長劇業故佛不聽若故違佛制若坐若臥即得犯戒罪

出家屏衛恣 折伏我慢懷 廢踐入正道 而坐法空牀

此頌離過修諸法空憍慢者恃已發也高舉為性生苦為業中此生死輪迴受苦無量業生所以不得解脫生死者皆由憍恣我慢出家本為脫離生死固當屏息憍恣折伏我慢煩惱煩惱不患而欲修證聖道者其猶煮砂作飯也廢踐入正道者履踐始終修進也入正道亦名入聖道分一正見謂見四諦理能破有無之邪見二正思惟謂正念思惟觀察令正觀增長也三正語謂以無惡惡常攝口樂遠離虛妄不實之語四正業謂攝心住於清淨正業而斷於邪妄之行五正命謂除四邪命

而常乞自活也六正精進謂修戒定慧一心專精無有間歇也七正念謂念戒定慧正助道法而堪能進至涅槃也八正定謂攝諸散亂則身心寂靜正住真空之理決定不移也此人通名正道皆正以不邪為義今此人法不依偏邪而行故名正正是諸賢聖之所遵履而通至涅槃故名為道從四念處四正勤四如意足五根五力七覺意至此八正道名七科法門合為三十七品道法乃諸行者修行入道之階梯也而坐法空牀者坐是離依牀是所依由行者能修習正見思惟觀察世間事樂虛妄不實屏息憍慢而行正命於正助道法一念精進則身心寂靜見於諦理即住真空而不動是曰坐法空牀故經云法空以為座是也釋第八戒

凡為出家者 過中不得食 非時而噉嚼 如來深呵責

此頌明噉嚼持犯相上半頌明持下半頌明犯凡為出家者謂出家五衆人也過中不得食者謂日

過西一線即不得食。非時而噉嚼者。時謂明相出。乃至日中。非時謂日過西一線。乃至明相未出。此非釋子受食之時。故曰非時。噉嚼食飯。麤餅等。嚼嚼食瓜果菜等。若有病緣。聽服丸散湯膏。乃至一切鹹苦辛酸。灰土糞溺。不堪任爲食者。如羌桂油醋等。亦不聽多食。若饑渴病緣。聽食糖蜜五果。八漿五果者。一詞子。二釋。三糖。四似桃。此方無也。三餘甘子。四華。五胡椒。八漿者。一藥。二闊。浮子。形大如瓜。此方無也。三酸。四甘。蔗。五糖。果。六藕。汁。七糖。糖師似菓。真子。此方無也。八蒲荷。如此人。種用物。壓爲漿。以蠶濾之。盛於淨器。澄如水色。乃聽飲之。其餘橘柚石榴椰子等。汁不醉人者。亦得爲漿。必須物壓淨。濾不得咬嚼。及與煎湯。今有非時食。橄欖。蜜瓜。蜜冬。蜜煎。薑藕。者。誠爲非法。宜速改之。如有重病。藥治不達。醫教噉嚼。宜於屏處。與之。病癒即當禁絕。若非要命。因緣決不可託輕小病。而貪自招。犯等沙彌尼戒。經云。若長者國王。過日中後。施亦不得食。終死不犯也。如來深誨責者。佛

言非時食者是破戒。人是犯盜人盜檀越物。非施主意。施主無福。以失物。故諸婆羅門。尚不非時食。外道梵志。亦不非時食。況我弟子。知法行法。而當爾耶。凡如此者。非我弟子。是盜我法。利著無法。人盜名盜食。一團一飯片。鹽片醋死。煎燒。腸地獄吞熱鐵丸。從地獄出生。落狗中。食諸不淨。及生惡鳥人。怪其聲。後生餓鬼。遭於寺中。在園廁內。噉食糞穢。並百千萬歲。更生人中。貧窮下賤。人所惡。惡所有。苦說人不信用。不如盜一人物。其罪。何輕。割奪多人良祐。福田。故斷絕出世道。故是大劫賊。是即餓鬼。爲罪窟宅。其時食者。是即福田。是即出家。是即天人良友。是即天人導師。如佛所說。可不戒哉。

一切衆生類 皆貪於食味 流轉三界中 未嘗離食住

此頌明流轉因。一切衆生類。皆貪食於食味者。一切衆生。謂六道四生也。六道。即天人修羅地獄餓鬼畜生四生。即胎卵濕化如是衆生。皆依食住。食有四種。一段食。段謂形段。以香味觸爲體。即飯麤豆

肉漿等二。食謂屬對六識。屬對前境。喜樂生心。自然不離。如男女相親。觀劇等受。著終日而自飽也。三。思食。思謂意思。即第六識。思可意境。四。益諸根。壽命得住。如人思飲食。不死及無驚。蝦蟇等。四。識食。識即第八執持之相。由前三食勢分所贊。令此識增勝。能執持諸根大種。故又地獄衆生及無色界。識無邊處天等。皆用識持。以爲其食。流轉三界中。未嘗離食住者。經云。衆生以此四食流轉生死是也。三。界謂欲界。色界。無色界。欲界。即人及四。趣六。欲天也。色界。即四。禪天也。無色界。即四。空天也。然諸衆生。輪迴三界。皆依四食而住。若離四食。命不自全。故欲界以段食。上二界無香味二塵。故餘之三食。則偏通三界。故曰未暫離食。住增一經。佛告比丘。當共專念。捨除世間四種之食。求辦出世間五種食。一。禪悅食。二。願食。三。念食。四。人解脫食。五。喜食。是爲出世間之食也。

欲斷輪轉因 鬼畜食應除 學佛中道義 便獲九種禪

此須明斷習修證。欲斷煩惱。因鬼畜食應除者。衆生既以食爲生死。因而生死最劣者。無過鬼畜。苟害其因。便絕其果。故佛制斷其因。令同三世佛食。經云。嚴起諸天。食日中諸佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。以劣因既斷。勝果漸圓。又非時不食。現獲四益。一。少昏眠。二。無宿食思。三。身輕安隱。四。心易得定。有如是利。故制中食。學佛中道義者。學謂習。學中即中正。謂絕有無二邊之對待。觀此現前一念之心。非空非假。即空即假。由觀一念中故。一切中無空無假。而不中以三觀當處。皆能絕待。故名中道。然諸佛如來。恒處中道。故離非時。所以世尊自羅王宮。乃至涅槃於其中間七十九年。未嘗非時受食。故婆沙論云。世尊性離非時食。故僧本學佛。遠離二邊。故不非時食也。便獲九種禪者。○一。自性禪。謂菩薩從前所行世出世間諸善。一心安注。止觀禪定位中。其自性者。謂所修之禪。觀心實相。不從外得。即自性本有之定也。○二。一切禪。謂修此禪定。則自行化他一切諸法。無不攝也。

名有三種一善法樂住禪二出生三昧功德禪三
利益衆生禪○三難禪謂此禪定不易修也名有
三種一久習禪定心得自在哀愍衆生捨第一禪
樂而生欲界二依此禪定生出無量無邊不可思
議諸深三昧超過二樂之上三依此禪定得無上
菩提也○四一切門禪謂一切禪定皆由此門而
出名有四種一有覺有觀即初禪也二喜俱禪即
二禪也三樂俱禪即三禪也四捨俱禪即四禪也
○五善人禪謂一切善法無所不攝乃大根衆生
之所共修名有九種一不味著禪二慈心俱禪三
慈心俱禪四喜心俱禪五捨心俱禪○六一切行
禪謂大衆一切行法無不含攝也名有十三種一
善禪二無記化他禪三上分禪四觀分禪五自他
利禪六正念禪七出生神力功德禪八名緣禪名
即名相緣即因緣九義緣禪即諸法義理因緣也
十止相緣禪十一緣相緣禪十二捨相緣禪十三
現法樂住第一義禪○七除惱禪謂修此定能除
滅衆生種種苦惱名有八種一呪術所依禪二除

病禪三空兩禪四等度禪五能發禪六調伏禪七
開覺禪八等作禪○八此世他世樂禪謂修此定
能令衆生悉得現世未來一切之樂名有九種一
神足變現調伏衆生禪二隨說調伏衆生禪三發
威變現調伏衆生禪四爲惡衆生示惡趣禪五失
辨衆生以辯說發禪六失念衆生以念發禪七
造不顯倒論微妙讚頌爲令正法久住禪八世間
技術義觀益攝取衆生禪九暫息惡趣放光明禪
○九清淨淨禪謂依此定一切煩惱盡樂悉皆斷
盡即得大菩提清淨之果名爲清淨重有淨者以
清淨之相亦不可得也名有十種一世間清淨淨
不味不染汚禪二出世間清淨淨三方更清淨
淨禪四根本清淨淨禪五根本上勝難清淨淨禪
六入住起力清淨淨禪七捨復入力清淨淨禪八
神通所作力清淨淨禪九離一切見清淨淨禪十
煩惱智障斷清淨淨禪此九種大禪出地持經中
諸諸淨潔既被弘誓利益衆生則當進修深廣大
行然深廣之行無過禪定故言禪則一切皆攝所

謂若諸善徒成道轉法輪入涅槃勝妙功德思惟
修法利生方便皆在其中是故善深欲修六度萬
行集諸福智成無上道當習此九種大禪然此九
禪悉從三觀而得三觀圓融即一中一切中無空
無假而不中是為中道故云學佛中道義使獲九
種禪釋第九戒竟

金銀珍寶物

沙彌不受者

設有檀越施

以供佛法僧

為彼與願故

乃聽而受用

若自私積財

即犯勸策禁

此項持犯之相上二句遮禁中四句明聽後二句
遮禁獲罪金銀珍寶物者金謂已成金未成金銀
謂已成銀未成銀珍寶物謂七寶及錢等沙彌不
受者當受謂受取者謂持如僧祇律云時有比
丘將一沙彌歸看親里路經曠野中道有非人化
作龍形石繞沙彌以華散上讚善善哉大得善利
比斤到親里已欲還時親里婦言道迫多不可持
是錢去市易所須沙彌受取繫著衣頭而去中道
非人見沙彌持錢在比斤後行化作龍來左繞沙

彌以土塗上云言汝失善利沙彌便暗比丘顧問
汝何故暗沙彌言我不憶有過惡故得暗師言汝
有所提耶答曰持是錢來而言空實已非人復
如前供養言如是之失妨道敗德故佛喻之為大
毒蛇是故不忍受當設有檀越施等者設有乃假
況之辭檀施也越度也謂彼施主能行檀度即使
越度貧窮苦海也彼既施越度苦海而所受
施者豈當秘惜為有漏業應更為彼作轉供三
寶是故聽受如或不然私蓄即犯沙彌戒也
隨有快樂具 不可生貪愛 生死不斷絕
因由貪著故

此項生死根源也諸有快樂具不可生貪愛者除
金銀錢寶外所有衣服資具并餘散物亦不可愛
著也生死不斷絕因用貪著故若貪為生死之根
如渴者唾愛為有漏之源若離念水所以愛不重
不生愛愛欲得無生當絕愛源故云愛盡還愛是
世利不染身 恒修少欲行 聖法財日長

當證十力智

此須離染塵道行者不被世間名利染汚身心信
修少欲知足之行財信施戒聞慧慚愧復力覺道
解脫諸障三昧無量勝妙法財晝夜增長矣由此
增長圓滿故於當來得證如來十種智力一知是
處非處智力謂佛於一切因緣果報審實應知如
作善業即知定得樂報名知是處若作惡業得受
樂報無有是處名知非處如是種種智德備知二
知業智力謂佛知一切眾生過去未來現在業緣
果報生處皆悉備知三知定智力謂佛知諸禪三
昧自在無礙其淺深次第如實備知四知根智力
謂佛於諸眾生根性勝劣得果大小皆實備知五
知欲智力謂佛知諸眾生種種欲樂淨惡不同如
實備知六知性智力謂佛知世間眾生種種界性
不同如實備知七知至處道智力謂佛於大道有
漏行所至盡涅槃無漏行所至處如實備知八知
天眼智力謂佛天眼清淨見諸衆生死時生時處
正離離苦惡樂緣如實備知無礙九知宿命智力

謂佛知種種宿命一世乃至百千萬世一劫乃至
百千萬劫我在彼中死此生彼死彼生此姓名飲
食壽命長短如實備知十知永斷習氣智力謂佛
於一切煩惱惑及餘習氣永斷不生如實備知此
十通名爲力者謂諸佛所得如實智用通達一切
了了分明無能障礙勝故名爲力諸大菩薩亦
分得此智力但此佛小劣故設不受名如上所明
持戒發願修諸道品并九種大禪多是菩薩所得
自行化他之法今此十力乃斷佛所得自行化他
法門故知菩薩持戒發願不修道品除諸障惱欲
得諸大禪定無有是處諸障不具欲證十力亦無
是處故第九清淨淨離於一切煩惱惡業悉皆斷
盡即得大菩提清淨之果是也釋第十戒竟
如是十禁戒 前四爲根本 慎勿輕毀犯
而失沙彌性 犯重如斷頭 不許更重受
比丘及菩薩 悉皆無其分 後六設有虧
深悔向師悔 斷於後作心 戒品還圓淨
犯畢無悔愧 覆藏不發露 罪垢日夜增

後三惡道

此中四頌統結前之十戒初句總標下句別結先結性戒次結違罪如是十禁戒者從初不殺至後不受畜金銀寶物前四爲根本者謂殺盜淫妄爲諸戒之根本如樹之根根則枝葉花果悉皆墮落性戒亦爾隨犯其一餘悉失矣沙彌性者即無作戒體也犯重如斷頭者根本一毀如人斷頭終不復活故經云若犯十戒中重戒更受十戒及比丘戒菩薩戒無有是處故云悉皆無其分是知此戒能爲比丘戒菩薩戒乃至無上菩提而作根本故云慎勿輕毀犯後六設有虧深漸向師悔等者謂不飲酒至不受畜金銀之六過戒設有虧犯即須深生慚愧向和尚或阿闍梨發露悔誓不更作戒體還得清淨圓滿不同前四性戒犯即滅壞不通懺悔言性戒者無間受戒與不受戒作之性自是惡不由佛遮制故有菩薩作之即墮落三途若受佛戒已犯之更加違制之罪言違者是佛遮制不聽沙彌違犯也犯罪無愧悔藏不發露等者

謂犯違戒不生慚愧之心覆藏瑕玼不肯向人發露如益覆草晝夜增長罪亦如是因移果熟即便墮落地獄隨鬼畜生三惡道中已釋十戒竟次釋隨律行法

沙彌受戒已

復有不應作

所謂弄兵杖

沙彌受戒已

此頌隨律行法初相上二句總標下皆別列沙彌受戒已者揀非形同也復有不應作者除上十戒此下諸條軌則違出離行故不聽沙彌作也所謂弄兵杖者所謂乃發語之辭爲下名句文身之綱領也弄謂爲戲弄兵杖乃弓箭矛矟刃斧之總稱也忿意騎乘與者謂恣情肆意乘車策馬等沙彌尼戒經云自身無疾不得乘車馬然當念輕舉入不思議神通之途以爲車乘

龍象諸飛鳥

畜養於六畜

戲彈禽獸類

若捕魚蟹等

此頌明後因緣龍謂半龍象謂象蛇諸飛鳥是空行衆生畜養於六畜者謂馬牛羊雞犬豕爲俗之

所畜養道與俗違故不聽畜若爲知時守護隨畜
雄雞壯大晨曰禽走曰獸獸是殺法無常是水
族衆生看捕是隨害殺等者一切水陸空行衆
生皆不得看也捕捉也

焚山塚墓

毒藥并耕犁

種植於五穀

販賣賣客作

學習奇伎藝

地理及醫藥

占相示吉凶

仰觀星曆數

談說國政事

及與世言論

評議諸物價

與他共諍利

馳騁於四方

邪求以活命

自作若教他

違犯沙彌行

此頌四邪命食謂以邪法而自活命根也焚仰燒
也據謂以物瘞瘞上流令下水枯涸殘害水族故
也演謂江河淮濟溪溝之總名也墾謂開闢田
地也耕亦犁也又人曰耕牛曰犁按世界初成地
生稂莠不假人力因世諍穀稂米漸減共立大人
王爲衆處分自大人王後耕墾漸興矣若按此土
神農氏斷木爲耜採木爲耒始教民植五穀至於
帝嚳之子后稷好爲稼穡舜因以掌農正造牛犁

也五穀知酒戒出賤買賣日販行日商坐日賣
客作即受他雇也學習奇伎藝者謂學知日月五
星原步地動鬼語鳥語歌詠占相豎陰日月五星
相圖醫藥章算數卜歌舞伎樂諸工巧技術也談
說國政事及與世言論者謂以正理立法曰政政
之所行曰事非經律之語曰世論沙彌尼戒經云
不得論說俗事不諱王者臣吏賊事是也四邪命
食者一下口食謂種植田園和合湯藥也二仰口
食謂仰觀星宿日月風雨雷電諸星術數之學也
三方口食謂曲媚榮勢通使四方巧言多求也四
離口食謂學習種種奇藝呪術相卜算四方馳
求也焚山塚墓掘耕犁種植醫藥是下口食學
醫奇術地理占相是離口食觀星曆數是仰口食
談說國政世間言論評議物價馳騁四方並屬方
口食也販賣客作與他諍利悉是邪求乃至戲弄
兵杖看捕魚獵等皆非隨順法故自作教他盡犯
沙彌行沙彌出家爲修道業棄世緣務閉居靜處
於四邪命奉四正教一居深山采掘草果隨得賣

身二常行乞食三檀越送食四僧中淨食是釋子
清淨自活不爲邪求惡求也

非賢不可友

非聖不可宗

莫與年少交

狎近而親厚

此頌親師擇友謂友須良朋師宗明哲近必善德
莫交年少日近時親情染漸染敗名喪德由此始
也

在家出家女

居止勿同處

路逢不相談

亦不共船載

寄疏絕往來

無令浣割裁

不從彼乞求

貸借與贈遺

彼若惡施已

無宜輒受取

散持於異物

亦無察視之

若彼請法時

傍有宿德人

或彼所尊者

乃可而爲說

說已默然止

不得笑露齒

所有非法事

盡皆不得爲

此頌男女道俗之別也出家女卽沙彌尼式又尼
比丘尼在家女則優婆塞居士結髮女處女童女
如是諸女皆不得同居共親善往來路逢接對
亦無提乞貸贈彼若布施師施方受持持奇物亦

不瞻視若請說法傍有耆老宿德或彼父母叔伯
事人乃可爲說語默動靜須依法律所有一切不
相應事盡皆不得作釋隨律行相覓大釋威儀

求寂諸威儀

律藏中廣備

爲利初學故

今當說少分

此頌威儀法式在總標大則出求寂威儀備說沙
彌十戒經中共有七十二種今以初學未能全習
故略出少分以便行持後當廣學方爲應法也

既爲出家者

夜當少眠臥

中夜通應起

盥漱嚼齒木

徐步參師房

以指輕敲戶

入已問訊師

夜臥安樂否

具水及楊枝

澡豆并坐物

取衣輕抖擻

兩手而奉授

此頌臥起法上二頌是自行後一頌是事師佛法
中一夜分三時初夜後夜執勞服役誦誦經思中
夜方爲臥息當起在師前臥在師後臥臥者卽是
問師夜臥安樂否四大平和否勸止輕利飲食消
否楊枝嚼齒木之別名除諸毒樹餘一切苦澀辛
酸枝條皆可作齒木澡豆是去垢膩之物抖擻爲

除塵及防毒蟲之類律云每於晨旦先嚼齒木大
可就師奉其齒木盥豆水中敷置坐處令安穩已
然後禮敬尊儀旋繞佛殿是也

禮敬於三尊

向師爲拜

溫故以受新

寸陰無虛度

此頌明禮誦法三尊者謂佛法僧三寶天上天下
所共尊重故云三尊拜願此云禮敬者曰和南脫
也寸陰無虛度者古人輕尺璧而貴寸陰況出家
求超生死而不精勵策勵溫故知新可乎

次疊臥衣被

拂拭牀枕席

垂手出湯罐

勿睡起緣心

掃地盥澡水

淨洗瓶鉢器

合掌向師問

宜進何所食

爲治饑病故

隨教恭謹作

食已淨掃除

洗鉢而覆甕

此頌明朝敬事法初須淨房舍臥具等次須淨飲
食瓶鉢等然事師如事佛故律云弟子於師主處
常懷恭敬有畏懼心不爲名聞利養當須早起觀
問於師與居安利除小便惡爲按摩身云云澡水
謂盥手水凡爲出家者所受飲食皆作藥想爲治

體適以成道故方受飲食所有作爲須先白師
若違許依教恭謹隨慎而作且如飲食白者須就
師一禮胡跪白云和尚存念我今請白洗手洗器
欲爲食事不審宜進何食諸餘白事類此應知如
有多事一時并白亦得

或坐或經行

若勤若禪思

戒定慧薰修

疾證如來地

請法當請受

受已如教行

出家不依教

福德日消滅

此頌明思修證也諸謂學習經律論也禪思謂修
觀參究等法門雖未不出戒定慧學戒能防非止
惡定能截妄馳求慧能破惡證真三學斯進故得
疾證如來普光明地若聞而不思如聞人說食思
而不修如人想食是二終不能自飽何由疾證如
來地乎若出家不依師教禪思誦讀作福則虛度
光陰徒消信施故福德日消罪根日茂矣

朝暮午三時

禮敬問訊師

師語勿違語

答對須分明

若被師呵責

無得起嫌恨

悔罪請容恕

慚愧而後除

懺謝師不允

慙慙三悔過 或請知禮人 求師乞恕罪

此須恭願之儀。朝暮午三時。禮敬問訊師者。謂於日中三時。禮拜問訊。與居世師。語勿逆。語答對。須分明。貴謂師有所言教語。雖未斷不得違。言凡有所問。須諦願言。答對分明。若被詞責。當須敬順。請罪悔過。而後申之。若師不聽。懺悔。慙慙再三。悔過。由復不聽。應請師之親友。知戒。或自善伴。求師乞恕。不得悖戾。嫌恨。自招墮落之惡。

一切所作爲 皆須先白師 唯除使利事

七七尊內行

此須啓白事儀。內法傳云。凡剃髮披緋。緣及受近圓已。律云。唯除五事。不白。自外一一皆須白。師不白得罪。五事者。一。繫齒木。二。飲水。三。大便。四。小便。五。界內四十九尊內。禮塔師。乃量事度時。與其遮止。

師若不在時 當依淨僧住 比丘善宿止

此須依敬法。若師外行。他宿。當依止淨。兼有德人。

住大俗善宿。皆須敬順。不得輕慢。及呼名喚字等。

師座及牀榻 沙彌不得坐 自坐勿交足

立時兩脚齊 齊整著衣裳 正身徐步行

噴嚏呵欠來 衣手掩蓋口 決睡嚼楊枝

並須向屏處 唾擲棄諸物 須警戒彈指

此須行坐動靜之儀。沙彌於師牀座。應當尊重。不得輕自坐臥。所有威儀。咸須依佛法。律方名越俗之氣。掩口及向屏處者。謂恐觸忤尊人。及令見者生嫌。惡心。警即警。欸輕曰警。重曰欸。所謂警欸之聲是也。凡所涕唾。棄擲諸物。皆當警欸。或彈指作聲。以警人。及非人。無致悞觸。自損損他也。

若取楊枝時 呪願彼樹神 樹下水邊處

咸須誦伽陀

此須呪願法。一切草木華果。皆有鬼神。依住故。須誦佛偈。呪令其開。法喜捨。無至有觸忤。禍咎。若爲三寶。須伐大樹。應預前三日。設祭。呪願。啓白。讚歎。布施功德。無有異相。方可伐之。梵語伽陀。此云頌。舊云偈。謂佛所說偈頌。若讀誦時。有大威力。或至。

河池泉井洗浴飲水之時或於樹下晏息取涼或入脚堂及壇場地踐傍塔影或自影被攝容或禮拜尊儀或入城村客舍或食龍時或掃灑塔寺等事皆須口誦伽陀奉行善福若放心違慢輕教咸悉得罪伽陀曰世間五欲樂或復諸天樂若此愛樂樂千分不及一由集能生苦因苦復生第八聖道能超至妙涅槃處所為布施者必獲其義利若為樂故施後必得安樂

取水應觀蟲

蟲細至心察

有蟲密覆濾

無乃聽飲用

停水育生蟲

三時恒觀看

知蟲故飲者

隨死數幾罪

囊中滿得蟲

輕覆密淨器

持至取水處

徐放勿傷死

此項濾水觀蟲以防殺業也凡於河池溪井取水或飲或用須以白碟盛水觀察無蟲方用有即以密絹濾之囊中之蟲經翻淨器中還還本處或置七日不乾池水中並須輕手徐放不得壓弄令蟲悶絕而死若不濾水蟲生無恒故須三時諦觀諸察佛制出家五衆行必持養若故違者隨蟲死數

獲罪多少如義淨三藏云若行三五星無盡不去若知寺不濾水不合戒飲渴死長途足為龜鏡如來聖教慈悲為本性罪之內殺生最初是故智人時宜存護若將此為輕者更復何有重哉設使學通三藏坐證四禪鎮越無生澄心空理若不護命依教奉行終亦不免佛所呵責十惡初罪誰代受之且如見人放生不過數口衆共棄看彈指轉善事知房內用水日殺千生萬生既知理教不輕宜應細濾細察自利利他善護善恩復有令人耕田種植規圖小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎欲如之何直如束手果門任他分處放經云殺生之罪當墮三途設得為人短命多病嗚呼此苦誰當受之脫有能為善哉善善可謂難遇末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果

用水須護淨

淨污勿相觸

一切淨觸物

護淨並須知

出家當淨潔

免招無業殃

世尊金口言

豈容不信受

此項觸物分淨觸者觸犯也又汚惡飲用之水

名淨洗濯之水名。身上所用之物名。淨下身所用之物名。不得以汚濁淨若手觸汚須置已然後執淨。免招黑業。疾者昔有一比丘。精進為僧。執事。常以手柱僧盛食等器。教令取用。死時。腹中蟲咬身痛。兩手摩胸。裂肉欲取。棄食諸鬼。推排不能得。前。餓。欲死。掉喉吹。噀而大呻。喚求僧。呪願。方得。棄食。背佛入城。見一人。背背皆黑。而告阿難。曰。此人。往昔。於迦葉佛法中出家。遂以隨宜。惡物。餓。臥具。由彼。背時。黑業。惡報。墮於地獄。又五百生中。常招黑背。此之二緣。出五百問。及根本部中。餘如護淨經。說自須。慎之。

淨手持香華 不應先聞 華華棄淨處
無令足踐踏 爐瓶皆淨拭 椅案悉除塵
經書供養具 不得以口吹 凡為禮誦經
成應淨置 看經勿談話 如對世尊容
此須聖教之法。經是佛語。亦是佛師一切諸佛由斯而成。正覺。故須恭敬。如對世尊容。如因果經云。觸手。請經。當觀。則中。蟲。報。其餘。潔。可自知之。

師若出外時 守房勤看諸 四言却迎
接待衣鉢等 若與同行時 低頭隨後去
輕步勿搖塵 足莫踏師影 到處應側侍
教坐乃可坐 有問方隨答 無得擅出言
歸寺為解勞 敷座令消息 日沒淨洗漱

此須隨師行住之儀。守房。應。諸。者。令。無。掉。舉。放。逐。席。度。光。陰。也。低。頭。隨。後。者。謂。不。得。左。右。顧。視。看。他。奇。物。而。亂。念。失。儀。也。無。得。擅。出。言。者。謂。師。不。問。無。得。矜。誇。擅。自。出。言。也。為。解。勞。者。敷。座。按。摩。問。訊。等。是。也。

夜暗明燈燭 慈心以物覆 護彼諸蟲蟻
自護善果報 燈有食火蟲 滅蠟無口吹
此須護生。明法之儀。欲明燈時。應。先。然。佛。燈。次。然。餘。燈。燈。以。慈。心。護。生。故。用。物。覆。罩。無。致。傷。諸。蟲。蟻。燈。有。食。火。之。蟲。恐。人。口。氣。損。彼。故。不。得。口。吹。應。用。物。則。去。燈。柱。徐。微。滅。滅。既。無。傷。生。之。過。復。不。失。自。

感儀是爲自利他利

夜臥莫先師 爲師按摩體 教臥乃當去

出房輕閉戶 未至中夜時 由當勤禪

臥法如海王 右脇果兩足 繫念心在明

不可恣情臥 出家食睡眠 失慧長愚冥

此頌坐臥法應起在師前臥在師後師臥時爲師按摩身體令四大調適勿生厭心以現敬順之本動禪者禪師坐禪誦讀經律也臥法如海王者經云臥王師子若欲眠時足足相果伸尾在後右脅而臥比丘初夜或經行或坐禪至中夜時入室如師子王臥意係明想正念正智恒念起想於後夜時速從臥起或經行或坐禪律云敷時應右敷頭向衣架不得以脚向二師長老不得初夜便唱言虛極而臥當正思惟至中夜乃臥若仰向者是阿修羅臥覆地者是餓鬼臥左脇者是貪欲人臥比丘應如師子臥王順身右脇著下果足合口舌柱上輪枕右手舒左手順身上不捨念慈思惟起想至後夜當起正坐思惟已棄失慧長

愚冥者發覺淨心經云樂睡眠者多有懶惰身體沉重感德薄少飲食不消體生瘡癰增長癡闇智慧漸衰當起無暗冥覺慧多諸煩惱善法不生

大小便將來 不得留忍耐 依時即當行

先具淨水土 脫換淨衣服 低頭直視去

至廁須彈指 覺彼內人知 登上檢抽衣

勿觸傍墻地 雖已復彈指 警諸非人類

不應低頭視 努力而作聲 乃至洗睡壁

持草以畫字 便訖掃物拭 方以水土洗

洗時用左手 無名指指觸 未淨盥手來

佩無執捉物 率衣提洗器 悉用其右手

或灰或黃土 洗手二七度 左手先洗七

後七兩手洗 如上所作爲 各念呪七遍

歸房三漱口 便利事乃訖 此等清淨行

皆是佛親說 無得生輕誅 自招其苦報

既以信出家 常須順正教 隨心而奉行

自獲勝功德 淨潔修行道 隨天威教仰

此項便利事皆用灰土不用餘物者爲防傷生如

皇天慈悲。即舊諸蟲。故也。各念呪七遍。請得開時洗淨。時去穢時洗手。時如是洗淨之法。備載大律。凡為師者。自當教授。此不繁錄。佛告諸弟子。汝等當知。此是常行。恒須在意。如是洗淨。有大利益。令身清潔。諸天敬奉。是故汝等。從今已去。若若獨慈。獨尼。學戒。女求寂。男求寂。女近事男。近事女。隨依於我。以我為師者。咸應洗淨。若不如法洗淨者。不應繞塔行道。不合禮佛。讀經。自不禮他。亦不受禮。不應噉食。不坐僧牀。亦不入衆。由身不淨。不如法故。能令諸天。見不生喜。所持呪法。皆無效驗。若作齋供。善經造像。得福。寡薄。汝等。皆依我言。教無得自欺。作不淨法。懈怠放逸。為下品行。當墮惡道。云云。今時或有洗者。全不依法。反招穢汚。得罪彌重。其為師者。不可不慎。以教弟子。若自慢法。而欲使弟子。恭順。無有是處。

修道不求榮 知足行分衛 自折我慢幢
福利彼檀越 不望施得美 與塵亦不嫌
超得支身命 行道長法難 設彼他毀辱

歡喜而忍受 慎勿以瞋對 彼此兩自損
如於諸師 令彼後信長 若得好飲食
當持奉上師 師若不取時 乃可自啖食
有喉咽已應 食訖說偈陀
以瓶隨者 沙彌年幼稚 不應獨行乞
師僧隨師 乞時當隨師

此須自護。護他之儀。出家本為自折。我慢。令施得。故行分衛。少欲知足。食取支命。故不求美。修行道業。以長法身。故不嫌。麤。原欲福利於彼。故被辱。不瞋。猶加善願。令人若提。若以瞋對。永失彼信。自違息慈之行。則兩皆俱損矣。增一經云。佛告諸比丘。施主能施四事。能成戒定。慧多。所說。登放。諸比丘。應當恭敬。慈心于檀越。小恩尚不忘。何況大者。應三業精進。使彼施主。無不唐捐。終獲大果。名稱流布。亦如迷者。得指路師者。與無畏者。與慶賀者。得眼等。食訖說偈陀者。即是施頌。或隨飯食已。訖頌及所。謂布施者。頌準如律教。出家五業。每于食了之時。皆須誦一兩伽陀。報施者恩。隨于靜處。

八人

或坐或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽
陀諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天
神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切衆生若
先亡者願生西方見阿彌陀佛或生兜率見慈氏
如來脫離塵勞悟無生忍其現存者願無病長壽
願智莊嚴願我自身無諸障難常持淨戒不犯尸
歸于小乘中心生大懼于所犯罪惡皆發露懺悔
來際不失信心逢善知識願生中國離於人惡常
存正見至求解脫恒與衆生作不離之友或生西
方得蒙記別即以此願並施一切同出有流證無
上果若於每日不作此念誦發願者是懈怠人不
消信施

二師如父母	應以法利育	至良念師恩
過於父母恩	生長我戒身	至善智師命
非師之功力	其誰而能之	是故須動事
尊卑同世尊	顯名及子號	不應輕視
若遇同師	云我因事至	乃脫師之名
師名為某甲		

此頌明知恩重難也然世間之恩大者無過父母
出世之恩大者無過師長故師有生戒身之恩養
壽命之恩妙因由斯而成法身因之而立比於世
間恩功莫大焉或師有所未聞之法應以自所聞
者而爲說之并以四事供養故云應以法利育法
雖佛說非人莫弘能弘道者師也故云尊重如世
尊大論云菩薩因師得菩提云何不敬師若不敬
師則失大利如井無繩水無由得若依善師三學
增長如樹大根枝葉增長是故佛說敬師如佛若
見師過或實不實其心自護失法勝利善師無過
設有過者不預於我我從師求般若故常須尊重
知律所教弟子以四心看事和尙一親愛師二敬
順師三畏避師四尊重侍養承接如臣子之事若
父如是展轉相敬尊重瞻視能令正法久住若人
聞師名應言我今因問至乃敬脫師名師名上某
字下某字若問字號當直云某甲和尙故云不得
輕視

二師年戒臘 及與本生處 圖土州縣名

一切戒應識

此列二師年臘生處二師者和尙阿闍黎也外國
稱和尙此翻爲力生謂由師力生長法身出功德
財養智慧命也若梵音應云師波賦耶此言親教
師謂親從師受教出世法也阿闍黎梵音正云阿
達利耶此言親範師謂能教弟子法則也年謂生
年歲月日時也戒臘謂出家受戒年月日也本生
處者謂生於某國某州某縣也如是師年戒臘生
處一切皆須知之故云戒應識

自所受戒年

月日并時影

一一皆須記

勿使失次第

此項自得戒年月日時也時謂此方支干以一晝
夜分爲十二時時分入刻影謂佛法中立表量影
以四指之杖豎於日中午前則影倒西午後則影
倒東影滿四指名一人影餘一指半指並須記識
若滿八指名二人影並須分其午前午後佛法俗
法悉任記之

如是依教持

自利而利彼

正法日增長

此項總結十戒儀軌等法如是依教持者謂從初
不殺至後勿使失次第戒須依教奉持由信重奉
持故則正法常存自利利他教是爲真佛弟子也

沙彌受戒儀軌註釋

○附錄

沙彌 係

府 縣

人 年

月

日 時生

年

月

日 時出家

剃染受沙彌戒

和尙諱 號

係

府 縣族姓子

年

月 日 時生

年出家

爲沙彌 年

月

日 時受

具足戒

阿闍黎諱

號

係

府縣族姓子

月日時生

年出年

家爲沙彌年月日

受具足戒

同師東得戒賢者

○沙彌學戒儀軌頌音釋

羅喉羅 此云覆障亦云執日

縷衣 縷者總爲一幅並無縫隔割截之相凡受十

戒者皆著此衣今以法末人訛不解沙門所宜之

服至令沙彌披著此比丘五條七條之衣故百一

羯磨云求寂之徒縷條是服而有幅披五條深爲

罪蓋神州之地久屬斯風此成非法勿令披著也

翻 翻者謂翻譯彼西國之言而爲此方東華之語

六和敬 戒和同修見和同解利和同均身和同住

口和無諍意和同悅

四大 一切衆生具此四大一地二水三火四風堅

固地濕屬水煖屬火動屬風也

六情根 眼耳鼻舌身意

三德 法身般若解脫

四辯才 捷疾辯廣大辯甚深辯無盡辯

念慧 身受心法四念處也

除蓋 貪欲瞋恚惡道睡眠掉蕩疑蓋

五根力 一信二精進三念四定五慧

如意足 一欲二精進三心四思惟

六通 天眼天耳他心宿命神足漏盡

七覺支 一擇法二精進三喜四捨五捨六定七念

人王道 一正見二正思惟三正語四正業五正命

六正精進七正念八正定

三界 欲界色界無色界

九種禪 一自性禪二一切禪三維禪四一切門禪

五善人禪六一切行禪七除煩惱禪八此世他世

樂禪九清淨淨禪此九禪菩薩乃得之

十力智 一是處非處智二業智三定智四根智五

欲智六性智七至處道智八宿命智九天眼智十

漏盡智此十智唯佛乃具也

三惡道 地獄餓鬼畜生

堪漚 上音燕以物壅水也下音漚江河淮濟也又

翻 音翹開闢動舉傷物也

販 翻字去聲賤買賣也

狎 音洽親近也玩熟也

貸 音泰借也施也 遺 音位饒賄也

豐漱 上音管下腹字去聲 咽 翻字入聲

湔豆 一切大小豆爲末以湔除垢膩也

抖擻 上音斗下音叟

睥睨 此云禮敬舊謂之和南

并 音舉藏也

七七尋 八尺爲一尋沙彌不白師得在界中四十

九尋內經行不犯

揚 音塔 噴嚏 上飲字去聲下音帝

洩噎 上音咽鼻液也下施字去聲口液也

響 脚字上聲 𦵏 休字去聲 𦵏 音存

七通 登廁洗淨去穢淨手各念呪七遍其呪備在

諸經曰彌并諸餘處

分衛 卽乞食也

伽陀 梵語伽陀此云頌謂是佛所說頌若讀誦時

有大威力或至河池泉井處洗浴飲水之時或暫

於樹下經息取涼而去或止客舍或入神堂及境

場地踐佛塔影或時自影障蔽尊容或大衆散時

或入城聚落或禮拜尊儀或每食罷時或灑掃塔

寺等事皆須口誦伽陀率行獲福若故心違慢威

悉得罪伽陀曰

世間五欲樂 或復諸天樂 若此愛盡樂

千分不及一 由集能生苦 困苦復生集

人聖道能超 至妙涅槃處 所爲布施者

必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂

凡每食罷時或誦飯食已訖偈及所爲布施者偈

俱得準如律教若苾芻苾芻尼求寂男求寂女食

了之時皆須誦持敬奉伽陀卽上隨於靜處或坐

或立或可經行先誦小經一紙半紙次誦伽陀諸

以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺天神國

主百僚師長父母因緣眷屬及一切衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生兜率天見慈氏如來脫離塵勞情無生忍其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小界中心生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失信心遙著知識願生中國離於八難常存正見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此福迴施一切同出有流證無上果若於每日不作此念謂發願者是懈怠人不銷信施

○習釋

聖德 華言純淑

剎帝利 此是世界始成最初之王也故相承爲姓

謂其尊貴自在有大勢力剛強難伏也義翻田主

三慧 聞思修也

四德 常樂我淨

三障 煩惱障業障報障也

十二惡律儀 屠兒魁脬養猪捕魚獵師網鳥獸捕

蛇鼠販猪雞呢龍盜賊捕賊獄吏

同證擇滅 擇開擇擇滅謂斷滅以無漏智揀擇力

斷諸煩惱而顯涅槃實理名爲擇滅佛弟子衆同證此理故云同證擇滅也

六根 眼耳鼻舌身意也

六塵 眼識耳識鼻識舌識身識意識

三輪 不見自能施不見人受施不見所施之物名

三輪

三途 地獄餓鬼畜生

檀度 檀是梵語華言施謂菩薩以布施度生又人

慳貪卽爲說布施之法而度之

二種實履 謂菩薩欲證佛果必藉福智二法以爲

實助也

根據 上音委郎也下音屑汚也續也

黃門 謂無男根者令主禁中之門故曰黃門律有

五種皆曰黃門謂生體姤變半也

二根 謂一身具男女二根

無根 謂無男女根也

伊羅鉢羅 華言極臭樹謂此龍往昔在迦葉佛時

出家作比丘損此臭樹葉故墮龍中頭生臭樹受

大菩薩因以為名

四等 慈悲喜捨

八音 佛有八音一輕好二柔軟三和適四尊嚴五

不女六不憊七深遠八不誦

五陰 謂色受想行識能陰蔽衆生眞性也

五欲 色聲香味觸也又財色名食睡也

五道 天人道欲餓鬼畜生

五停心 修不淨觀停食慈悲觀停數息觀停散

亂因緣觀停厭離念佛觀停惡業障

六衰 眼耳鼻舌身意爲色聲香味觸法所衰也

五乘人 比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼

四趣 修羅地獄餓鬼畜生

菩薩 上音彌下音預山藥也

屏 卑野切音丙除也又蒲明切音平所以蔽也亦

七寶

金銀琉璃頗梨珊瑚瑪瑙赤珠

八不思議神通 一化作小身二化作大身三化作

輕身四變化自在五能作主六能達到七能動地

八隨所欲盡得

六欲天 一四王天二忉利天三夜摩天四兜率天

五化樂天六他化自在天

圓 平字入聲開也啓也

翻 音提制也 相 詞字上聲申也

末 孫字去聲耕田曲木也長六尺六寸

占相 占數也黃帝占數而知陰陽五行也相是相

法觀察以知壽夭窮通也

巫 音無祝也男曰巫女曰覡祝神人也

漏罐 上堯字去聲小便也

曆數 黃帝造曆以明歲時氣節之數也

評議 上音平平言品論也下音異議也定事之宜

龍

龍聘 上音池下龍字上聲

貸 音泰借也施也 賸遺 下音位餽贈也

破 音梭 結 轉結二音盡也

五神通 其六通中除漏盡通是也

二部僧授戒儀式緣起

清 古杭昭慶寺傳律沙門 書玉 述

律云式叉摩那學戒已從此丘僧乞受大戒此是如來成道十四年開度大愛道等出家金口親宣八教中第四法也由是式叉尼學戒已必集二十索清淨僧尼授具足戒若少一人作法不成授者結罪闕索不滿數不能令尼感發增上戒故其諸儀法結在律藏南山宜祖刪繁取要集爲行本名曰隨壇羯磨就其時用復撰事鈔以悉其文自唐迄今千有餘載事鈔板失止存羯磨而行者殊難 先師見老和尚中興止作還復釋之發願加儀則事理明矣丁未春崑山蜜照尼和尚同徐太夫人上山設供衆學戒女隨來求具行持半月略詣威儀先老人命蜜照尼爲和尚揚州超顯尼爲羯磨廣州圓證尼爲教授還道德顯尼爲七誼統諸受戒尼四十餘位出界往山南一葉菴集彼部尼僧先授本法次日和僧尼鳴鐘集衆迎白如來教敕已同壇上九師領衆尼登山乞受大戒老人即集二部僧尼爲彼作法圖具此是先老人

二部僧爲尼授戒之儀式也余雖未列其位然隨侍先人左右無法不從目過矣自後師實不偶授受儀從大僧亦由原仰先老人之法乳故茲開施法隨緣不可勉也所以後來受戒者多未及見吾法住松隱律師像善導之高風勸修白業因緣時至道契實中有尼和尚號巨源者係潭柘巖和尚之嗣也以金剛身許堅固願行頭陀行抖擻客塵三十年來如同一日其兄優婆塞翰林周居士爲須達長者後身廣信毗尼金湯佛法二人同出蒼林和尚之門見松公行來出入不失律儀遂糾諸檀護迎請到給孤精藍傳授三壇大戒壇場殊勝事事莊嚴四衆雲從嘆未曾有松公授比丘戒已復命巨源尼和尚冀率九位尼師成二部僧授尼大戒然松公爲吾同門定和尚入室之子操持日久轉弱多年雖未見其本師所行而所作之法竟合我先老和尚成規事非編席實華之先也壬午冬巨輪二公南來參覲普門大士先到昭慶瞻禮古佛戒壇致問慇懃具陳上事渴慕先老人作法執則恨未親見謂述二部僧授戒儀式以踵將

來意欲令受大戒僧尼共觀如來聖制律法森嚴也
詳詳再四理不容辭故將青年所見之儀錄成一冊
以奉觀覽其間若事若法俱出傳戒作持如東坡云
花落花存吾未知也

康熙四十二年歲次癸未上元吉日

二部僧授戒儀式凡例十二則

一佛制僧尼必先結界若不結界一切作法等事咸
無成濟之功衆僧得罪又五分云義准尼僧自結
大界以護別衆故

二部十師必須清服如法知律僧尼非謂頭數滿
足而已主法者宜先稱量

二部執事各有所屬不宜囿難尼授本法惟用尼
司至大僧中比丘方爲料理

二部授戒重在大僧尼授本法俱遵大僧儀式不
得隨世所行有違佛制

一尼受大戒必在二部僧中方爲如法先於本部審
過機悔授與十支或六法戒所學清淨生增上心
次授本法然後從比丘僧乞受大戒入三寶數也
今雖從權受者多然亦須知律法森嚴也

一如律所明不受沙彌尼十戒而受具足戒者無有
是處故文中疊出沙彌尼字以顯階級不亂也

一獨授戒法原無等字三人一壇名衆難疊故加等
字以攝除二人也

一尼授尼戒屏處問遮比丘授尼戒不聽屏處問難
惟到壇上十師前問也

一本法羯磨但作方便未是示語時節故戒相不宜
此有二意一非正授具故二部僧不滿二十衆

一大僧中授戒稱本法尼者令位次不廢故不稱沙
彌尼者先受本法故不稱比丘尼者尚未得大戒

故

一律法乃如來所制呼召是攝衆之規俱書大字頂
格儀式皆低一字以便披覽

一、律開邊方授具二部戒半謂衆僧難得故其受法
雖儀法此無異

二部僧授戒儀式卷上

清 古杭昭慶寺傳律沙門 書玉 記

授本法尼戒具十八法

初淨壇敷座法

式及摩羅沙彌尼等咸半滿授受大戒時先於大
堂中署白和尚和尙允許先於尼部十師其尼第十
師先列方式而進和尚曰次授戒或尼至誠願三
拜然後由界外作法至本師曰必須却後背復次應轉
點其額耶師令人灑掃戒壇若無戒壇必須修築
上中設正座座右安一小品中鋪設第二座餘八座
位左四右四對面列正受具日形佛經數部
淨壇下正中設一香案懸兩花籃於屏處設一同
鋪小座次方滿戒壇應持問經已灑掃無染供養
壇

二、禮聖集衆法

其知事人先於後堂數十師座第一座正中坐九座
左五右四八字分開諸求戒尼各執五七二夾經律
持其手捧大衣知事人令唱經三下跪求戒尼聞號

僧等行而由齊集法堂左右立尼引禮師先
二人至堂後立一拜起立引禮師云請引禮師
引贊師傳訊已作禮一拜問訊先回法堂後立其引
禮師引贊師進至法堂尼引贊師先為彼等收大次
已放於桌上本堂尼引禮師呼云

一齊向上排班右班作禮大僧三拜左班揀衣右班護鉢
左班起具右班問訊左班分班

二引禮師向上問訊成一問訊引禮師四人請七師來
到法堂新成禮位左班呼云

一齊向上排班右班作禮諸師三拜左班揀衣右班護鉢
七師一拜左班起具右班問訊左班分班

二引禮師復出衆同四新成齊向上一問訊各儀二
人至兩旁先應向諸師一拜禮諸師出作禮
是日作禮諸師三拜揀衣護鉢師云一拜引禮云
起具問訊分班收鉢案亦如是說說已新成前行收
鉢師禮後引禮和照二師同至法堂新成禮位引禮
復位九師向上同一拜已左右序立引禮呼云

一齊向上排班右班作禮二師三拜左班揀衣右班護鉢

諸師一拜左班起具右班問訊左班分班

二引禮師禮訖六新成或四人齊向上一問訊往方
丈前和齊二引禮師至九師對面立引禮師新成
地方丈左右兩門至公位前立引禮師在門外引
禮相會待問訊和齊出引禮呼云

一齊向上排班右班問訊至禮頂禮三拜左班揀衣右班
護鉢左班一拜左班起具右班問訊左班分班右班末後先行
左班出

二引禮在和齊前禮者在後至法堂新成禮位引禮
諸師和齊禮座九師向上禮具三拜右班云不展其一
拜拜已向云

各序坐九師
坐已

尼引禮師呼云

諸沙彌尼若是學或女則云一齊向上排班右班問訊
諸大具如人多免展具左班問訊至禮頂禮三拜右班
揀衣左班護鉢右班已問訊左班長跪右班合掌此三拜九師
左班尼引禮云

大明鐘當響過形則鐘洪鐘在渠有扣則鳴圓成三

衆須假於三師。舉檢七非。全憑於七。禮今在此大僧之中。爲汝等恭請十師。登壇受具。諸沙彌尼一齊。願認師各各記取。得戒和尚及現前諸師相貌名號。不得忘職。

第一位上某下某律師爲汝等作具足戒尼和尚

右班引禮云

第二位某甲律師爲汝等作尼羯磨阿闍梨

左班引禮云

第三位某甲律師爲汝等作尼教授阿闍梨

右班引禮云

第四位某甲律師爲汝等作尼尊證阿闍梨

乃至第十位左右引禮。本如是舉名示知。今請衆共

齊一一記。畢分防如是。宣已。左班引禮。師云

一齊起立。右聞聲。聲頂禮三拜。左揀衣。右護鉢。左云

長跪云。合掌

三僧中請師法

律云。弟子無師教授。違作非法。爲當立和尚。弟子看和尚。當如父母。起敬重。時親和。與弟子。當如

見者。當有敬。師見者。云。以知不。不。故。我。便。請。教。爲

左班引禮云

諸沙彌尼。今爲汝等恭請某堂上上某下某律師爲

汝等作具足戒尼和尚。請師之語。汝合自陳。恐汝未

能。我今教汝各稱法名。若已其餘言詞。皆隨我道

大加一心念我沙彌尼某甲等。今請大師爲具足戒

和尚。願大師爲我作具足戒和尚。我依大師故。得受

具足戒。慈愍故。如是至三。三

和尚云

諸沙彌尼。汝既慙慙。伸請可爾。爲汝等作具足戒和

尚。受戒之後。人人要清淨守持。不可毀犯。若頂戴受

引禮師云

一齊起立。右聞聲。聲頂禮三拜。左揀衣。右護鉢。左云

問訊云。長跪云。合掌

右班引禮師云

諸沙彌尼。今爲汝等恭請現前諸師作羯磨阿闍梨

教授阿闍黎尊證阿闍黎請師之語汝合自以忍汝
未能我今教汝各稱法名。其曰其餘言阿闍黎隨我道
大姉一心念我沙彌尼某甲等今謝大姉為羯磨教
授尊證阿闍黎願大姉為我作羯磨教授尊證阿闍
黎我依大姉故得受具足戒慈愍故。三請三叩首第
三遍偈云大姉
亦如是

羯磨師云

諸沙彌尼汝既慈愍伸請我現前諸師為汝等作羯
磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎可爾汝等受戒
之後人人清淨莫放逸等依教奉行

引禮師云

一齊起立。右聞聲聲作禮三拜。左接衣。右護鉢。左已
起具。右同臥。左分班

當引美尼仍將各人大次次第散還令各自持十師
起座第一住師舉云

南無本師釋迦牟尼佛

佛號方畢法鼓大振普衆同音一齊唱誦二引禮美
尼引禮畢前比丘尼走定又二引禮美尼引禮畢

新戒次第定已一人執香在第十師前行又一人執
香在第三師前行又二引禮美尼引禮又一人執香
在和尚前行侍者隨後大乘及新戒至壇左右逐列
三住執香者獨立并壇左助引禮師位九師逐案
前兩旁序列第一師至房中向上法鼓佛摩即止

四設聖堂

漢古壇儀聖堂之始有殿一科蓋舊弘佛法必
外設故聖山會上世尊曾有什爾若諸佛諸聖
思有恩教化難昌今則仍遵古壇儀範維那作梵樂
嚴經香贊大乘阿和

寶鼎無名香普備十方虔誠奉獻法中王燭為皇王
祝聖壽地久天長端為皇王祝聖壽地久天長
南無香雲蓋菩薩摩訶薩三誓

第一師香讚結香三拜嚴祝聖已

五讀經三寶法

作法之始必先讀經三寶者所以求其加被也第
二師香讚九師轉下在第一師後並持一香展大具
讀經三寶第一師先持九師同讀

諸自證諸佛

及法寶聖僧十師一拜

今演毗尼法

續僧伽命願如

正法得久住

三乘果不絕大衆和

將登清淨壇

願證明所設十師口稱

六座壇白衆法

十師圍置三拜畢，維那舉大磬，祝大衆，齊聲唱問答。

十師先轉身從東南向西，繞壇次九師，次八師，乃至

第一師，水行繞三匝半，二遍祝完，展腰中級，第一

師手至東南角上，第十師在左，並立，面向第一

師，次第九師至右，並立，第八師至左，並立，面向第一

師，次第七師至右，並立，第六師至左，並立，面向第一

師，次第五師至右，並立，第四師至左，並立，面向第一

師，次第三師至右，並立，第二師至左，並立，面向第一

師，次第一師至右，並立，面向第一師，同聲

持戒清淨如滿月九師面向一拜大衆

身口嚴潔無瑕穢九師面向一拜大衆

大衆和合無疑辭九師面向一拜大衆

是乃可得同授戒九師面向一拜大衆

十師和合三拜已畢，各方院維那隨坐一師，十師

印契

印契

出家不易，受戒良難，若非懇切，勤求安能得越亞位。

塵緣既割，志願須堅，慎始慎終，方堪拔濟，故我僧

彌嚴初請度，聖制稱容，勤求確志，不移佛志，乃堪進

行人，教正法，結存嚴整，因儀僧倫，衍慶壇乘，具衣

鉢，爲先，審問難進，要當實答，今則先傳本法，以爲入

道之基，次方悉爾大僧，而得解脫之本，謹白，應壇大

衆同心共秉，慎勿異緣，撫尺

引禮

諸沙彌尼等人各照位依次排班

左右爲首，沙彌尼從上而下，餘者隨行，和隨至壇前

更分班，次立定

引禮

上香

執香三人，齊舉一香，轉身向上，並立，又一舉，具儀

禮第一，位是中門，餘二人坐兩側，門並至香案前，又

一舉，右手提次，應下二引，禮站在香案內，爲首執香

者自佛堂中餘二人作持香勢二引維維教香壇

中云

起立云問訊云復位

壇上教授師云

衆引贊大德爲彼諸沙彌尼暫持袈裟以便頂禮引

由衆教

次已

一齊向上排班云問訊展大具云免展具云左開盤盤

至誠頂禮三拜云云抹衣云左護鉢拜已問訊云左長跪云右

已

七請慈加護法 和尚撫尺云

諸沙彌尼今者弟僧登壇如律受具還當先祈

三寶慈光攝照次屈萬靈咸神鎮衛各稱法名已稱作

觀運心隨我通請

引禮云

諸沙彌尼一齊起立

十師並座主舉香碟齊開作梵九師同和一作者
合掌與諸師對面立一作者立聖前第二三引

嚴立香案內合掌同誦

香煙迎香煙請沙彌尼某甲等一心奉請

塔婆教主本師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛常

來下生彌勒尊佛盡虛空徧法界一切諸佛惟願不

違本誓慈光攝照證明受戒

和尚拈香一瓣傳於侍者侍者傳香傳至第二經侍

者侍者又傳至引禮引禮讀香姑在爐中求具沙彌

尼隨其所請一拜起立須知能所空寂觀照進安

香煙迎香煙請沙彌尼某甲等一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三乘解脫本又十二分經

權實教典離欲眞淨甚深法寶護運一心歸命頂禮

香煙迎香煙請沙彌尼某甲等一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上

優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律

師中興律祖慧雲公大和尚弘傳戒法三昧光公

大和尚中興止作見月體公大和尚 此下復換入座

和尚惟願不違本誓慈光攝照證明受戒

香煙迎香煙請沙彌尼某甲等一心奉請

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地
釋戒神王金剛力士圍顯靈祇惟願各衆本誓堅境

國永

却後佛前已畢十師仍就座靜候而候侍者下壇引

經復從新戒拜已

引禮云

問訊云長跪雙手接衣其具上合掌

和尚云云

具禮

三寶已竟衆引禮大德將沙彌尼等安置眼見耳不

聞處立

引禮云

一拜起具右問訊云分班

諸引禮仍將大衣散連令各自排之二引禮師對立

沙彌尼衆前

引禮云

諸沙彌尼汝等隨我音聲一齊念佛出境南無本師

沙彌尼衆

二引禮贊佛引禮在前口稱佛號出境至屏處佛號
方軌引禮復回壇中和合衆僧若坐或場作法無僧
僧是壇上十師能者盡出

九僧集約界法 壇主云

僧集否第十僧已集問和合否答和合同未受具戒

者出否答已出問不來諸比丘尼說欲有否說欲有

出衆向上一拜問訊

大姊僧聽比丘尼某甲我受彼欲彼如法僧事與欲

獨斷壇主善答爾

一叩而問問訊師若在或

僧今和合同所作爲客受具足戒獨斷

和尚云

差教授出獨斷師出位向上一拜

十差教授師法

大姊僧聽彼沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律

師求受大戒若僧時到僧忍慈某甲爲教授師白如

是問作白成否七眾合掌成

十一教授師出衆問難法

教授師出衆向上一拜從右肩下左轉至香案前一
問訊出右肩門至屏處引贊尼先領受戒人至屏處
香案前立第三人在左第二人在右第一人在第三
位肩下二引贊將被三人依次放於桌上取被後
安在師前教授師至引贊師作如是言

一齊向上排班爲首者居中餘二人即

作禮教授師三拜 掠衣 護鉢師一拜問訊

長跪 合掌

教授師撫尺云

諸沙彌尼壇上諸師作法差我下來問汝三人遮難
汝莫恐怖須臾之間令汝二人除於寶壇受具足戒
成大比丘尼入三寶數此非小緣當生慶幸

此是安院會此豈多經僧此僧伽黎

內土僧尼無內服故比丘者持三次比丘尼者持
五次以轉身覆肩掩腋故東夷則有內衣所著不露
形體者無僧祇支覆肩衣不同本可

此鉢多羅今此衣鉢是汝三人有否答有 教授師

云既有受持披著引贊將大衣散置 大師一心念我
沙彌尼某甲此僧伽黎二十五條衣受四長一短則
截衣持三條如法受持答爾三人即能如前遮立引
已如前贊爲被三人拂起大衣
下

師撫尺云

諸沙彌尼諸聽今是眞誠時實語時我今問汝實當
言實不實當言不實汝三人不犯邊罪不害無間汝
犯淨行比丘不害無間汝非賊心受戒不害非同汝
不破內外道不害無 汝非黃門不害非 汝非弑
父不害無 汝非弑母不害無 汝非弑阿羅漢不
害無 汝非破和合僧不害無 汝非惡心出佛身
血不害無 汝非非人不害非 汝非畜生不害非
汝非二根不害非 汝字何等答某甲 和尚字
誰答上某下某 大和尚 年歲滿不答滿 衣鉢
具不答具 父母夫主聽不答聽 汝不負債不答
無 汝非婢不害非 汝是女人不答是 女人有
如是諸病 癰癰疽白癰乾癰癰狂二形二道合道
小常癰大小便涕吐常流出汝有如此病不害無

既無重難難通戒可得受如我向因汝事僧中亦當如是問如汝向答我衆僧中亦當如是答一拜起具隨我登壇次第隨行

十二白召人衆法

佛前授戒師問已來至衆中將近戒壇各沙彌尼止立隨衆上授戒師居中向壇上合掌問訊已作

三白召

大姉僧聽彼沙彌尼某甲等從和尙尼上某下某律師求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是

和尙云喚將來師一問訊轉身面向沙彌尼和手召之云

諸沙彌尼汝等來沙彌尼問召具儀前行入壇師汝

等一齊近香案前到問訊長跪居中者拈香一

轉供養壇上諸師拈香云一拜而起再問訊隨我登壇乞戒

十三從僧乞戒法

授戒師前行沙彌尼隨後向西繞至壇後脫履置第

二張向東北至東南置第三張師歸本座前合掌問

立沙彌尼次第上壇面向佛三寶並立師說云

問訊展大具至誦頂禮三拜抹衣履鉢并問訊長跪雙手合掌

善女人等懇切至誠仰懇清衆求哀乞戒乞戒之語汝合自陳恐汝未能我今教汝各稱法名其餘皆已

大姉僧聽我沙彌尼某甲從和尙尼上某下某律師求受大戒我沙彌尼某甲今從衆僧乞受大戒和尙尼上某下某律師願僧濟度我慈悲故三說頂禮一拜本座而坐

十四戒師單白法

授戒師於本座合掌先作單白稱讚已然後問諸尼是白云

大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尙尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尙尼上某下某律師若僧時到僧忍聽我問諸尼事白如是

問作白成否七遍成云

十五正問難違法

授戒師云

授戒師於本座合掌先作單白稱讚已然後問諸尼是白云

是白云

大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尙尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尙尼上某下某律師若僧時到僧忍聽我問諸尼事白如是

問作白成否七遍成云

授戒師云

授戒師云

授戒師云

汝三人聽。今是假誡時。我今問汝。有當言有無。當言無。汝不犯邊罪耶。答無。汝不犯比丘耶。答無。汝非賊心受戒耶。答無。汝非破內外道耶。答無。汝非黃門耶。答無。汝不弑父耶。答無。汝不弑母耶。答無。汝不弑阿羅漢耶。答無。汝不破和合僧耶。答無。汝不惡心出佛身血耶。答無。汝非非人耶。答非。汝非畜生耶。答非。汝非二形耶。答非。汝字何等。答某甲。和尚字誰。答某甲。下某大和尚。年幾滿否。答滿。衣鉢具不。答具。父母夫主聽汝否。答聽。汝不負人債不。答無。汝非婢不。答非。汝是女人不。答是。女人有如是諸病癰疽白癩乾癩癩狂二形二道。合道小常。羅大小便。噉唾常流出。汝有如是病不。答無。

十六問道發心法

世持云。教和尚當隨義示導。令發增上心。便得增上戒。

和尚云

善女人。當知此戒尊重。六道衆生。多是戒障。惟人得

受。而人中又有重難。輕過。汝三人幸無遮難。可爲完全淨。誓受戒。戒但深上善戒。廣周法界。空要須發心緣境。心境相觀。方得無作戒。境有兩種。一者情境。二者非情境。有知覺者。名爲情境。無知覺者。名非情境。汝等從無始以來。于此境上。造一切惡。所以輪迴生死。今我佛如來。于此境上。制一切戒。解脫淨。變境無邊。故惡亦無邊。戒無盡。故福亦無盡。心中品。戒要發上品心。方得上品戒。何爲中下品。戒者爲名利故。發心或爲勝他。故發心。或爲人天之樂。故而乃發心。此名中下品。此心劣弱。不得堅固。何名上品。心。或爲初果。二果。三果。四果。辟支佛。果。乃至三明六通。禪定解脫。無量功德。而發心者。乃名上品心。此心究竟得大涅槃。樂離生死。不受後有。故論云。若此戒法有形色者。入汝身時。當作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺不知。如此妙善戒法。豈汝劣劣身心所能容受。云云。汝善女人。應當普緣一切情非情境。發起上品殷重之心。領受如來清淨妙戒。正爲

汝秉白羯磨之時汝當眼親壇上耳聽羯磨音聲心中默默如是運想口裏不要答應自然得戒羯磨者先作單白疊事告僧次秉羯磨量其可否

十七正授戒體法 羯磨師合掌云

惟願和尚大德不憚惡惡布施其戒同心共求慎勿異緣令此三人感發聞宗戒體將永彌磨聽宣作白
大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尚尼上某下某律師某甲等自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽今與某甲等受大戒和尚尼上某下某律師白如是作白成否七重成
大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尚尼上某下某律師某甲等自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師離諸大姉忍僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師者默然誰不忍者說此是初羯磨成否七重成

大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尚尼上某下某律師某甲等自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師離諸大姉忍僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師者默然誰不忍者說此是二羯磨成否七重成

大姉僧聽此沙彌尼某甲等從和尚尼上某下某律師求受大戒此某甲等今從衆僧乞受大戒和尚尼上某下某律師某甲等自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師離諸大姉忍僧今爲某甲等受大戒和尚尼上某下某律師者默然誰不忍者說此是三羯磨成否七重成
僧已忍與某甲等受大戒和尚尼上某下某律師僧忍默然故是事如是持
和尚尼復示云

白四羯磨已竟汝三人得了本法戒體更當起增上

心發堅固念往大僧中乞受大戒成大比丘尼廣度衆生化化不絕一拜起具上殿禮佛

受二覽新戒起其兩萬

和尚云

受戒已竟大衆同念佛回向

別離呼云

一齊向上排班右云聞磐聲頂禮三拜左云擦衣右云起

具云同訊云右分班
拜上九師如前排班
云一拜同訊已十師
未後前

行從古統下墮左觀至墮
並立一班和尙如前立

維那畢回向偈

受戒功德殊勝行

無邊勝國皆回向
一十

普願沉溺諸有情

速往無量光佛刹

十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅密
阿彌陀佛

馬子
凱

十師遺囑內偶完和尙轉身而面立九師前分

二、引進先創新式未優先行新或走定第十師擴上。

大綱九流入乃至第二二引渡雙鴨引渡在和尚前

新或望方丈前站兩行合掌面面對雖候十餘行遍

仍起雙箕至方丈站，聚和尚至座前，面南而立，九師
向前三禮，或一拜，八字分開。

引禮呼云

一齊向上排班
聞聲聲禮謝三拜
合十
供
擦衣
已齊

起具問訊分班
九和師各回寔

引禮呼云

一齊向上排班 禮謝衆位引禮師傅三拜云

拜起具問訊分班新成回堂

十八本法尼往大僧中受戒法

五分律云若作本法須更復集十比丘尼比丘

備中、包裏大、滋養、加糖、無腥、味、當日、或、次、例、

瑪雅樂界內尼魯鼓和荷尼瑟遜曲大量

尼和崎云

世尊爲我等制八敬法第四云式叉摩那學戒已從

比丘僧乞受大戒。當尊重恭敬。盡形壽不可違。今有

某甲沙彌尼本部違律問難羯磨投本法竟我等作

法十比丘將被諸受具者國王大僧中乞受大戒。

大如僧和合忍不齊答尼云應可爾
 比如是答尼同引法華十

統一新
往大寶中

二部僧授戒儀式卷上

二部僧授戒儀式卷下

清 占統昭慶寺傳律沙門 書玉 記

正授本法尼大戒具十八法

初先陳乞戒法

尼至寺中先見知客師通會衆引薩師檢方丈席和
尚登座然後令尼和尙至座前向上立九師後排一
班則眾大具至誠頂禮三拜問訊長禮合掌

尼和尙白云

我某甲等奉和尚慈命差委將諸沙彌尼先授本法
彼某甲等自說清淨無有難違年歲已滿衣鉢具足
我等和合授本法竟今詣座前乞受大戒惟願和尚
慈悲授濟下情無任懇禱之至

次尼引薩師亦向上排班
頂禮三拜起具問訊立

比丘引薩師云

諸本法尼等一齊向上排班 問訊展大具問薩師
頂禮三拜 揀衣已問訊 長跪 合掌

和尙云

二部授具律制森嚴必集清淨僧伽各滿十衆緣成
方許授受少有病違便名非法然師長雖具尤恐汝
等身有難違又受不得既然身器清淨已受本法則
大戒堪容俟候登壇

引禮呼云

一齊起立 聞講受禮謝三拜 揀衣拜已起具

問訊 分班

尼引薩師仍向上一拜尼十師亦
向上一拜然後各回以從受戒

二教設壇儀法

引薩師先令人懸香或壇周懸香或壇後懸香上
正中設和尚座座傍安一盞几中懸設兩座兩傍
設執事者座座下正中設香案供列香花燈燭左
右各設高臺具現二鼓相等尼和尙座面南對面
又於後堂正中設和尚座左五右四設九師座八字
分開引薩師問和尙作法時當以便鳴鐘集衆

三禮儀集衆法

時至引禮師令已離三下或燈燃燭本法尼各各按
將三次禮儀畢具其尼引禮師領後衆齊出行至
法堂各歸原位內外大僧齊集已

引禮師呼云

一齊向上排班 作禮大僧三拜 袈衣 護鉢并
已起具 問訊 分班

尼引禮師二位出班居中向上問四新戒一問訊領
彼諸尼十師至法堂十師先向大僧一拜左右班列

比丘引禮師云

一齊向上排班 作禮本部諸師三拜 袈衣 護
鉢并云 起具 問訊 分班

尼十師分開建立二比丘引禮師出班居中向上問
新戒四人一問訊轉身去請七師至法堂新戒歸班
引禮師七師分開

引禮師呼云

一齊向上排班 作禮諸師三拜 袈衣 護鉢
并云 起具 問訊 分班

又二引禮師出班同上問訊引四新戒往兩旁分請二
師同至法堂新戒歸班引禮師位九師相會同一拜
已左右序立

引禮師呼云

一齊向上排班 作禮二師三拜 袈衣 護鉢并
一拜起具 問訊 分班

二引禮師引諸師同新戒六人後方丈沐和尚二拜
班禮後至方丈已引禮師知會侍衛諸師出

引禮師呼云

一齊向上排班 問禮聖主禮頂禮三拜 袈衣
護鉢并云一拜 起具 問訊 分班 引禮 末後先
行

引禮引禮云隨我走師轉身領新戒前行引禮在和
尚前將至法堂九師對面而立新戒歸班引禮復位
和向到已九師向上展具三拜并云不展具一拜向
云各序坐其尼部十師向上排班問訊展具一齊頂
禮三拜九師立班并云不展具一拜問訊歸位

四正明諸師法

相傳所明本法尼止諸兩師神祕法然開顯成
佛修定慧教名由和尙指示常從舊須教授開顯成
量在七師今以理推之故須傳示

引證師云

諸本法尼等一齊同上排班 同訊慶大具聞響聲
至誠頂禮三拜 袂衣履鉢齊已問訊 長跪 合掌

引證師合掌白云

夫明鏡當處過形則鑑洪鐘在架有扣則鳴隨成三
寶須假於三師舉檢七非全憑於七段今在此大僧
之中為汝等恭請十師登壇受具諸本法尼一齊振
願諸師各各起取得戒和尚及引證前諸師相鏡名字
不得忘失

第一位上某下某律師為汝等作具足戒和尚

右班引禮云

第二位某甲律師為汝等作羯磨阿闍梨

左班引禮云

第三位某甲律師為汝等作教授阿闍梨

右班引禮云

第四位某甲律師為汝等作尊證阿闍梨

乃至第十位左右引禮亦如是宣名示知令諸眾咸
者一一足履分別如是宣已左班引禮呼云

一齊起立 聞響聲至誠頂禮三拜 袂衣 履鉢

長跪 合掌

左班引禮師云

諸本法尼今為汝等恭請某堂上上某下某律師為
汝等作具足戒和尚諸師之語汝合自陳恐汝未能
我今教汝各稱法名書曰其餘官詞皆隨我道
大德一心念我本法尼某甲等今請大德為具足戒
和尚願大德為我作具足戒和尚我依大德故得受
具足戒慈愍故知是至誠三
和尙云

和尙云

諸本法尼汝既殷勤伸節可爾為汝等作具足戒和
尙汝等受戒之後人人要清淨守持不可毀犯者頂

引禮云

引禮云

一齊起立 聞響聲至誠頂禮三拜 袂衣 履鉢

拜已同眾 長跪 合掌

右班引禮云

諸本法尼今為汝等恭請現前諸師作羯磨阿闍黎
教授阿闍黎尊證阿闍黎諸師之語汝合自陳恐汝
未能我今教汝各稱法名已其餘言詞皆隨我道
大德一心念我本法尼某甲等今請大德為羯磨教
授尊證阿闍黎願大德為我作羯磨教授尊證阿闍
黎我依大德故得受具足戒慈愍故三三三

四禮師云

諸本法尼汝既懇懇伸請我現前諸師為汝等作羯
磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎可爾汝等受戒
之後人人清淨莫放逸者依教奉行

引禮師云

一齊起立 聞聲聲作禮三拜 掣衣 護鉢拜已
起具 問訊 分班

和尚云

大眾念佛登壇
南無本師釋迦牟尼佛

佛號方畢後鼓大鼓二引禮雙引禮畢站班大僧
前行又二引禮雙引禮畢引新或序前前行新或定
咒尼十師未後前行接上而去然後一執香者在七
師前行一執香者在教授師前行二引禮雙引禮
及一執香者在和南前行侍者隨後大僧及新或
至成禮左右並立引禮復位尼十師在壇前對面而
立三執香者又次之和南近香案前佛號鼓陣一拜
停止

五祝聖聖壽法

維那舉讚大衆
同和

寶鼎熱名香普備十方虔誠奉獻法中王端為皇王
祝聖壽地久天長端為皇王祝聖壽地久天長
南無香雲蓋菩薩摩訶薩三篇

和尚拈香三拜一問訊念第二聲香雲蓋九師在和
南後一並展大具脫草履尼十師又次一並亦展大
具念第三聲香雲蓋完禮魚隨鼓一拜

六禮禮三寶法

稽首禮諸佛
今演毗尼法

及法賢聖僧二十師同
續偈命脉拜大衆和

正法得久住

三乘果不絕大衆聲和

將登清淨壇

願證明所說師口稱

七座壇白衆法

讀誦三寶畢。釋尊大慈。現大衆前。摩訶迦十師。從東廊轉身向西。繞壇。次九師。八師。乃至第一師。迄尼十師。移至近壇對面。齊立。但合掌持呪。不必隨繞壇。內十師。繞三匝。半二遍。呪完。展左手中。結一願。半至東南角上。第十師在左。班尾立。俱向第一師。東廊第九師至右。班尾立。第八師在左。班面向南。尙事處立。第七師至右。班立。第六師至左。班立。乃至第一師上。壇面南而立。三遍。呪完。展左手中。結一願。九師向上升。班首五後。四尼和尙。延香案前立。餘尼九師。獨立排班。向尙事處同念。

壇上第一師舉云

持戒清淨如滿月十九師向尙一拜。大衆聲和答禮。禮前。

身口皎潔無瑕穢全

大衆和合無難諸師拜下起具

是乃可得同授戒諸師口稱。具聞訊。

諸師和尙舉佛三尊。竟。還。集。衆。第一。第十師各序坐。尼十師上臺。亦各序坐。

和尚撫尺云

法音罕遇。戒德難思。能超凡鄙。隨流可入。聖賢寶位。爲師爲匠。誠易難難。雖轉弘開。人根須鍊。受持禁戒。衣鉢應嚴。如無衣鉢。莫容缺倚。前言重難。後列輕運。問若不解。不知勤勞。徒設信。其實語實。答。陶誘得方。令發上品真誠。要期塵境。圖使十方。善法。灌注身心。五分。基成。三身體具。謹白。臨壇。大衆同心。共秉慎勿。異緣。撫尺一下。

引禮云

諸本法尼等人各照位依次排班

左右爲首。本法尼從上而下。餘者。隨行。相隨。至壇前。面分班。順次立定。

引禮云

上香。執香。三人。齊。屈一舉。轉身。向上。並立。又一舉。具。禮。並。進。第一。位。定。中。門。餘。二人。定。兩。側。門。並。至。香。案。前。又一舉。右手。擡。次。跪。下。二引。禮。站在。案。前。爲。首。執。香。

省自攝攝中餘二人作攝番勢二引攝接續香煙
中云

起立 問訊 復位

引禮云

一齊向上排班

問訊展大具向云免展具 問

譯至誠頂禮三拜二部師合 披衣 護鉢拜已問訊

長跪 合掌

七請慈加護法

和尚撫尺云

諸本法尼今者集僧登壇依律傳戒運當通啓

三寶乞求加被各稱法名已作觀運心隨我通請

引禮云

一齊起立

十師起立教主奉香敬齊躬作梵九師同請一侍者

合掌與兩師對面立一侍者立壇前第二師二引

禮立香案內俱合掌同請尼十師亦然

香煙迎香煙請本法尼某甲等一心奉請

婆娑教主木師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛當

來下生勸勸尊佛慈惠空遍法界一切諸佛惟願不

這本誓慈光攝照證明受戒

如前結誓一齊傳於侍者侍者接香傳至第二師侍

者第二師侍者傳於引禮引禮接香結在壇中求其

本法尼隨其所請一拜起立須知能廣生廣救度

香煙迎香煙請本法尼某甲等一心奉請

大小二乘戒尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經

權實教典離欲真淨甚深法寶願運一心歸命頂禮

儀式

香煙迎香煙請本法尼某甲等一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上

優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律

師中興律祖慧雲曇公大和尚弘傳戒法三昧光公

大和尚中興止作見月體公老和尚此下復續八座

和尚惟願不違本誓慈光攝照證明受戒前知

香煙迎香煙請本法尼某甲等一心奉請

光明會上尊位諸天梵釋四王天龍八部伽藍上地

護戒神王金剛力士幽顯靈祇惟願各樂本誓聖境

講戒

如是持沙日畢十師就座而受持者下腰引髮覆衣
前或拜已

引禮云

問訊 長跪雙手合掌
和尙撫尺云

三寶已竟諸引禮大德將彼等安見不聞處立

引禮云

一拜起具 問訊 分班二引禮對立並

諸本法尼汝等隨我音聲一齊念佛出壇

向上一同引髮覆衣引髮齊云

南無本師釋迦牟尼佛

如是次第引本法尼至臥臥所引禮仍問僧中誰集
所明戒律乃是持師不與之地惟是十師同來僧受
比丘尼大戒不離衆人信是受具足戒者俱隨勝者

十僧集問和法 壇主云

僧集否第十僧已集 和合否 和合 未受具戒

省出否 是中無有未受具戒者 爾本法尼 爾今
和合何所作爲 受比丘尼大戒羯磨

集僧已竟其引禮師至臥臥所引三人近戒壇令本
法尼正立離壇上生能避之要道敬之心引禮
中向上一同引髮覆衣引髮齊云

十一白召乞戒法

大德僧聽彼本法尼某甲等今從大僧乞受大戒一

壇主云

喚將來引禮轉身

諸本法尼汝等來諸尼聞召其儀前行入壇汝等一
齊近香案前問訊 長跪 后中者拈香一瓣供
養壇上諸師拈香 一拜而起再問訊 隨我受汝登
壇乞戒

引禮先行三人次第隨去至壇後脫履尼教授師引
彼連連三人上壇齊立尼教授師側立於傍呼云

問訊展大具足已至誠頂禮三拜 披衣 護鉢拜

已問訊 長跪雙手合掌

尼教授師合掌作如是言

善女人等懇切至誠仰懇清眾求哀乞戒乞戒之語
汝當自陳恐汝未能我今教汝各稱法名若已其餘
舊詞皆隨我道

大德僧聽我本法尼某甲從和尚尼上某下某律師
求受大戒我本法尼某甲今從大僧乞受大戒和尚
尼上某下某律師願僧拔濟我慈愍故曰云頂禮一
拜 搖起頭來

作持云尼教授師教乞戒已當下禮復座

十二單白圓羯法

羯磨師於本處合掌白云

大德僧聽此本法尼某甲等從和尚尼某甲律師求
受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尚尼某甲律
師若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是問作白成

否七師合成

五分律云當安敷設官座姓女諸難汝莫惡節須具
之問令彼三人行清淨戒成大比丘尼入僧寶數也

羯磨師合掌問云

汝三人諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當
言無汝三人不犯違弄耶答無 汝不犯比丘耶答
無 汝非賊心為道耶答非 汝非婬二道耶答非

汝非黃門耶答非 汝非弑父耶答無 汝非弑

母耶答無 汝非弑阿繼漢耶答無 汝非破和合

僧耶答無 汝非惡心出傷身直耶答無 汝非非

人耶答非 汝非畜生耶答非 汝非二根耶答非

並令離相分明顯答以 汝字何等答某甲和尙字誰

答上某甲大和尚年歲滿不答滿 衣鉢具足不

答具 父母夫主聽汝不答聽 汝不負人債不答

無 汝非婢不答非 汝是女人不答是 女人有

如是諸病癰癰疽白癰乾癰癰狂汝無如是諸病不

答無 汝無二根二道合道小大小便 汝學戒未

答已學戒 清淨不答清淨 復問某甲已學戒未

答才已學戒 清淨未答才清淨

十三開道發心法 和尚云

善女人前無重難後無輕過甚是淨器案僧同慶當
授汝戒但深戒上善廣周法界量等虛空今欲受受

要須緣境發心。心境相容。方發無作。薩婆多論云。凡欲受戒。先與說法。引導開解。汝三人從無始以來。於一切境上。造諸惡業。惡備法界。今欲受戒。斷前惡境。並起善心。故戒法所因。遠備法界。故我釋迦如來。隨衆生心。造無邊之業。制無邊之戒。戒隨所制。故須緣境。境量雖多。舉要而言。不出乎二種。一者情境。二者非情境。言情境者。上至諸佛。下至衆生。十界正報中。除有情。凡有心者。皆名情境。非情境者。十界依報。一切世間山河大地。草木叢林。舟車屋宅。珍寶田園。地水火風。乃至虛空。佛說聖教。儒流文字。形像塔廟等。皆名非情境。善女人。既知境量如此。寬廣當須依境發心。心有二品。中下一心。劣弱非勝。但能自度。不能度人。我今教汝發上品心。求上品戒。何爲上品心。今於我諸師座前。立三種誓願。一者誓斷一切惡。無惡不斷。二者誓修一切善。無善不修。三者誓度一切衆生。無一衆生不度。發此三種大誓願。已於白四羯磨。首下迦受大比丘尼戒。不爲但求聲聞小果。故直欲成就三聚淨戒。故趣向三解脫門。故正求佛果。求大

涅槃。令法久住。故發如是上品心。受上品戒。大當斷廣汝懷者。良由戒法。體周法界。量等塵沙。終不以汝三人現前。父母所生。報得狹劣身心。而能容受。當作虛空器量之身。方能領納。塵沙戒法。故論云。若此戒法。有形色者。入汝身時。當作天崩地裂之聲。由是非色法。故令汝不覺不知。當起警懼之意。發上品殷重之心。領納如來清淨妙戒。一尺今正爲汝等。白四羯磨。受大比丘尼戒。汝等當眼觀壇場。耳聽羯磨。一心諦受。莫餘思餘。當羯磨師先作一白。疊事告知。大衆三羯磨量其可否。

十四正受戒體法 羯磨師合掌云

性願和尙大衆。不悟惡惡。布施其戒。同心共秉。慎勿異緣。令此三人。感發圓宗。戒體將成。羯磨師宣作白。大德僧聽。此本法尼某甲等。從和尙尼某甲。律師某甲。受大戒。此某甲等。今從大僧。乞受大戒。和尙尼某甲。律師某甲。等所說清淨無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到。僧忍聽。僧今爲某甲等。受大戒。和尙尼某甲。律師白如是。作白成否。七總合

云成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尙尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尙尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲等受大戒和尙尼某甲律師諸長老忍僧與某甲等受大戒和尙尼某甲律師者默然雖不忍者說是初羯磨成否如前成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尙尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尙尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲等受大戒和尙尼某甲律師諸長老忍僧與某甲等受大戒和尙尼某甲律師者默然雖不忍者說是二羯磨成否如前成

大德僧聽此本法尼某甲等從和尙尼某甲律師求受大戒此某甲等今從大僧乞受大戒和尙尼某甲律師某甲等所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲等受大戒和尙尼某甲律師諸長老忍僧與某甲等受大戒和尙尼某甲律師者默然雖不忍者說是三羯磨成否如前成

律師者默然雖不忍者說是三羯磨成否如前成

僧已忍為某甲等受大戒竟和尙尼某甲律師僧忍默然故是事如是持

十五示記時節法

律師云所以本法羯磨假作方便未是示記時節者非正受具故又二羯磨不滿二十歲故

和尙語言

白四羯磨已竟汝三人已得比丘尼戒體了記汝受戒年月日時以便本部中好分上中下座汝三人得戒在干

康熙某年某月某日某時受具足戒第九壇

十六傳授戒相法

族姓女聽此是如來無所著等正覺說入波羅夷法若比丘尼犯一一法此非比丘尼非釋種女

第一不得作不淨行行淫欲法若比丘尼意樂作不淨行行淫欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持否等能持

第二不得盜乃至車乘若比丘尼偷人五錢若過五

錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若
燒若煙若顯色被非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持否能持

第三不得故斷衆生命乃至縊于若比丘尼故自手
斷人命若持刀與人教死讓死若與非衆若復置人
胎獸胎呪咀殺若自作教人作彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持否能持

第四不得妄斷乃至戲笑若比丘尼非實實非已有
自稱言我得上人法我得祿得解脫三昧正受須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神
來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不
得犯能持否能持

第五不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汚心
與染汚心男子身相觸從腰以下膝以上若掃若摩
若牽若推若迎摩順摩若舉若下若捉若捻此非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持否能
持

第六不得犯人事乃至共畜生若比丘尼受染汚心

男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期
犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯人事故汝是中
盡形壽不得犯能持否能持

第七不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人
後於異時此比丘尼若瞞道若滅續若遮不共僧事
若入外道後便作是我我先知有知是如是事彼非
比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得
犯能持否能持

第八不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼
知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺
悔悔未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言
汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨
順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是
比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫後此事故乃
至三諫後者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨
舉故汝是中盡形壽不得犯能持否能持

五分律云說八重已總說四隨舉如是皆言

族姓女。如來無所著。已說人波羅夷。又說四種。譬喻。若犯八重。如斷人頭。已不可復起。又如栽多羅樹。心不更生。長又如針。專缺不堪復用。又如新大石。分爲二分。不可適合。若比丘尼犯八重。已不得還成比丘尼行。汝是中盡形壽。不得犯能持。不答能持。

十七後說四依法

族姓女。聽如來無所著。等正覺說四依法。比丘尼依此得出家。受大戒。成比丘尼法。

第一比丘尼依糞掃衣。得出家。受大戒。成比丘尼法。汝是中盡形壽。能持。不答能持。

若得長利。檀越施衣。割壞衣。得受。

第二比丘尼依托鉢乞食。得出家。受大戒。成比丘尼法。汝是中盡形壽。能持。不答能持。

若得長利。若舍差食。檀越送身。月八日食。十四日食。十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

十五日食。若月初日食。若家貧。常食。若檀越請食。應

若得長利。別房。尖頭屋。小寫。石室。兩房。一尸。得女。

第四比丘尼依。廣。獨。得。出家。受大戒。成比丘尼法。

汝是中盡形壽。能持。不答能持。

若得長利。麻。油。生。酥。蜜。石。蜜。應受。

律中。因比丘尼。獨住。阿蘭。若有。難事。起。佛已。遣不。

聽。樹下。坐。今。仍以。舊文。說。若。令。彼。知。四。依法。故。

汝三人。受大戒。已。竟。白。四。羯磨。如。法。成。就。得。處。所。和。

尚。如。法。阿。闍。黎。如。法。二。部。僧。具。足。滿。汝。當。善。受。教。法。

應。勸。化。作。惡。治。增。供。養。衆。僧。若。和。尚。阿。闍。黎。一。切。如。

法。教。授。不。得。違。逆。應。學。問。隨。經。勤。求。方。便。於。佛。法。中。

得。須。陀。洹。果。斯。陀。含。果。阿。那。含。果。阿。羅。漢。果。汝。始。發。

心。出家。功。不。磨。損。果。報。不。絕。餘。所。未。知。當。問。和。尚。阿。

闍。黎。一。拜。起。具。上。殿。禮。佛。

新。戒。具。從。四。角。至。後。後。圖。下。第二。圖。乃。沙。米。羅。

亦。是。大。第。受。已。

和。尚。云。

受。戒。已。覺。大。罪。同。音。念。佛。回。向。

新。戒。具。下。壇。尼。十。師。先。下。座。分。立。

十八回向出壇法 引禮云

一齊向上排班 問聲聲頂禮三拜 抹衣拜已起
具 問訊 分班

壇上九師分齊而進前五後四尼十師亦向上排班
前一後九師上頂禮三拜或一拜問訊已尼十師是
出壇下壇上十師末後先行從右緣下壇向東北繞
壇禮佛第一師前一後九師次之尼十師又次之
維那舉偈云

受戒功德殊勝行

無邊勝福皆回向

普願沉淪諸有情

速往無量光佛刹

十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

二十師問訊
分班對立

和尙轉面而立二引禮師先引新戒末後先行新戒
尼尼十師末後先行橫上大聲九師亦末後先行
接上引禮雙輪引導在和尙前行新戒至方丈前用
行合掌禮對面後新戒行禮仍從雙行至方丈後
列和尙面南十九師向上排班三拜或一拜八字分

引禮呼云

一齊向上排班 問聲聲頂禮三拜 抹衣拜已起
具 問訊 分班

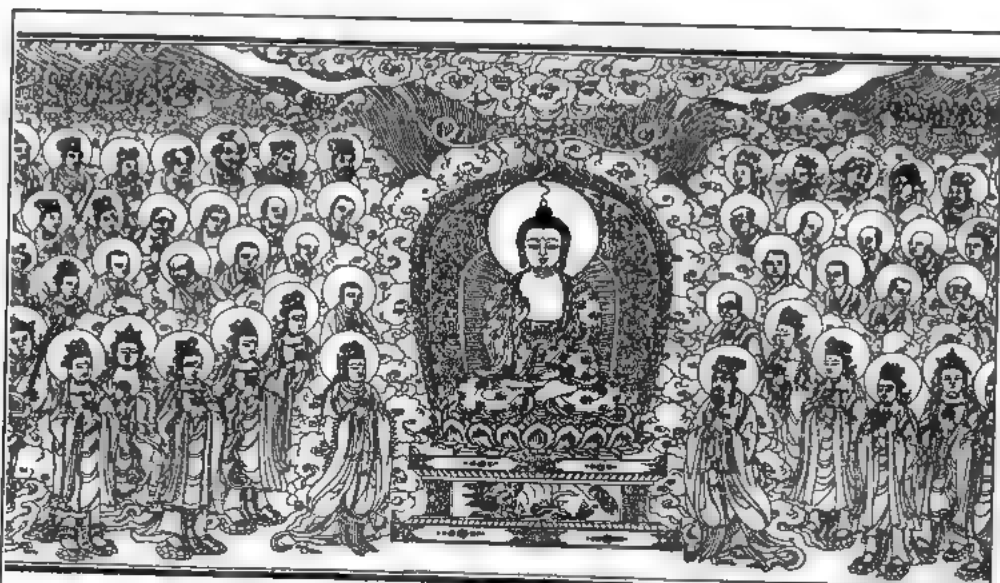
和尙入室諸師各執新戒并禮對引禮師已於後天
序禮竟

二部僧授戒儀式卷下終

跋

是儀式也日之極易而行之實難若非具大根器得
大忍力者不能信是法也佛謂女人惡亂多諸煩惱
或因瞋起而障精進修持或因慢生而障如法授受
因此煩惱惑亂心田使障聖道所以佛憐母大愛道
與五百釋種女諸祇桓門外求度出家佛不聽許大
愛道等步涉闕裂塵土全身悲泣不去阿難見感三
請如來佛慈為彼制八敬法語言若能盡善行持聽
汝出家阿難依教傳宣愛道等三答頂戴奉行而尼
師自斯建立後制二十僧尼白四受具故論云由尼

等奉行八教能令如來正法不滅也。於歲末法受戒
尼如藏似粟。若欲覺箇知八教者。尚不可得。何況行
持。梵經云。一切衆生皆有佛性。有佛性者。皆得作
佛。大涅槃云。一切衆生皆有佛性。要因持戒。然後乃
見。又云。女人得佛性者。卽爲女中丈夫。今巨源和尚
是其人也。隨行人教。依律師人。復同其兄。輪屏扇居
士。請結此儀。以壽梨。壽吾知二公不自爲也。欲令人
人如法。授受久住。脫厄者矣。其爲法之心。當共垂不
朽。二月二日。開筆。故跋。

清刻龍藏佛說法變相圖

三法同卷

俊九

說罪要行法

受用三水要行法

護命放生軌儀法

說罪要行法

唐三藏法師義淨撰

每於半月月盡憶所犯罪準法而說

或故妄語 或飲酒 或非時食等

或請香不淨洗手而食

每於旦朝或復餘時不觀水而飲用不如法

放生故斷衆生命自壞生地或教他壞不作

知淨語於五生種不以火等作淨而便食用

鉢碗不淨洗而食銅碗匙筋不以灰揩而食

凡是銅器皆以灰揩方淨若以漂豆水洗不

得成淨

或飲用殘宿惡觸瓶水及殘宿惡觸刀子割餅等而食非時飲不淨茶湯酥蜜等水

食五正食已捨威儀竟吞咽餘津

自受捉金銀錢寶及使人受捉不作知淨語凡觸火不持心

燒香等觸火不持心

非時入聚落不白苾芻與未受人同室宿過二夜與未受人同誦及同聲唱佛此等波逸底迦罪據數犯者言之餘皆准此罪應說^三又每旦及大食後不嚼木或向塔嚼齒木

等用說不淨而棄在僧淨地中洩唾或棄蚤虱等不依處所或食時飲嗽作聲或食時含食語話

或齧半食與未受大戒人同床席坐臥或立小便或大小便不洗淨大小便時漱口

受九

二

吐水及洩唾棄齒木皆不彈指譬欬汚手捉飲食器不淨洗手嗽口飲水等

非時食蜜不以水滴作淨或觀男子及以女人不善持心而生欲想或自觸身起愛染心或不繫想光明縱心眠睡在燈燭光下眠臥雖有開緣若觸火等不持心或於三寶師僧父母所起不尊重心及生瞋忿而不忍受滅燈火不持心此等皆是惡作罪且隨要言之若更有餘者隨所憶罪此等皆須對人一說而悔或有責心者云何責心凡出家者於不謹慎心中違律教時即須自責心云此事是我所不應作我從今已去更不如是若常能如此自剋責時自然不虧諸戒須知佛教意在於此

又凡出家受十戒及大戒已去一一事皆白

親教師或軌範師唯除五事不須言白云何爲五謂大小便利飲淨水嚼齒木同一界內齊四十九尋內禮佛繞塔餘皆須白若不白師者一一皆得惡作罪

凡至袁灑陀日應對不同犯清淨苾芻隨其

大小而爲敬儀踣踞合掌憶其罪名作如是

說具壽存念我苾芻某甲有故妄語等

隨其犯者

稱犯衆多根本波逸底迦罪及衆多方便惡

作罪或不嚼齒木等

隨有稱之

犯衆多根本惡作

罪及衆多方便惡作罪此等諸罪各有不敬

聖教波逸底迦罪及此方便惡作罪并三不向

人發露各有覆藏罪此所犯罪我今於具壽

前從清淨來並皆發露不作覆藏由發露已

便得安樂

三說已

彼應問言汝見罪不答言我見又問將來諸

戒能善護不答言能護所對苾芻應云與單

迦梵語此義翻爲方便由作此事是解脫之方便也

其說罪者答言娑度此云善哉若犯僧伽伐尸沙

罪者但且對人發露後別行法若犯羼吐羅

及犯捨墮罪准法除之

每食罷發願法

准如律教若苾芻食了之時皆須誦持軟拏

伽他謂施頌也隨於靜處或坐或立或可經

行先誦小經一紙半紙次誦伽他云

飯食已訖當願衆生德行充盈成十種力

所爲布施者必獲其義利若爲樂故施

後必得安樂

諸以寺舍房宇布施衆僧造寺之主及護寺

天神國主百僚師僧父母因緣眷屬及一切

衆生若先亡者願生西方見阿彌陀佛或生

觀史多天見慈氏尊者脫屣塵勞悟無生忍
其現存者願無病長壽福智莊嚴願我自身
無諸障惱常持淨戒不犯尸羅於小罪中心
生大懼於所犯罪悉皆發露盡未來際不失
信心逢善知識願生中國離於八難常存正
見至求解脫恒與衆生作不請之友即以此
福普施一切同出有流證無上果若於每日
不作如是念誦發願者是懈怠人不銷信施
洗淨法

其大小便室必須別處各安門扇并置橫扇
凡入小行室及上廁時法合持瓶勿口含水
用爲洗淨聲款彈指或再或三方始前進亦
既入已却居門扇持土兩塊或灰一抄半用
洗身半洗左手筒槽帛拂皆非本儀既出廁
外其瓶可置三叉木上注水向身或安於厠

今水斜出若無瓶時盆子盛水權充亦得以
土十五塊安在右邊地上或磚版上七塊偏
洗左手七塊兩手俱洗餘有一在將洗瓶器
其磚版上即須淨洗然後安置觸瓶取淨瓶
水漱口三度方合淨儀始得受禮禮他虔敬
三寶坐諸床席讀誦尊經若不如是依律行
者凡有所爲咸招惡作之罪或在行路及乘
船時任量事斟酌希諸行者知是聖教勿輕
灰覆終墮泥犁

奉持獲福輕法罪生此既常事告示分明
說罪要行法

受用三水要行法

唐三藏法師義淨撰

准依聖教及西方現今衆僧所用之水有其
三別一時水二非時水三觸用水

言時水者謂是沙彌俗人自手濾漉觀知無

蟲午前任受而飲若大僧手觸盆羅及杓水
即不堪入口而況食用有惡觸故即如僧家
常用之水大僧豈可得觸雖大僧不觸於午
後時不合飲用然水體無觸已是俗人等觸
帶於染膩非全極淨是故須受

說九

五

二非時淨水者謂大苾芻及沙彌等用意之
人並須澡豆及土屑等連腕四指咸須淨洗
無有垢膩瓦盆及羅井須新淨不與垢膩相
染者方得羅濾此水皆用銅杓銅杓灰揩去
膩始得取水若無此等可求必有染木之器

不曾與觸膩相染每日淨洗塵垢不停者通
用亦得若常用水可貯在淨瓶淨瓶須是瓦
非銅澡罐由其瓶內有銅青不淨不得灰揩
故拔出銅釵揩拭即知淨穢然銅以灰揩爲
淨聖教親說若澡豆洗但去食膩銅垢不除
可取銅匙灰揩足爲目驗其瓦瓶水盃每須
洗濯中間方盛新水然五天之地無將銅瓶
爲淨瓶者一爲垢生帶觸二爲銅腥損人此
之淨水時與非時任情取飲是佛別開以其
淨故更不勞受若苾芻在非時中煎藥煮茶
作蜜漿等皆用此水不得用前時水以有過
故然用鍤杓杓器皆須離食染並悉灰揩方
合煮物其淨水盆瓶宜於淨處安置免須淨
物覆蓋瓶即置在竹籠不得輒令觸欲用水
時先淨洗手或用乾牛糞淨揩手已無膩方

觸或以淨絹布及葉用替瓶咽然後方捉律云除水及楊枝者謂此清淨之水非是餘二楊枝若是新條濕者應須火淨受而嚼故知不可直執戒文凡欲以水入口若飲若漱時與非時皆須澡豆淨洗手洗淨兩脣漱口再三方合飲水喫食亦然又中食了時若恐淨瓶水少須令俗人授前時水嚼齒水澡漱已然口津未得輒咽要須以此淨水三漱口已方是清淨得咽口津目見西方南海僧衆共行此法又此方古德律師有知斯事然行之者希若不如是餘膩不除咽咽得罪亦不成齋

三觸用水者但使無蟲不論淨觸即得受用謂添觸瓶向大小便處及洗手足更餘用不得輒將入口況食用耶此等三水觀知無蟲

乃至明相未出已來皆隨事得用明相既出即便不合無問多少乃至瓶內一抄盆中一合悉須銅盞明目觀察若無蟲者雖經多日任用無犯西方僧徒及俗人五戒以爲急若外方客僧不解此水淨觸法者無容入寺又復西方寺法若見有僧將淨瓶上廁飲觸瓶水者以爲滅法即擯出寺以此言之冀諸行人共爲存護令佛法久住若能依法行者即是與佛在世無有異也

又舊律十誦五十九云有淨澡罐廁澡罐四十一云有淨水瓶常水瓶又新譯有部律文淨瓶觸器極分明此並金口親言非是人造寧容唯一銅瓶不分淨觸雖同告語不齒在心豈可以習俗生常故違聖教准如此理諸寺房中及行方等處所有用水非常狼藉或

大盆貯或瓮子盛安瓶內皆不合用以是大僧手觸不好羅濾經宿不觀停貯多時定有生命設使無蟲當第三水飲用得罪謂由盆羅及杓是不淨手觸有不淨塵故又如尋常用水銅瓶若自取飲者以其不淨不受而飲有不受罪若中前觸至過午飲增觸罪若今日觸明日飲有宿觸罪不受而捉有惡觸罪不淨洗手復有汚手捉飲器罪不淨洗唇口飲水有不淨罪此之六罪各有方便成十二罪皆有不敬聖教罪此有因本復二十四添前成三十六罪經宿覆藏復有因本成七十二添前有一百八罪此等若其不學皆有不學無知二罪復有因本成四百三十二罪添前總成五百四十罪又復從覆藏已下及不學無知皆有不敬教方便根本更有一千八

罪添前五百四十總有一千五百四十罪此等略據一咽一宿生罪多少若論十咽經宿罪有一萬五千四百八十若多時覆藏展轉生罪乃至未懺已來莫知其數重者咸須對清淨人說悔若先知者無無知罪若非時飲鹽湯及蜜漿等飲九錯杓碗器用水羅濾不能如法或帶膩觸與時食相需手口不淨不仰手受咸悉有罪然杏子茶湯西方不飲若寺內皆須親自檢看必在俗家細問知其淨不若不如法即不可飲豈以口腹暫時所須而當來長受辛苦共知毘羅鉢龍故損一葉現今未脫不記了時況此常為能無業道身吞一咽罪乃無邊負擔終身誠可悲矣故經云勿輕小過以為無殃又曰善護浮囊防其微隙大乘小乘意皆同此略陳要行餘如大律願

諸行者准聖教行

受用三水要行法

◎以上二經・乾隆藏本